

9735

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحمد لله
ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدھیا آباد

محرم الحرام ۱۳۸۴ھ جون ۱۹۶۴ع

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

الحیثم

جلد ۲ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ مطابق جون ۱۹۶۲ء نمبر ۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	ترجمہ مولانا ابوبیخی امام خاں صاحب	السر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم
۱۴	محمد ایوب صاحب قادری	شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب تصانیف
۲۷	مولانا محمد تقی صاحب امینی لکھنؤ	موجودہ مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟
۳۷	مولانا قاضی محمد زاہد الحینی	مفسرین قرآن کا تقویٰ اور دیانت
۴۱	محمد سرور	فکر ولی اللہ کی جامعیت
۵۷	پروفیسر ضیاء	نصوف اسلامی کا ارتقا
۶۷	عبدالوحید صدیقی	حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات
۷۵	۱- سن	تنقید و تبصرہ

اس شمارے سے ماہ نامہ الرحیم کا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، جن خریدار حضرات کا سالانہ چہندہ ختم ہو گیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ منی آرڈر کے ذریعہ نئے سال کا چہندہ مرحمت فرمائیں۔

(منیجر)

شدائت

خدا کا شکر ہے، اس دفعہ عاشورہ محرم امن و امان سے گزر گیا۔ اور ملک کے کسی حصے میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہر انسانی جمیعت کے لئے ہمیشہ سے ایک ضروری دلائلی چیز رہا ہے، لیکن ہمارا ملک اپنی زندگی کے جن کٹھن مراحل میں سے اس وقت گزر رہا ہے ان میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم متحد ہوں اور مذہبی اختلافات اور فرقہ وارانہ کشاکش کی قسم کی کوئی چیز ہمارے ہاں بار نہ پائے۔

پاکستان مسلمانوں کی قومی مملکت ہے۔ اس کا قیام برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کی مجموعی جدوجہد اور ان سب کے متفقہ ملی شعور کا نتیجہ ہے چنانچہ قدرتی بات ہے کہ اس میں ہم سب بحیثیت ایک متحدہ مسلمان قوم کے رہیں اور اس بڑی وحدت میں ہمارے مختلف مذہبی فرقے، اپنی اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے باہم آہنگ ہوں، اور اس طرح ان سب کی ایک متحدہ اسلامی قومیت بنے، جس کی نگرانی و اعتقادی اساس تو اسلام کی ہم گیر اور جامع انسانیت تعلیمات ہوں، اور اس کا عملی موطن یہ سرزمین پاک ہو جو ایک ٹھوس اور مادی حقیقت ہے جس طرح روح اور جسم کا ارتباط ایک فرد انسانی کو زندگی اور وحدت بخشتا ہے، اسی طرح اسلامیت اور پاکستانیت مل کر ہماری قومیت کی زندگی اور وحدت کی ضامن بن سکتی ہے۔ اب مملکت پاکستان ایک سیاسی انتظامی و معاشی وحدت ہے، خدا نخواستہ اگر ہماری اسلامیت اس کے لئے ایک بنیادی وحدت نہ بنی اور وہ باہم متضارب اور آپس میں لہجہ و مدد کہنے والے مذہبی فرقوں میں بٹی رہی تو اس تضاد اور تصادم کے جو نتائج نکلیں گے ان کا ہر نقص اندازہ لگا سکتا ہے،

ایک زمانہ تھا کہ مسلمان قوموں کی ہیئت سیاسی و اجتماعی میں ان کی مذہبی فرقہ وارانہ تنظیموں کا بہت دخل تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اس دور میں ہر جگہ مسلمانوں کی قومی ملکیتیں وجود میں آ رہی ہیں جن کی اپنی اپنی مستقل سیاسی وحدتیں ہیں اور جن کے باشندوں کے بلا تفریق فرقہ و نسل ایک سے معاشی اجتماعی، تعلیمی، ثقافتی و تمدنی مسائل ہیں، اور بین الاقوامی حالات اور خود ان کی اپنی ملکی و قومی ضرورتیں انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان مسائل سے متحد ہو کر عہدہ برآ ہوں ورنہ ان کی نہ تو سیاسی آزادی محفوظ رہے گی، اور نہ وہ معاشی آسودگی اور اجتماعی بہبود کی منزل تک پہنچ سکیں گے، غرض الگ الگ مذہبی فرقوں سے بلند ہو کر ایک متحد مسلمان پاکستانی قوم بننا ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بقا و ترقی کے لئے آج شرطِ اولیٰ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بلکہ مذہبی فرقہ آرائی سے الٹا ہمارا قومی وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

علامہ اقبال کا ارشاد ہے "تسل حیاتِ ملیہ از محکمِ گرفتِ روایاتِ مخصوصہ ملتِ ملیہ" اور انہیں کا یہ شعر ہے۔

منبط کن تاریخ را پائندہ شو

از نفسہائے رمیدہ زندہ شو

مولانا سندھی فرمایا کرتے تھے "وہ فکری جس کی اپنی تاریخ نہیں، اس کی افادیت و نتیجہ خیزی کم ہی ہوتی ہے۔"

یہی وجہ ہے کہ جب گری ہوئی تو ہمیں دوبارہ اٹھنی ہیں، اور حیاتِ نو سے بہرہ ور ہوتی ہیں تو وہ اکثر اپنے ماضی کی کتاب کے درخشاں صفحات کو تلاش کرتی اور ان کی فکری روایات کو اپناتی ہیں۔ اور اس طرح اپنی حیاتِ ملّیہ یا نسلی فکری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاریخ میں ہر قوم کا یہی عمل رہا ہے۔ خواہ وہ ماضی پرست ہو یا کیونہم کو ماننے والی ماضی کا انکار کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔

بے شک ہماری یونیورسٹیاں اور تعلیمی و علمی ادارے کسی حد تک یہ کام کر رہے ہیں، لیکن

قیام پاکستان کے بعد ضرورت تھی ایسے مخصوص اداروں کی، جن کا مقصد و نصب العین ہی اپنی ملی تاریخ کی تحقیق اور اس کے تابندہ گوشوں کو موجودہ اور آئندہ نسلیوں سے متعارف کرانا ہو۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان قابل مبارک باد ہے کہ اس کی کوششوں سے پچھلے دنوں اس قسم کے متعدد ادارے وجود میں آ گئے ہیں، اور علمی تحقیق و تفحص کے کاموں کی ایک گونہ طرح پڑ گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد کے بعد لاہور میں ایک اور علمی و تحقیقی ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا دائرہ کار کافی وسیع ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کی طرف سے تصوف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ امید ہے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام قومی و ملی تاریخ ضبط کرنے کے اس کام کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اور اس کی بدولت انشا اللہ اس ملک اور قوم کو زیادہ سے زیادہ پائندگی حاصل ہوگی۔

ہماری سیاسی و فکری بیداری کے موجودہ دور کو بالعموم سرسید سے شروع کیا جاتا ہے۔ اسی کو کراچی میں طلبائے قدیم علی گڑھ کی ایک کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے صدر مملکت فیڈرل مارشل محمد ایوب نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں اس ضمن میں اور آگے جانا چاہیے سرسید و اصل اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کا آغاز رنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز اور دوسرے بزرگوں سے ہوا اور آخر میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہر صغیر پاک و ہند کی اکثر حالیہ اسلامی تحریکوں کے سونے حضرت شاہ ولی اللہ ہی سے پھوٹتے ہیں اور وہی ہماری موجودہ فکری و سیاسی نہضت کے بانی ہیں۔

ہمعات اور سطعات کے بعد اکیڈمی کی طرف سے "تاویل الاحادیث" کا سہ ماہی ترجمہ شائع ہو رہا ہے۔ افسوس ہے ماہنامہ الحسین کا سہ ماہی ایڈیشن ڈیکلریشن نہ ملنے کی وجہ سے اب تک شائع نہیں ہو سکا وہ بھی اب زیر طبع ہے۔ اکیڈمی کا سالانہ تحقیقی مجلہ "الحکمتہ" جو انگریزی میں ہوگا، طباعت کے آخری مراحل میں ہے، امید ہے وہ ماہ جون کے وسط تک شائع ہو جائیگا۔

السِّرُّ الْمَكْتُومُ فِي اسْبَابِ تَذْوِينِ الْعُلُومِ

مترجم مولانا ابوبحیی امام خاں

یہ رسالہ مصنف علامہ کے مسترشدین ملاً امان اللہ اور ملا شیر محمد دونوں کی تحریک پر سپرد خامہ ہوا۔
شاہ صاحب بعد اسلہ و تحمید فرماتے ہیں:-

اما بعد فيقول العبد الضعيف ولي الله بن عبد الرحيم عاملها الله تعالى بقبلة العظيم
هذه فائدة ارجوان ينتفع بها من تأملها واعطها من الفهم حقها جلني على تحسیرها الناس
اغوى في الدين ملاً امان الله وملا شیر محمد بلغني الله وایاها بما تنتهي بهته وكرمه۔

۱۔ شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ عسری بی میں ہے۔

۲۔ مترجم کے پیش نظر رسالہ مذکورہ کا وہ نسخہ ہے جس کا عسری بی متن اردو ترجمے کے ساتھ
۱۳۷۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں دہلی میں چھپا تھا۔ اس کے طابع و ناشر سید ظہیر الدین عسری سید
احمد ولی اللہی ٹانگ مطبع احمدی متعلق مدرسہ عزیزی دہلی تھے۔

مدرسہ عزیزی کا محل وقوع دہلی کے موجودہ اردو بازار سے مشرق کی طرف جگت سینما سے ملحقہ
کھڑکی سے لگا ہوا ہے اور ادھر کوچہ چیلان کی طرف جاتے ہوئے یہ احاطہ پہلے مدرسہ شاہ
عبد الرحیم سے موسوم تھا۔ اب اس میں بڑ بونے رہتے ہیں۔ ادھر کھڑکی سے ملا ہوا کمرہ ہے
جس میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے تھے وہیہ واقعہ مجھے عبدالغنی صاحب نے بتایا جو ۱۹۳۹ء میں شاہ
علیم اللہ جہاں آبادی کے مزار پر مجاوری فرماتے تھے اور ایک ٹانگ کے بل پر چلتے تھے۔

(ابوبحیی)

شکر ہے اس خدا کا، جو نعمتیں بخشے والا اور مکرمات سے نجات دلائے والا ہے۔ دلوں میں حکمت و دانائی کا اَلقا جس کے بس میں ہے، ہم اس کی حمد کرتے اور اسی کے حقوق پر اپنی بخشش کے خواہش مند ہیں۔ اس کی ذات سے اپنی ناجائز تمنائوں کے نقصانات سے پناہ مانگتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ اس ذات کبریٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور ہم یہ شہادت بھی دیتے ہیں کہ بلاشبہ سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اخلاقِ حمیدہ کے اِکمال کا سبب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبحہ اہل معالیٰ الصلوات۔

بعد انیں عرض گزار ہے عبد ضعیف ولی اللہ بن عبد الرحیم۔ ان دنوں کے ساتھ پروردگار بخشش اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ اس (رسالے) سے امید ہے پڑھنے اور سننے والے فائدہ حاصل کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی درست گیری فرمائے۔

واضح ہو کہ علومِ مدونہ چار قسموں پر مشتمل ہیں۔ عربی۔ شرعی۔ فلسفی اور محاضروہ کے متعلق۔ ہم انشاء اللہ ان علوم کے ناموں اور لوگوں میں یہ جنسِ صریح پھیلے، اس کے اسباب پر ہدایت اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے

پہلی فصل — علومِ عربیہ

علومِ عربیہ اس لئے مدون کئے گئے کہ ان کے ذریعہ کلامِ عرب کی معرفت حاصل ہو۔ منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں حروفِ مفردات سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر ان سے بہ لحاظِ مادہ بحث کی جاتی ہے، تو یہ علم لغت ہے۔ اگر زبان سے حروف کو ادا کر کے کی کیفیت پر بحث ہو، تو یہ علم المتخرج ہے، الفظ کی ہیئت سے بحث کو علم صرف سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور جب الفظ کو اصل و فرع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے منسوب کیا جائے، تو یہ علم الاشتقاق ہو۔ منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں مرکبات سے بحث کی جاتی ہے، اور اس کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ اگر مرکب کلمہ کے آخری احوال سے بحث ہو تو وہ علم الاغراض ہے۔ صنعتِ ترکیب کے اعتبار سے بحث کی گئی ہو، تو وہ علم التالیف ہے اور محناتِ کلام کے لحاظ سے بحث ہو، تو وہ علم البدیع ہے۔

منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں شعر کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور اس کی بھی متعدد شاخیں ہیں۔ وزن کے لحاظ سے شعر پر بحث ہو، تو وہ علم العروض ہے۔ اور خیالات کے اعتبار سے بحث ہو تو وہ علم القافیہ ہے اور اس سے متعلق علم الخط ہے، جس میں عربوں کی اصطلاح کے مطابق

نقوش کتابت یعنی حروف کی شکل و صورت سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ فنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اس شکل میں نہیں تھے کہ ان کا کوئی خاص مقام ہوتا۔ سب سے پہلے ابوالاسود نے ان کے استنباط کی طرح ڈالی۔ اس نے دوا دین اشعار پر زیر و بر پیش کی علامتوں کے لئے نقطے لگائے۔ پھر خلیل بن احمد آئے۔ اور انہوں نے لغت میں کتاب البین تصنیف کی اور عروض و قافیہ کا استنباط کیا۔ پھر سیبویہ آئے اور انہوں نے نحو میں اپنی مشہور کتاب لکھی اور اس میں ایک منبہ شامل کیا، جس میں حروف کے مخارج علم صرف علم تالیف اور قدرے علم معانی کا بیان ہے اس کے بعد بادشاہوں کے ندیوں وغیرہ میں سے جو سخن پرداز لوگ تھے، انہوں نے قصے کہانیاں اور ملیغوں کے شعروں کے متعلق باہمی بحثوں کے نکتے جمع کر دیئے، چنانچہ یہ علوم معانی و بیان و بدیع کے استنباط کا ایک اساس بن گیا۔

دوسری فصل — علوم شرعیہ

علوم شرعیہ کی تدوین اس غرض سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن امور کے ساتھ معیت ہوئے، ان کی معرفت حاصل ہو۔ ان علوم کا مرجع بے قرآن مجید و سنت اور جو ان سے مستنبط کیا گیا۔ سلف نے علوم شرعیہ میں چار اصناف کی تفصیف کیں۔ فقہ جس میں عبادات، خرید و فروخت، میراث، خانہ داری، شہروں کی سیاست، اور آداب بعثت کا ذکر ہے۔ تفسیر۔ اس میں قرآن مجید کے نامالوس (عزائیب) الفاظ کی شرح، نزل آیات کے اسباب کا بیان، متعارض آیات میں تطابق و توافق، مشکل مقامات کی وضاحت، ناسخ و منسوخ کا بیان اور اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تیسرے۔ اس میں آنحضرت کی عادات و شمائل، آپ کا ادھر ادھر جانا، آپ کے غزوات و شواہد اور اس طرح کی دوسری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رقائق۔ یہ مشتمل ہے مواعظ و نصائح کی تلقین جن دنوں و راتوں کے اعمال کے فضائل، صحابہ کے مناقب اور زہد و ترک دنیا وغیرہ کے ذکر و اذکار پر۔

ان اہل علم میں سے کوئی ایسا تھا، جس نے ایک فن میں کمال حاصل کیا، اور وہ اسی کا ہو گیا۔ بعض دوا بعض کئی فنوں پر جامع تھے۔ چنانچہ ضحاک بن مزاحم مفسر تھے۔ ابو عنیفہ، مالک اور شافعی فقہاء، اور ابن سبکی اور واقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے عالم اور دواعظین، زہاد اور صوفیہ علم رقائق والے تھے اور ابن عباس بہت سے فنون کے جامع تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی عبداللہ بن عباس امام تفسیر تھے

اور عمر، علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ائمہ فقہ تھے۔ ان کے زمانے کے بعد اور لوگ ان فنون کی تحقیق میں لگ گئے اور ان کی بحث و تحقیق میں انہوں نے گہرے غور و فکر سے کام لیا چونکہ پہلے پہل صرف قرآن و سنت ہی تھے، اس لئے انہوں نے قرأت کی مختلف وجوہ یعنی بحور کے بارے میں تصنیفات کیں۔ اور اس میں سات اور سات سے بھی زیادہ مذاہب ہو گئے۔ ان میں سے بعض روایت پر اور بعض عربوں کے کلام اور علم الخارج پر محمول ہیں۔ انہوں نے قرآن کے رسم الخط پر لکھا اور اس میں عثمانی مصاحف کا تتبع کیا۔ اسی طرح انہوں نے اذل و اقل بغیر کسی سابقہ نمونے کے جمع و تدوین احادیث پر کتابیں لکھی۔ پھر انہیں غور و فکر اسی ضمن میں بہت سے فنون کی ترتیب کی طرف سے لے گیا۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح کو تقسیم سے اور مستفیض کو عزیز و معلول سے متمیز کرنا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، نسائی، دارقطنی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک قسم ہے، جس میں حدیثوں کو مسائل فقہ کے اعتبار سے مرتب کیا گیا۔ مثلاً کتب شافعی، ابن ماجہ، بیہقی اور شرح السنۃ وغیرہ نیز احادیث کی ایک تقسیم صحابہ کے لحاظ سے ہے۔ اور یہ کتابیں مسند کے نام سے موسوم ہیں، جیسے مسند ابی یعلیٰ اور مسند بزار۔

مجموعہ ان فنون کے، ایک فن اسماء الرجال کا ہے۔ اس میں رجال احادیث پر حسب شرح و تہلیل

۱۔ نام مسند صرف صحابہ کی تقسیم کے لحاظ سے ہے، بلکہ شیوخ و اساتذہ کے ساتھ بھی مسند منسوب ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں نے انتخابات الینلاء میں ایسی تقریباً پچاس سائید کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مسند امام حمید بن حنبل ہے۔ سائید میں ترتیب مسائل کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پہلے کسی ایک صحابی کی مرویات آتی ہیں۔ پھر دوسری۔ اب ان سے اخذ مسئلہ کے لئے ان کی تزییب ضروری ہوئی۔ چنانچہ مسند امام احمد کی بے شمار شرح کے ساتھ اسے تزییب بھی کیا گیا۔

۲۔ علامہ ہندوپاک ہیں۔ علامہ طاہر تپتی نے المعنی نام سے رجال پر کتاب لکھی جو مطبع نظامی دہلی میں طبع ہوئی۔ ادب نایاب ہے۔

اور احادیث کے نامانوس غریب الفاظ کی شرح ہوتی ہے۔ انہی فنون میں سے ایک مختلف کتب میں آمد
احادیث کی تخریج ہے، جیسے احیاء العلوم کی تخریج اور ایسے ہی کتب صحیحہ کی طرز پر تخریج ہے جیسے صحیح ابی عوانہ
اور صحیح الاسماعیلی۔

مجموعہ ان فنون کے ایک فن شکل الحدیث کا ضبط، مختلف حدیثوں میں تطبیق دینا اور اصول حدیث
ہے۔ اور ان میں سے ایک کتب حدیث کی متون کی شرح کرنا ہے۔ جیسے ابن حجر اور نووی نے صحیح بخاری
اور صحیح مسلم کی شرحیں لکھیں۔ ان کے علاوہ کثیر القعداد شرحیں ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ
کا اس بندے پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اسے اسرار حدیث اجمالاً و تفصیلاً بیان کرنے کی توفیق عطا
فرمائی۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں انہیں مدون کر دیا ہے،

۱۔ غریب الحدیث پر بھی علامہ تپنی نے مجمع البحار کے نام سے کتاب لکھی۔ اردو میں نواب وحید الزماں
حیدر آبادی نے نور اللغات نام سے کتاب لکھی، جو دوسری مرتبہ کراچی سے شائع ہو گئی ہے۔
۲۔ کسی مصنف کی مؤلفہ کتاب میں جو احادیث آئی ہوں، ان کے راویوں کی جس طرح و تعدیل تخریج ہو
جیسے امام غزالی کی احیاء العلوم پر حافظ زین الدین المعرقی (م ۸۰۶ھ) کی کتاب اور ہدایہ پر زیلعی
(جمال الدین یوسف م ۷۲۸ھ) کی تالیف نصب الرایتہ فی تخریج احادیث الہدایتہ ہے۔

۳۔ برصغیر میں علم حدیث کی اس صنعت پر زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ
البالغہ میں آئندہ احادیث کی تخریج قاضی محمد مجبلی شہسری نے یہ ہم سر کی تھی۔ لیکن ان کی رحلت
کے بعد یہ کتاب طبع نہ ہو سکی۔ تخریجات میں ہندی علماء میں سے نواب صدیق حسن خاں کی کتاب الاراک
فی تخریج احادیث الاشرک "تقویت الایمان" میں ستر ہزار احادیث پر ہے اور نواب وحید الزماں کی
تالیف احسن الفوائد فی تخریج احادیث شرح العقائد ہے۔ اسی فصل میں مولانا سید امیر علی ملیح آبادی
کی تالیف تفسیر ہے۔ جس میں تقریب التہذیب ذہبی میں آئندہ راویوں کے اسماء و کنی کی تصحیح ہے۔
یہ کتاب تقریب التہذیب کے حاشیے پر نو لکھنؤ میں طبع ہو چکی ہے۔

بعد ازاں اہل علم ان مذکورہ بالا چار فنون کی تحقیق کی طائر متوجہ ہوئے۔ اور تفسیر میں ان کا زیادہ اہتمام ہوا۔ چنانچہ ہر صاحب فن نے تفسیر لکھی۔ صاحبِ نحو نے نحو کو صاحبِ لغت نے لغت کو صاحبِ اخبار نے اخبار کو صاحبِ تصوف کو صاحبِ قرأت نے اپنے فن کو، صاحبِ فقہ نے فقہ کو، صاحبِ علم معانی نے علم معانی کو، صاحبِ علم کلام نے علم کلام کو اور صاحبِ تصوف نے تصوف کو اس میں شامل کیا۔ عرض بڑی کثرت سے کیا گئی تھی۔ اور وہ خوب پھیلیں۔ اس کے بعد اہل علم نے اپنی تمام کوششوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ رازی، بیضاوی اور عیشا پوری کی تفسیریں ہیں۔ پھر فقہ میں تلاش و تفسیر انہیں اس طرف لے گیا کہ وہ اصول فقہ، علم جہل اور معرفت خلاف کا استنباط کریں اور چونکہ حوادث و واقعات کسی ایک حد پر نہیں رکھے اور جو کچھ پہلے لکھ گئے ہیں، وہ تمام حوادث و واقعات کے لئے کافی نہیں، اس لئے بعد میں آنے والوں نے پہلوں کے تفصیل سے مسائل استنباط کرنے کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے فتاویٰ اور واقعات جمع کئے اور اس میں بعض اقوال اور وجوہ کی مدد سے رد و ترجیح کو مد نظر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے مذاہب فقہ کے علوم کی تدوین اور اقوال اور وجوہ کی روایت کی تحقیق و تائید میں لگ گئے اور انہوں نے ہر مذہب و مسلک کے حق میں منقول اور منقول دلائل فراہم کیں اور اس پر کتابیں لکھیں۔ اس وقت وہ فقہی مذاہب، جو متقدم و منضبط ہو چکے تھے اور ان میں تخریج و ترجیح بکثرت ہو چکی تھی۔ چار تھے علم رقائق یعنی وعظ، نصیحت میں ایک گروہ نے وہ طریقوں سے عملی و عقلی کی۔ کبھی تو انہوں نے مواعظ اور دلوں میں رقت پیدا کرنے والی حکایات پر مشتمل کتابیں تصنیف کیں اور منبروں سے ایسے اسلوب میں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور کبھی انہوں نے راو آخرت پر چلنے کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے قواعد بنائے انہیں تفصیل سے بیان کیا اور ان پر مسائل کی بنیاد رکھی، جیسے کہ کتاب اجواء العلوم ہے اسی طرح بعد میں آنے والے کتب سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان میں تنقیح اور بحث کی اور جو مناسب سمجھا اس کا اضافہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے مہتاب، مابین، علماء اور مذہبوں کی سیر لکھی، اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ لوگوں نے اپنے مشائخ کی سیرتیں تصنیف کیں اور فرادہ ان کے اقوال منضبط کر دیئے۔ تصانیف کی اس قسم کو مقامات اور "ملفوظات" کا نام دیا گیا۔

یا ایک شیخ کے حالات ضبط کرنے کے بجائے ایک طبقہ کے تمام لوگوں کے حالات کی جاکر دینے

جیسے مشائخ چشت یا علمائے صنفیہ یا ایک زمانے، یا ایک ملک یا شہروں کے علماء و مشائخ کے حالات اس نوع کی تصنیفات کو طبقات یا طباق کا نام دیا گیا۔ ان تصنیفات میں کچھ تو تاریخ کا حصہ ہے اور کچھ اسرار الرجال کی کتابوں کا ان کی ترتیب میں اوہر اوہر سے استفادہ کیا گیا۔ اس باب میں راقم ضعیف نے انفس العارفين کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے والد ماجد اور عم محترم کے مقالات اور بعض اہل عربین کے کچھ حالات جمع کئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان اہل علم میں سے بعض ایسے تھے، جنہوں نے صوفیہ کے اراد اور ان کے احوال پر کتابیں لکھیں اور بعض نے صوفیہ کے رموز، جوان کے احوال کے تفسیر کی وجہ سے تھے ان پر تصنیفات کیں۔ پھر ان لوگوں کے سلوک کے معاملے میں کئی مسلک اور مذہب ہو گئے۔ اور ہر مسلک اور مذہب پر انہوں نے رسالے لکھے۔

ان اہل علم میں سے ایسے بھی تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و درود بھیجنے کے متعلق تصنیفات کیں، جیسے کہ دلائل الخیرات ہے اور بعض نے احزاب اور مناجات مرتب کیں۔

جب ملت مسلمان بہت سے فرقے بن گئے اور ان فسر قول نے مخالفت جماعتوں کی شکل اختیار کر لی تو یہ ہوا کہ ان میں قبیل و قال اور بحث و مناظرہ ہوتے لگے۔ ان فرقوں میں سے معتزلہ تھے۔ اپنی میں سے روافضہ تھے۔ اہل تفسیر تھے۔ اور انی میں سے یہود و نصاریٰ اہل کتاب تھے۔ بعض اوقات دین کی نصرت کے لئے ان مباحثوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان مباحثوں کے لئے انہوں نے مجاس و محافل قائم کیں۔ لیکن جب تک ان امور کے لئے مستحکم اصول، الگ الگ فروع، ترتیب و تسلسل افکار اور حسن تحریر و تقریر نہ ہو، یہ مباحثے اتمام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور عادتاً یہ دوسروں کی باتیں سننے، وراثت میں دوسروں سے لینے، تدوین و تصنیف اور تعلیم و تعلم کے بغیر ممکن

۱۔ از ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان بن ابوبکر۔ م ۸۵ ھ

۲۔ ان میں سب سے زیادہ موثر مناظرہ بشری معترلی اور امام عبدالعزیز بن یحییٰ الکنتانی المکی کا ہے۔ جو مامون الرشید کی صدارت میں قدیم و خلق قسراں پر ہوا۔ اور بعد میں کتاب الجبرہ کے نام سے چھپ گیا۔ اس کا اردو میں ترجمہ فتیہ خلق قسراں کے نام سے راقم السطور نے ۱۹۳۵ء میں چھپوایا۔

نہیں۔ لہذا وہ لوگ علم کلام کی تالیف میں لگ گئے۔

اہل اسلام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے بحث و مناظرہ سے علی دلچسپی لی، وہ معتزلہ تھے۔ انہوں نے فلسفہ سے علم، اسم، قیاس اور مقولات عشر کے مباحث نیز الہیات میں سے امور عامہ کے مباحث لئے اور ان کے ساتھ شریعت میں جو صفات، ثبوتات اور معاد کے مباحث تھے، انہیں شامل کر لیا۔ چنانچہ وہ اصول فلسفہ جو قواعد اسلامیہ کے خلاف نہ تھے، انہیں تو انہوں نے معتزلہ) نے بحالہ رہتے دیا اور جو قواعد اسلامیہ کے خلاف تھے، ان پر اعتراض کئے۔ اور ان کی جگہ انہوں نے دوسرے اصول قائم کر دیئے۔ فلسفہ سے علم کلام کو اخذ کرنے کے یہی معنی ہیں اہل سنت میں سے جنہوں نے سب سے پہلے علم کلام پر گفت گو کی۔ اور اسے اختیار کیا۔ وہ ابو الحسن اشعری تھے۔ اور ان کا اعتزال سے رجوع کا قصہ تو مشہور ہی ہے۔ وہ (معتزلہ ہونے کے دور میں) جان گئے تھے۔ کہ ایک اصول کی بنیاد کیسے ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے مختلف نصوص اور شاخیں کس طرح نکلتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معتزلہ ہی کے نمونے پر اپنے طریقے کی بنا رکھی۔ بعد ازاں ابو نصر اور ابو علی وغیرہ آئے۔ اور انہوں نے قواعد اسلامیہ کو فلسفہ پر اس طرح تطبیق دینا شروع کیا کہ فلسفہ میں جو جیسے اسلام کے خلاف تھے، اس کی تاویل کرتے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس پر رد و فسخ کرنے کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پر جب شیعہ اپنے مذہب کے حق میں استدلال کرتے، تو انہیں ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس کی تردید کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح علم کلام کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی اہمیت اور وقار ہو گیا۔ چنانچہ ان کے دلوں

۱۔ تعریف شے بذاتیات، چنان کہ تعریف انسان یہ حیوان ناطق۔

۲۔ اسم۔ قیاس شے بعرضیات چنان کہ تعریف انسان یہ ماشی و ضاحک

۳۔ قیاس۔ تالیف مرکب یہ دو جملہ کہ لازم آید از دوسے نتیجہ

۴۔ مقولات عشر۔ یک جو ہر دئے عرض

۵۔ الہیات کے امور عامہ۔ در اصطلاح اہل حکمت چیز یا اگویند کہ ذات آہنا عام باشد و

مختص بیک قسم از اقسام موجودات باشد، بلکہ شامل باشد۔

ہیں جو تذبذب ہوتا تھا، اس سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ اس علم کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہی خالص حق ہے۔

جب اہل حدیث نے یہ دیکھا تو انہوں نے اہل سنت کے عقیدے پر کتا ہیں تصنیف کیں۔ اس ضمن میں انہوں نے وہ احادیث الگ کر لیں، جن سے عقائد کے مسائل متنبہ ہوتے ہیں جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، پہلے تو وہ ان اشارات و رموز میں مشغول رہے جو صوفیہ کے احوال اور کیفیات کی تعبیر کرتے ہیں۔ پھر وہ اس مقام سے معارف کی طرف منتقل ہوئے۔ اس میں سب سے پیش پیش شیخ محمد بن محمد بن عربی اور ان کے تلمیذ شیخ صدر الدین ہیں۔ جن کی بدولت یہ بھی ایک جداگانہ علم بن گیا۔ اس علم کی باریک باریک رگوں کی طرح بہت سی شاخیں ہیں، جو علوم اشراقیہ سے سیراب ہونے لگیں۔ اسی وجہ سے ان کی اصطلاحات میں مثال، ناسوت اور لاہوت مروج ہوئیں۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے قلم، لوح، امر و خلق کا ان معنوں میں جو صوفیہ کے ہاں مستعمل ہیں، ذکر کیا، وہ میرے نزدیک غارابی تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے متبعین جیسے ضرورتیں پیش آتی رہیں، ان امور کے ایک ایک باب کے متعلق کتا ہیں لکھتے رہے۔ اور ان میں آپس میں بحثیں اور مناظرے ہوتے رہے۔ غرض شرعی علوم و فنون اس طرح شاخ و درشاخ اور فرع و فرع ہوئے

(مسل)

-
- ۱۔ اہل حدیث سے عالمین بالحدیث ترک التقلید نہیں بلکہ مامرین بالحدیث مفہوم ہے۔
- ۲۔ عالم مثال۔ عالمی فروتر است از عالم ارواح و آں چہ دیریں عالم ظاہریت مثل آن در عالم مثال است و خواب سے بیند آں را صور عالم مثال گویند۔
- ۳۔ ناسوت۔ عالم اجسام کہ دنیا و این جہاں باشد و گاہے مجازاً بمعنی شریعت و عبادت ظاہری
- ۴۔ لاہوت۔ دراصل "لا ھو الا ھو" است

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے منسوب تصانیف

از محمد الوہاب قادری ایم اے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام قطب الدین احمد اور تاریخی نام عظیم الدین ہے مگر ولی اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ۱۱۱۵ھ کو اپنی نہال قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ حسب رواج پانچ سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ ساتویں سال میں قرآن شریف ختم ہوا اور فارسی تعلیم شروع ہوئی یہاں تک کہ دس سال کی عمر میں فوائد ضیائیہ (شرح ملا جامی) پڑھ لی اور مطالعہ کتب کی استعداد پیدا ہو گئی چودہ سال کی عمر میں شادی ہوئی پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد ماجد شاہ عبدالرحیم سے بیعت ہوئے اور اشغال مشائخ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی سال تفسیر بیضاوی کا ایک جز پڑھ کر تعلیم سے فراغت حاصل کر لی شاہ عبدالرحیم نے اس موقع پر بطور اہتمام خوشنودی ایک عام ضیافت کا انتظام کیا اور شاہ ولی اللہ کو درس کی اجازت دی۔

شاہ صاحب خود کہتے ہیں

”دریں میان سخنان بلند در مسر ضمن بخاطر می رسیدند و اندکوشش زیادہ تر کشاد کار بنظر می آید“

۱۔ یہ مقالہ پاکستان ہسٹری کانفرنس کے چودہویں اجلاس منعقدہ پشاور اپریل ۱۹۶۲ء میں پڑھا گیا۔

۲۔ ”عظیم الدین“ سے ۱۱۱۵ھ برآمد ہوتے ہیں اس میں ایک عدد زیادہ ہے۔

۳۔ جز اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف (مشمولہ انفاص العارفین) از شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۹۵۲ء

(مطبع احمدی دہلی سال طباعت ندارد)

شاہ ولی اللہ کی عمر کا ستر ہوا ان سال تھا کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ کو انتقال فرمایا اس کے بعد کم و بیش بارہ سال تک شاہ صاحب نے مسند درس کو زینت بخشی (۱۱۳۱ھ ۱۱۳۱ھ ۱۱۳۱ھ) کے اخیر میں حج و زیارت سے مشرف ہوئے ایک سال حجاز مقدس میں مقیم رہے اور جب ۱۱۳۵ھ میں نحریت تمام وطن واپس ہوئے شاہ ولی اللہ نے حج و زیارت سے واپس آکر دہلی میں تدیس و تبلیغ اور اصلاح و تذکیر کے فرائض انجام دیئے اور کم و بیش تہائی صدی تک شاہ صاحب کا یہ کام جاری رہا ۲۹ محرم ۱۱۳۶ھ کو شاہ صاحب کا انتقال ہوا۔

شاہ ولی اللہ کے زمانے میں سیاسی استری و انتشار کمال کو پہنچا ہوا تھا مغلیہ حکومت کے تناور وخت کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھیں تخت نشینی کے لئے آئے دن کشت و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ صوبے دار مرکز سے باغی ہو رہے تھے امراء و رؤسا آپس میں برسر پیکار تھے اس پر ان کی چیرہ دستیوں اور سفاسیوں مستزاد تھیں سید ابدان حسین علی اور عبداللہ خاں سیاہ و سپید کے مالک بنے ہوئے تھے بادشاہ دہلی ان کے اشارہ چشم واپر واکا منتظر رہتا تھا اس پر غیر ملکی محلوں نے رہی سہی سا کھ کو بھی ختم کر دیا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے محلوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ سیاسی کمزوری کے نتیجہ میں اقتصادی معاشرتی اور مذہبی حالات بھی بد سے بدتر تھے عوام بد حال و پریشان اور تجارت و صنعت کا جنازہ نکل چکا تھا معاشرہ کی زوال پذیری اپنی حد کو پہنچ چکی تھی ظاہری نمود و نمائش اور غیر اسلامی رسوم و رواج کا دور دورہ تھا مذہبی بد حالی بیان سے باہر ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلی نے معاشرہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ سیاسی حالات کو دیکھا ملوک و امراء علماء و صوفیاء کا مطالعہ کیا اور پھر مسلم معاشرہ کی ذہنی اصلاح کے لئے ایسا مواد مہیا کیا کہ جس سے نہ صرف علوم اسلام کا احیاء ہوا بلکہ مسلم معاشرہ میں اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا شاہ ولی اللہ نے جمہور کو توڑا، فساد و حدیث کو عام کیا، فقہ کی حیثیت متعین کی۔ عقائد کو واضح کیا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی۔ شاہ صاحب کی تصانیف کا مندرجہ ذیل عناوین کے تحت ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے شاہ صاحب کی فہرست تصانیف ملاحظہ ہو۔

فہرست

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن (ب) فوز الکبیر (۳) فتح الخیر (۴) مقدمہ در فن ترجمہ قرآن

(۵) تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء۔

حدیث

۶۔ سوئی (شرح مؤطا) عربی (۷)، مصفی (شرح مؤطا) فارسی (۸)، اربعون حدیثاً مسلسلة بالاشراف فی غالب سندھا (۹)، الدلائل الثبوتیة فی مبشرات النبی الامین (۱۰)، النوادر من احادیث سید الاولاد (۱۱)، الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین (۱۲)، الارشاد الی مہمات علم الاسناد (۱۳)، تراجم البخاری (۱۴)، شرح تراجم بعض الاباب البخاری (۱۵)، انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ واسانید وارثی رسول اللہ۔

فقہ وکلام و عقائد

۱۶۔ حجتہ اللہ البالغہ (۱۷)، البدور البازغہ (۱۸)، الفہام فی بیان سبب الاختلاف - (۱۹) عقداً الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید (۲۰)، السرا المكتوم فی اسباب تدوین العلوم - (۲۱)، قسرة العینین فی تفہیل الشیخین (۲۲)، المقالة الوضیة فی النہجہ والوصیہ (وصیت نامہ) (۲۳)، حسن العقیدہ (۲۴)، المقدمة السنیہ (۲۵)، فتح الودود فی معرفۃ الجنود (۲۶)، مسلات (۲۷)، رسالہ عقائد بصورت وصیت نامہ (فارسی) جس کا منظوم اردو ترجمہ سعادت یار خان رنگین نے کیا ہے۔

تصوف وغیرہ

۲۸۔ التقیات النہیہ (۲۹) فیوض الحسین (۳۰)، القول الجمیل (۳۱)، ہمعات (۳۲)، سطعات (۳۳)، لمحات (۳۴)، الطاف القدس (۳۵)، ہوامع شرح حزب البحر (۳۶)، الخیر الکثیر (۳۷)، شفاء القلوب (۳۸)، کشف الغین فی شرح الرباعیین (۳۹)، زہرا دین (۴۰)، فیفسلہ وحدت الوجود والشہود (مکتوب مدنی)

سیر و سوانح

(۴۱) سرور المحزون (۴۲)، ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء (۴۳-۴۹)، انفس العارفين لہ
۱۔ بوارق الولايت۔ ۲۔ شوارق المعرفت، ۳۔ املا فی مآثر الاجداد، ۴۔ ہندۃ الابریر فی اللطیفۃ العزیزۃ

٥- العظيمة الصمدية في الانفاس المحمدية، ٦- انسان العين في مشايخ الحرمين، ٧- جزر اللطيف في ترجمته العبد الضعيف.

مکتوبات

(۵۰) مکتوبات مع مناقب ابی عبداللہ و فضیلت ابن تیمیہ (۵۱) مکتوب المعارف مع ضمیمہ مکتوب
ثلاثہ (۵۲) مکتوبات فارسی (مشمولہ کلمات طیبات) (۵۳) مکتوبات عسکری (شمولہ حیات ولی) (۵۴)
مکتوبات (شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، مرتبہ خلیق احمد نظامی)

نظم

(۵۵) الطیب النغم فی مدح سید العبر والعجم، یہ بائیس قصیدہ ہے اس کے ساتھ تین اور قصیدے حمزہ، تانیہ اور لامیہ بھی شامل ہیں (۵۶) دیوان اشعار عربی، جس کو شاہ عبدالعزیز نے جمع کیا اور شاہ رفیع الدین نے مرتب کیا ہے۔ ۱۰

صرف - (۵۷) نظم مشتمل بر (فارسی)

منتفرق (۵۸) رساله دانشمندی

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف کی ایک مکمل فہرست ہم نے پیش کی ہے ان میں سے بیشتر کتابیں طبع ہو چکی ہیں اور ان کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے شاہ صاحب کی تصانیف سب سے پہلے مولوی عبداللہ بن بہادر علی حسینی نے کلکتہ سے طبع و شائع کیں ان کی شائع کردہ کتابیں (۱) المقالة الوضیہ (۲) نور الکبیر (۳) فتح الخیر (۴) چہل امادیث ہماری نظر سے گزری ہیں، چہل احادیث کا اردو ترجمہ مولوی عبداللہ نے ہی کیا ہے، ان کے بعد مولانا محمد احسن نالوتوی، پروفیسر عربی و فارسی، بریلی کالج (د ۱۳۱۲ھ) نے اپنے پریس مطبع صدیقی بریلی سے ادھر پھر ان کے ربیب خان بہادر مولوی حافظ عبدالاحد (د ۱۹۲۰ھ) نے مطبع مجتہائی دہلی سے شائع کیں۔ اسی زمانے میں دہلی سے شاہ رفیع الدین کے نواسے ظہیر الدین سید احمد ولی الہی نے بالائتزام شاہ صاحب اور ان کے فرزند ان عالی مقام کی کتابیں طبع و شائع کیں۔ ظہیر الدین کے ایک عسکریز عبدالغنی ولی الہی بن حاجی سید محمد

سجادہ نشین دہلی درگاہ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی نے بھی شاہ صاحب کی بعض کتابیں شائع کیں، بیسویں صدی میں مولانا عبد اللہ سندھی (د ۱۹۲۲ء) اور مولانا محمد منظور نعمانی نے تصانیف اور علوم و افکار ولی اللہ کی نشر و اشاعت میں خاصہ حصہ لیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں۔ اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے چھاپ دیئے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند کا ہے یہ تذکرہ ۱۸۸۰ء میں تالیف ہوا ہے مرزا علی لطف نے ولی اللہ سرہندی المتخلص بہ استیاق کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کچھ کران کی ہجو کی ہے اور ان سے دو کتابیں منسوب کی ہیں وہ لکھا ہے۔

”فی الحقیقت مرتبہ علم کا اس عالی جناب (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) کے نہایت بلند تھا۔ خصوصاً علم حدیث اور تفسیر میں بہت بڑی دست گاہ رکھتے تھے یہاں تک کہ اسم گرامی اس برگزیدہ روزگار کا زبانِ خلاق پر آج کے دن تک شاہ ولی اللہ محدث کر کے جاری ہے اکثر کتابیں تصنیف اس مجسم علم کی مشہور ہیں چنانچہ دو نسخے کہ ایک کا نام ”قرۃ العین فی ابطال شہادۃ الحسین“ ہے اور دوسرے کا نام ”جنت العالیہ فی مناقب المعادیہ“ کہتے ہیں تصنیفات سے اس محی الدین کی یادگار صفحہ روزگار پر ہیں، والد ماجد ہیں یہ اس رونق بخش کشور فناعت کے کہ جس کا نام نامی مولوی عبدالعزیز ہے آج کے دن تک قدم تو کل گارے ہوئے شاہ جہاں آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔“

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی (د ۱۹۱۲ء) اس تحریر کا رد کرتے ہوئے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ”دونوں نام غلط ہیں پہلی کتاب تفضیل شیخین میں ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے ابطال سے خدا خواستہ اس کا تعلق نہیں اور دوسری کتاب تو بالکل فرضی ہے معاویہؓ کے

۱۔ گلشن ہند از مرزا علی لطف، تصحیح و حاشیہ از شمس العلماء شبلی نعمانی و مقدمہ از مولوی عبد الحق

۲۲۳ حیدر آباد دکن ۱۹۰۶ء

۲۔ ایضاً ۲۲۳

۳۔ کتاب کا نام ”قرۃ العین فی تفضیل الشیخین“ ہے۔

مناقب میں ان کی کوئی کتاب نہیں“

بابائے اردو مولوی عبدالحق (ف ۱۹۶۱ء) نے بھی اسی نقطہ نظر کو قبول کیا ہے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں:-

”صاحب تذکرہ مرزا علی لطف نے بعض مقامات پر پردے ہی پردے میں خوب چوڑیں کی ہیں جن میں تعصب کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ ”فسرة العین فی البطل شہادۃ الحسین“ اور جنت العالیہ فی مناقب المعاویہ“ ان کی تصانیف سے ہیں حالانکہ ان مباحث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے نہ شہادت حسنین کا ابطال کیا ہے اور نہ مناقب معاویہ میں کوئی کتاب لکھی ہے یہ محض اتہام ہے اس کے بعد یہ کہہ کر کہ ”یہ والد ہیں شاہ عبدالعزیز کے“ خوب ہجو ملیج کی ہے“

شاہ محمد اسحاق دہلوی (۱۸۶۵-۱۹۴۵ء) جب ۱۸۶۵ء میں حجاز کو ہجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا۔ مقلدین و غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے اور ان مباحث پر طرفین سے رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔ اسی زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں۔ قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی (۱۸۶۴ء) اپنی ایک تالیف کشف الحجاب میں لکھتے ہیں کہ ”اور ایسا ہی ایک اور جعل (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ کا بنا کر اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر علمائے سابقین کے نام سے چھپواتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسئلے مولانا شاہ عبدالعزیز کے نام سے اور بعض مسئلے مولوی حیدر علی کے نام سے علیٰ ہذا القیاس چھپوائے ہیں۔“

۱۔ گلشن ہند (مقدمہ) ۲۵۴

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تنبیہ الضالین و ہدایۃ الصالحین (مجموعہ فتاویٰ علمائے دہلی و حرمین

شریفین درجواز تقلید) مطبوعہ مطبع سید الاخیار دہلی، ۱۸۶۵ء (۱۸۶۵ء)

۳۔ کشف الحجاب از قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی ۹۴ (مطبع بہار کشمیر لکھنؤ ۱۲۹۸ھ)

شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تعینات کے مشہور ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی یہیمہ شاہ رفیع الدین دہلوی جنہوں نے شاہ صاحب کی تصانیف کی بڑی تعداد طبع و شائع کر کے وقف عام کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دلائی چنانچہ وہ شاہ صاحب کی ایک کتاب ”تادیل الاحادیث فی روز قصص الانبیاء“ کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”بعد حمد و صلوة کے بندہ محمد ظہیر الدین عثر سید احمد اول گزارش کرتا ہے۔ بیچ خدمت شائقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی نہیں اور بعض لوگوں نے جو ان کی تصانیف میں اپنے عقیدہ کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ بڑا اور موقع پایا تو عبارت کو تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے یہ عرض ہے کہ جواب تصانیف ان کی چھپیں اچھی طرح اطمینان کر لیا جائے جب خریدنی چاہئیں۔“

ظہیر الدین صاحب اس سلسلہ میں مزید وضاحت شاہ صاحب کی ایک دوسری تصنیف ”انفاس العارفین“ کے آخر میں ”اتماس ضروری“ کے عنوان سے کرتے ہیں اور اس میں جعلی کتابوں کے نام اور ناشرین کی بھی نشان دہی کرتے ہیں۔
”دوسری اتماس آپ کے ملاحظہ فرمانے کے لائق یہ بھی ہے کہ فی زمانہ ”الدنیازور“ لا یحصلہ الا بالزور“ کو بعض حضرات نے کمر باندھ ہی ہے اور دنیا کمانے کے واسطے حضرات موصوفین (شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف) کی طرف اکثر کتابیں منسوب

۱۔ تادیل الاحادیث فی روز قصص الانبیاء از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی کلاں محل متعلق مدرسہ

عزیزی دہلی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی (سال طباعت نندارہ)

۲۔ انفاس العارفین از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی دہلی متعلق مدرسہ عزیزی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی۔

کر کے چھاپ دی ہیں جو کسی طرح ان حضرات کی تصنیف میں سے نہیں ہیں اور ارباب بصیرت ان کو پڑھ کر ان کے عیب اور مفاسد کو اس طرح جان لیتے ہیں جس طرح ایک تجربہ کار نقاد کھسکے کھوٹے کو کوئی پر لگا کر پہچان لیتا ہے مگر چونکہ بغیر واسطے انعام کا لالعام بیچارے اردو پڑھنے والے علم سے بے بہرہ لوگ اکثر ان جعلی اور مصنوعی رسائل کو پڑھ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس واسطے میرا فرض ہے کہ میں ان رسائل کے نام اس کاغذ کوتاہ میں لکھ دوں اور اپنے دین دار بھائیوں کو ارباب زمانہ کی گندم نمائی اور جو فساد و فحاشی سے آگاہ کر دوں آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا ان کا فعل ہے۔

منت آنچہ حق بود گفتیم تمام
تو دانی و اگر بعد انہیں والسلام

اور وہ جعلی و مصنوعی رسائل یہ ہیں۔

منوب بطرف	مطبوعہ اکمل المطابع دہلی	۱۔ تحفۃ الموحیدین
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب	مطبوعہ لاہور	۲۔ بلاغ المبین
منوب بطرف شاہ عبد القدوس صاحب	مطبوعہ مطبع خادم الاسلام دہلی	۳۔ تفسیر موضح القرآن

شاہ عبد القادر نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ ۱۳۰۵ھ میں مکمل کیا اس پر مختصر تفسیری حاشیہ ہیں اس ترجمہ کا تالیفی نام ”موضح قرآن“ ہے ”موضح القرآن“ نہیں ہے تفسیر مولانا شاہ عبد القادر المعروف بموضح القرآن کے نام سے ایک تفسیر ابو محمد ثابت علی اعظم گڑھی اور غلام حسین مونگیری نے ۱۳۰۷ھ میں مطبع خادم الاسلام دہلی سے طبع کرا کے شائع کی یہ کتاب سات جلدوں میں طبع ہوئی ہے اس کی دوسری جلد پر شمس العلماء میاں ندیر حسین دہلوی (ف ۱۳۰۲ھ) کے داماد مولوی سید شاہ جہاں کی تقریظ ہے اور آخر کتاب میں استہوار ہے کہ شہر دہلی پھالک حبش خاں مدرسہ مولانا سید محمد ندیر حسین صاحب سے طلب فرمائیں اس تفسیر کی طرف سید ظہیر الدین نے اشارہ کیا ہے۔

۴۔ ملفوظات لہ مطبوعہ میرٹھ منسوب برطرس حضرت مولانا شاہ عبدالعزیزؒ

المشتہد ظہیر الدین احمد مالک مطبع احمدی دوکان اسلامیہ دہلی

ایک نام در عالم مولانا وکیل احمد سکندر پوری بلّاع المبین کے متعلق اپنی تصنیف وسیلہ جلیلہ میں لکھتے ہیں ۵

”یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی دہائی کی تصنیف ہے جسے کافی لیاقت نہ تھی

مگر اعتبار و استناد کے لئے مولانا شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی اس

کا انتساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا ذیب النار کی طرف یا دیوان

محی کا حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی طرف یا دیوان معین الدین

ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف“

تحفۃ الموحّدین سب سے پہلے اکل المطابع دہلی میں طبع ہوا پھر قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت

اہل حدیث مغربی پاکستان کے ادارہ اشاعت السنہ نے رجب ۱۳۳۷ھ میں اسے دوبارہ شائع کیا اس

رسالہ کے شروع میں ان کے ناظم محمد اسحق صاحب نے ”سخن گفتنی“ کے عنوان سے مندرجہ ذیل عبارت

لکھی ہے ۶

”حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا توحید کے مسئلہ پر ایک مختصر

لیکن جامع رسالہ تحفۃ الموحّدین نصف صدی کے قریب کا عرصہ ہوا افضل المطالع

دہلی سے شائع ہوا اتھار سالہ فارسی میں ہے اس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب

موصوف کے ایک سوانح نگار مولانا حافظ محمد رحیم بخش دہلوی نے کیا۔“

۷۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ (فارسی) کا پہلا ایڈیشن مطبع مجتہدائی میرٹھ سے ۱۳۱۴ھ میں شائع ہوا تھا اور مطبع ہاشمی میرٹھ

سے ۱۳۱۵ھ میں ان ملفوظات عزیزی کا اردو ترجمہ سب سے پہلے شائع ہوا ترجمہ کے فرانسس مولوی عظمت الہی بن محمد ہاشم نے انجام

دیتے تھے ۱۹۲۷ء میں ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کا اردو ترجمہ پاکستان ایجوکیشن پبلیشرز کراچی نے شائع کیا مترجمین مولوی

محمد علی لطیفی اور مفتی انتظام اللہ شہابی ہیں ”پیش لفظ“ ڈاکٹر معین الحق صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

۸۔ وسیلہ جلیلہ از مولانا وکیل احمد سکندر پوری ۴۳۳ مطبع یوسفی نکلھو۔ سال طباعت نثارو

۳۷ تحفۃ الموحّدین ۱۱ (شائع کردہ ادارہ اشاعت السنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان ۱۳۴۳ھ)

طبع ثانی کی اشاعت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ الموحیدین کے سرورق پر مصنفہ یا مؤلفہ شاہ ولی اللہؒ تحریر نہیں ہے بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھا ہوا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود متردد ہے لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لئے اس کا مترجم حیات ولیؒ کے مؤلف مولانا رحیم بخش دہلوی کو بتایا ہے حالانکہ حیات ولیؒ میں مولانا رحیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہؒ کی جو فہرست تصانیف درج کی ہے اس میں کہیں تحفۃ الموحیدین یا بلاغ المبین کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا تحفۃ الموحیدین کے آغاز میں مصنف کا نام "ولی اللہ دہلوی" تحریر ہے شاہ صاحب کی تصانیف کی ایک بڑی تعداد کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہے ان میں کہیں صرف ان کے نام کے ساتھ دہلویؒ کی نسبت تحریر نہیں ہے وہ ہر جگہ "فقیر ولی اللہ" یا "ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم" لکھتے ہیں۔

البلاغ المبین بھی سب سے پہلے مطبع محمدی لاہور سے ۱۳۵۷ھ میں طبع و شائع ہوئی طابع و ناشر نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو اس کتاب کا قلمی نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ حالانکہ ایک اہل تشیع عالم مولوی فقیر اللہ اس کے طابع و ناشر ہیں اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ البلاغ المبین میں کہیں مصنف کی حیثیت سے شاہ ولی اللہ کا نام نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی ہر تصنیف کے آغاز میں شاہ صاحب کا نام موجود ہوتا ہے۔ مگر البلاغ المبین میں ایسا نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کی زبان، طرز بیان اور طریقہ استدلال شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے بالکل مختلف ہے اکثر غیر مستند اور وضعی حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے لہٰذا ان میں صوفیاء کے اقوال اور ان کے ملفوظات کے حوالے ملتے ہیں صاحب مجاہد الاسرار (شیخ احمد رومی) شیخ عبدالحق دہلوی اور ابن تیمیہ کے حوالہ جات کی کثرت ہے بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے

۱۔ ملاحظہ ہو "حیات ولی" از مولانا رحیم بخش دہلوی ص ۵۴۵ - - - ۵۸۰۔

(مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)

۲۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب مولوی فقیر اللہ مرحوم نے حواشی میں اکثر اس طرح

اشارہ کیا ہے ملاحظہ ہو بلاغ المبین ص ۵۲، ۵۵ (لاہور ۱۹۶۲ء)

ابن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کا پرورد پیکندہ مقصود ہے۔ چنانچہ ان کا نام اس طرح لکھا گیا ہے۔
 ”علامہ ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبد السلام مفتی ملک شام“

ملک کے مشہور اہل حدیث محقق و مورخ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ
 ”البلاغ المبین تو یقیناً شاہ ولی اللہ کی کتاب نہیں، اس کا اسلوب تحریر و
 طریق ترتیب مطالب شاہ صاحب کی تمام تصانیف سے متفادت ہیں
 یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ابتدائی دور کی تصنیف ہوگی۔“

ان دونوں کتابوں تحفۃ الموحیدین اور بلاغ المبین کا شاہ صاحب کی تصنیفات میں یا ان کے صاحبزادگان
 کی تصنیفات میں یا ان کے مستفیدین کی تصنیفات میں کوئی ذکر یا حوالہ نہیں ملتا شاہ صاحب کے سوانح نگار
 اڈل مولانا رحیم بخش دہلوی مولف حیات دلیؒ بھی ان کتابوں کا قطعاً ذکر نہیں کرتے دوسرے
 تذکرہ نگار مولوی رحمان علی مولف تذکرہ علمائے ہندؒ مولوی فقیر محمد جہلی مولف حقائق الخفیہؒ
 نواب صدیق حسن خاں مولف اسجد العلومؒ مولوی حکیم عبدالحی مولف نزهتہ الخواطرؒ

۱۔ ملاحظہ ہو البلاغ المبین ص ۶۰، ۹۹ (شائع کردہ مکتبۃ السلفیہ، لاہور ۱۹۶۲ء)

۲۔ ایک موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ نے امام ابن تیمیہ کے سلسلہ میں ایک خط لکھا ہے اس میں
 انہوں نے ان کو شیخ تقی الدین احمد ابن تیمیہ لکھا ہے، ملاحظہ ہو مکتوبات مناقب ابی عبد اللہ
 محمد بن اسمعیل البخاری ص ۶۶ (مطبع احمدی دہلی، سال طباعت ندارد)

۳۔ مکتوبات مولانا غلام رسول تہر بنام محمد ایوب قادری مکتوبہ ۲۸ فروری ۱۹۶۲ء

۴۔ حیات ولی از رحیم بخش دہلوی ص ۵۴۵ - ۵۸۰ (مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)

۵۔ تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و ترجمہ محمد ایوب قادری ص ۵۴۳ (پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۱ء)

۶۔ حقائق الخفیہ از مولوی فقیر محمد جہلی ص ۲۲۴ - ۲۲۸ (نول کشور پریس لکھنؤ ۱۹۰۶ء)

۷۔ اسجد العلوم نواب صدیق حسن خاں ص ۹۱۳ - ۹۱۴ (مطبع صدیقی بھوپال ۱۹۶۶ء)

۸۔ نزهتہ الخواطر جلد ششم از مولوی حکیم عبدالحی ص ۹۸ - ۱۱۵

(دائرة المعارف، حیدر آباد دکن ۱۹۵۷ء)

اور مولانا محمد ابراہیم یا لکھنؤی مولف تاریخ اہل حدیث کے یہاں بھی ان کتابوں کا ذکر نہیں ملتا ہے
 البلاغ المبین کا اردو ترجمہ تبلیغ حق کے نام سے ۱۳۶۷ھ میں حیدر آباد دکن سے شائع ہوا۔ اس پر
 مولوی غلام محمد بنی اسے (عثمانیہ) مولف تذکرہ سلیمان نے مولانا سلیمان ندوی سے دریافت کیا ہے
 ”بلاغ المبین کے نام سے ایک کتاب اہل حدیث حضرات کی طرف سے شائع
 ہوئی ہے اور اس کو مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بتایا گیا ہے کیا یہ کتاب
 واقعاً شاہ صاحب کی ہے اور اگر ہے تو اس میں بعض مسائل ایسے ملتے ہیں
 جن میں شدت و اعتدال سے زائد ہے۔“

مولوی غلام محمد صاحب نے تو سین میں اس کا جواب اس طرح لکھا ہے کہ
 ”بعد میں تحقیق سے پتہ چلا اور خود حضرت والا (مولانا سلیمان ندوی) نے
 بھی تصدیق فرمائی کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف ہے ہی نہیں، بلکہ کسی نے
 لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ شاہ صاحب کو مانتے والے ان عقائد
 کو مان لیں۔“

شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب ایک رسالے کی نشان دہی مولانا محمد علی کاندھلوی خواجہ زادہ
 مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں -

”میری جہت سے کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں سنتا ہوں کہ لوگ غیر مقلدیت
 کو پروان چڑھانے کے لئے حضرت شاہ صاحب کی کتابوں سے اوصوری
 اور تراشیدہ عبارتیں نقل کر کے پیچھے عوام کو دھوکا دیتے ہیں یہیں نہیں
 بلکہ ”قول سید“ کے نام پر ایک سن گڑھت کتاب کو شاہ صاحب منسوب کرتے ہیں۔“

۱۔ تاریخ اہل حدیث از مولانا محمد ابراہیم یا لکھنؤی ۱۱۱۳-۱۱۱۴ھ (اسلامی پبلشنگ کمپنی لاہور ۱۹۵۳ء)
 ۲۔ تحفۃ الموحیدین کوٹو شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں ابو یحییٰ امام خاں نو شہرہ دی مولف تراجم علمائے
 اہل حدیث (۲۲۲ - ۲۶) نے بھی شامل نہیں کیا ہے۔

۳۔ تذکرہ سلیمان از غلام محمد ۱۱۳۳ھ (ادارہ مجلس علمی گرامچی ۱۹۶۰ء)

اس سلسلہ میں ایک اور رسالہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس کا نام ”اشارہ مستمرہ“ ہے اس کو شاہ صاحب کی تصنیف بتایا گیا ہے اس رسالہ کو اردو ترجمہ کے ساتھ فضل الرحمن صاحب مدرس جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ۱۹۳۶ء میں مکتبہ عربیہ قدس رول باغ دہلی سے شائع کیا گیا ہے مترجم نے آخر میں لکھا ہے کہ اس کا مخطوطہ ٹونک کے کتب خانہ سے حاصل ہوا تھا۔ جو ۱۲۸۱ھ کا مکتوبہ تھا۔

شاہ صاحب کی فہرست تصانیف میں دو رسالے (۱) رسالہ ادب اہل اور (۲) فیما یجب حفظہ للناس بھی نامزد ہیں کی عدم توجہ سے شامل ہو گئے ہیں جن میں پہلا رسالہ تو شیخ محمد سعید بن شیخ محمد سبیل کا مؤلف ہے اور دوسرا رسالہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کسی شاگرد نے لکھا ہے جس میں شاہ صاحب کا ذکر ”شیخ“ کی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔

اسلام کی عقلی تاسیس کوئی بعد کی پیداوار نہیں۔ خود بنی کریم صلعم نے ہاں ماہیت انشیا رگو جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں استدلال بھی موجود ہے اور عقل کو استعمال کرنے اور شاہدہ کائنات سے اس کے خالق کو پہچاننے کی تلقین ہے۔ مسلمانوں میں صوفی اور غیر صوفی مفکرین نے جو کام کیا، وہ مسلمانوں کی ثقافت کا ایک سبق آموز باب ہے انہوں نے ایک مربوط نظام افکار کی تعمیر کی کوشش کی۔ ان میں حقیقت کی تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن تعبیر الہیات کی یہ قابل قدر سعی خاص حدود کے اندر محدود ہیں۔ کیونکہ فکر کی وسعت بھی زمانے کے تقاضوں کے متناسب ہوتی ہے۔ ان کو اگر بہتر زمانہ ملتا، تو ان کی کوششیں زیادہ بار آور ہوتیں مسلمانوں کی علمی زندگی میں یونانی فلسفہ بہت کچھ دخل ہو گیا۔ یونانی علوم و فنون کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کے افکار میں بہت زیادہ وسعت اور اثرات پیدا ہوئی۔ لیکن علم کلام کے بہت سے مذاہب پر نظر ڈالنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یونانی فلسفے کے اثر نے متکلمین کی قرآنی بصیرت کو ضرر پہنچایا۔۔۔۔۔“

(تکملہ اقبال از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم)

موجودہ مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟

از مولانا محمد تقی صاحب امینی ندوۃ العلماء لکھنؤ

حضرات علماء کرام! ہماری یہ علمی مجلس جدید مسائل کو حل کرنے کی اہمیت یا مسلم پرسنل لاء میں نظر ثانی کی ضرورت پر غور و فکر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر آگے کے کام ابتدائی خاکہ و طریق کار کا نقشہ مرتب کر کے کام شروع کر دینا ہے۔

جدید مسائل حل کرنا ہو یا سماجی خرابیوں کی وجہ سے مسلم پرسنل لاء پر نظر ثانی ہو، اس قسم کے جملہ شرعی امور کے لئے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ "اجماع" کو متحرک اور جان دار بنایا جائے۔

"اجماع" دراصل قانون کو قابل عمل و قابل نفاذ بنانے کے لئے ایک قسم کا اختیار ہے جو شارع اصلی اور مقتنی حقیقی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا ہوا ہے جو فکری و علمی حیثیت سے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اجماع کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات و نبوی تشریحات اپنے اپنے رنگ میں جامع ہونے کے باوجود ہر دور کی سماجی خرابیوں اور نت نئے پیدا شدہ حالات و مسائل کے تذکرے خالی ہیں بلاشبہ الہی ہدایات اپنی جگہ کامل ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و اذيت لكم الاسلام ديناً (مائدہ)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔

لے ماہنامہ "برہان" دہلی میں یہ مضمون چھپا ہے۔ مولانا امینی صاحب نے اسے ایک مخصوص علمی مجلس کے لئے لکھا تھا۔ لیکن شدید مجبوری کی وجہ سے پڑھا نہیں جاسکا۔ ماہنامہ برہان سے شکریہ کے ساتھ یہ مضمون الرحیم اللہ شائع کر رہے ہیں۔ مدیر

لیکن کامل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر قسم کی سماجی خرابیوں پر قابو پانے کی تدبیریں اور ہر وقت کے نئے پیش آمدہ مسئلوں کا تفییل ذکر ان میں موجود ہے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے لا اور ارجح حکم کل حادثۃ فی القراءۃ لے ایسا نہیں ہے کہ ہر جزئی واقعہ و حادثہ کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے۔

ایسی حالت میں فطری طور پر کسی ایسی شکل کی ضرورت ہے جو وقت ضرورت موجودہ مسائل کا عمل متعین کرتی رہے اور الہی ہدایات کی روشنی میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کر کے زندگی اور قانون میں ہم آہنگی پیدا کرتی رہے۔ دین زمانہ کا مفتی بہت سے مردہ مسائل کو عمل قرار دیدے گا اور پیش آمدہ مسائل میں اپنا رنگ بھر کر لوگوں کو عمل کے لئے مجبور کر دے گا۔ اور پھر دین کے کمال کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔

اسلامی اصول قانون میں "اجماع" کو جس قدر اہمیت حاصل ہے بد قسمتی سے اسلامی تاریخ میں اسی قدر بے توجہی برتی گئی ہے۔ شخصی حکومتوں کے زمانہ میں اس بنا پر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ حکومتیں عموماً ایسا کوئی "ادارہ" برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہیں جو ایک طرف تو حالات و مسائل میں آزادانہ غور و فکر اور فیصلہ کا حامل ہو اور دوسری طرف عوامی رجحان کو مانگنے کی اس میں طاقت و صلاحیت ہو۔

دراصل اس سیاسی مفاد کی وجہ سے "اجماع" پیچیدہ اہم اصول کو پروئے کا راتے رہنے کا موقع نہ مل سکا اور بعد میں یہ خیال عام ہو گیا کہ اجماع میں چونکہ جمیع امت کا اتفاق ہونا چاہیے۔ اور یہ صورت حال تقریباً ناممکن ہے اس لئے اجماع کا انعقاد ناممکن ہے۔ حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

"اصل ثالث از اصول شریعت اجماع است باز اجماع یکہ متخیل اہل زمان است بمعنی اتفاق جمیع امت مرحومہ بحیثیت لایندہنم فسر و واحد نہا من کل واحد ہنم خیال محال است ہرگز واقع نشدہ"

پھر آگے فرماتے ہیں۔

اجماع کثیر الوقوع اتفاق اہل حل و عقد است از فقہیان امصار این معنی در مسائل مصرحہ فاروق اعظم یافتہ می شود کہ اہل حل و عقد بر آن اتفاق کردہ اند" لے

اجماع کی ممکن العمل صورت یہی ہے کہ قانونی معاملات میں اہل حل و عقد کی ایک مجلس مشاورت قائم کی جائے اور وہ حالات و مسائل میں غور و فکر کے بعد صحیح حل تجویز کرے جو ایک طرف کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور دوسری طرف ضروریات زندگی سے ہم آہنگی پیدا کرنے والا اور شواہد پر قابو پانے والا ہو۔

اجماع حیثیت مجموعی ہدایت الہی کی کلی یا ایسی اور بنیادی اصول کے تحت ہوتا چاہیے علیحدہ علیحدہ قرآن و سنت میں اس کی سند ضروری نہیں ہے ورنہ اجماع سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔

یعنی جس امر پر اجماع ہوا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے لئے مستقل سند موجود ہو بلکہ اس کا اسلام کے بنیادی اصول اور اس کی کلی یا ایسی کے تحت ہونا کافی ہے جیسا کہ فقہاء کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے۔ لہذا

البتہ جن لوگوں سے اجماع منعقد ہوتا ہے یا اصلاح کے مطابق جو اس معاملہ میں اہل حل و عقد کہلانہ کے مستحق ہیں ان کا علمی اور عملی حیثیت سے معیاری اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے فیصلہ کو سند کا مقام دینے میں حق بجانب ہو، علمی حیثیت سے مثلاً۔

۱۔ قرآن حکیم میں علم و بصیرت کا درجہ حاصل ہو صنف معلومات کافی نہ ہوں گے،

۲۔ سنت نبوی کو روایت و درایت کے معیار پر جانچنے کے طریقہ سے واقفیت ہو اور اس کے صحیح مقام و محل کے تعین کی معرفت ہو۔

۳۔ صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت اور ان کے اجماع و فیصلہ کا علم ہو۔

۴۔ قیاس کے ذریعہ استدلال و استنباط کے اصول و قواعد معلوم ہوں۔

۵۔ قوم کے مزاج، حالات و تقاضوں، رسم و رواج اور عادات و خصائل سے بھی واقفیت ہو۔

۶۔ جدید رجحانات اور تقاضوں سے واقفیت کے لئے ایسے حضرات کو شامل کیا جائے جو نہایت

معاملات میں سنجیدگی اور بصیرت کیساتھ رائے دے سکیں۔

اجماع کے افراد کا عملی حیثیت سے اپنے اخلاق و کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، مامورات پر عمل

کرتے ہوں اور منہیات سے بچتے ہوں، اس کے لئے تقویٰ کا کوئی خاص معیار متعین نہیں ہے بلکہ فق و فحور و بھری

عادوں سے پاک ہونا کافی ہے، اسی طرح زندگی کے حالات و معاملات میں غیر محتاط نہ ہونا چاہیئے۔
اجماع کے انعقاد کے لئے صاحب صلاحیت افراد کا کثیر تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ مہیا
ہونے کی صورت میں کم از کم تین سے بھی کام چل سکتا ہے۔

ایسے فیصلہ میں ہر حیثیت سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثریت کا اتفاق کافی ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے طرز عمل میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں۔
افئہ یمنعہ مع مخالفة الاقل۔ لہ

قاعدہ کے مطابق اجماع منعقد ہونے کے بعد اسلام کے قانونی نظام میں اسے کافی اختیارات حاصل
ہیں مثلاً۔

۱۔ حالات اور تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانین وضع کرنا۔
۲۔ پرانے اجماعی فیصلے جو حالات و مصلحت کے تابع تھے ان میں موجودہ حالات و مصالح کے پیش نظر
مناسب ترمیم کرنا۔

۳۔ وہ احکام جو تدریج نازل ہوئے ہیں، معاشرتی حالات کے لحاظ سے انہیں مقدم و مؤخر کرنا
۴۔ وہ احکام جن میں عرب کے مقامی حالات رسم و رواج خصائل و عادات ملحوظ ہیں، ان کی روح اور پالیسی
برقرار رکھتے ہوئے جدید حالات کے پیش نظر ان کے لئے نیا قالب تیار کرنا۔

۵۔ وہ احکام جو وقتی تقاضہ اور مصلحت کے تحت ہیں، موجودہ تقاضہ اور مصلحت کے تحت ان میں مناسب
ترمیم کرنا۔

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن احکام میں مختلف المراسے ہیں معقول و دلیل کی بنا پر ان
میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔

۷۔ فقہاء کی مختلف رایوں میں حالات و تقاضہ کی مناسبت سے ترجیحی صورت پیدا کرنا وغیرہ۔

جن لوگوں نے الہی ہدایات کا وقت نظر اور وسعت نظر سے مطالعہ کیا ہے تیز مروجہ احکام و مراسم

کے باب میں ایسا ہی طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے (جس کی تفصیل شاہ ولی اللہؒ کی کتابوں میں آسانی سے دیکھی جاتی ہے) وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں گے کہ ہدایت الہی کے پیش نظر ہمیشہ دو مقصد رہے ہیں۔

۱۔ قلبی و روحانی اصلاح اور (۲) معاشرتی و تمدنی فلاح۔ اس لحاظ سے ”ہدایت“ میں دو قسم کے قوانین پائے جاتے رہے ہیں (۱) ایک وہ جن کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی متعین اور مقصود ہیں۔ (۲) دوسرے وہ جن کی روح اور معنی مقصود ہیں، قالب یا معنی اور صورت مقصود نہیں ہیں۔

پہلی قسم کے قوانین غیر متبدل اور یکساں رہتے واسلے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ شکل و صورت میں ہو سکتی ہے اور نہ روح و معنی میں، اور دوسری قسم کے قوانین چونکہ سماجی زندگی کے مختلف حالات، وقت اور موقع کی مناسبت کے تابع ہوتے ہیں اس لئے معاشرہ کی حالت تبدیلی اور تمدنی ترقی کے ساتھ ان کی شکل و صورت میں تبدیلی کی گنجائش ہے، شارع کی طرف سے ان کی صفت روح کی بقا کا مطالبہ ہے، حالات و زمانے کے تغاٹ کے لحاظ سے شکل و صورت جو بھی متعین ہو اس سے بحث نہیں ہے، قرآن حکیم کی بعض آیات سے بھی اس بحث پر روشنی پڑتی ہے مثلاً

کل الطعام کان حلالاً لبنی اسیراً سبیل الخ الخ اور فبطیم من الذین ہادوا احرمنا علیہم الخ الخ
 ہدایت الہی کی مذکورہ نوعیت و کیفیت کی بنا پر ہر دور میں درج ذیل کاموں کی ضرورت رہتی ہے۔
 ۱۔ حکم اصولی اور کلی شکل میں موجود ہے لیکن حالات کی تبدیلی کی بنا پر اس کے موقع و محل میں تبدیلی لازمی بن گئی ہے تو روح اور پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے حال اور مقام کی مناسبت سے اس کی صورت متعین کرنا۔ مثلاً عزت و سرمایہ میں توازن برقرار رکھنے کا مسئلہ یا حق اور فرض کے حدود متعین کرنے کا سوال ہے، وغیرہ۔

۲۔ حکم موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد سے قومی و ملی نقصان کا یقین ہے یا حالت و مصلحت کے بدل جانے کی وجہ سے اس کا اصل مقصد فوت ہو رہا ہے، مثلاً ذرائع پیداوار کی تنظیم اور پیداوار کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا سرمایہ اور زمین کی نئی تنظیم کے بعد تجارت و ذراعت کے بہت سے فقہی مسائل اپنے مقدم میں بڑی حد تک ناکام رہتے ہیں اور شارع کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔

اسی طرح معاشرتی زندگی کے بعض فقہی مسائل ہیں جن کا نہ اب محل باقی رہا ہے اور نہ ان پر عمل درآمد سے شارع کا مقصد ہی حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ زمانہ کی کردلوں اور نئی ضرورتوں نے ایسے حالات و مسائل پیدا کر دیئے ہیں جن کا فقہ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے البتہ اصولی اور فہمی رنگ میں ہدایت الہی ان سب کو شامل ہے مثلاً موجودہ دور کے مالیاتی و سماجی نظام نے بہت سے مسائل (کمرشل انٹرسٹ، انشورنس، کوآپریٹو سوسائٹیاں وغیرہ) ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا ہے اور مذہبی نماندہ ہونے کی حیثیت سے قوم و ملت کی رہنمائی کرتا ہے ان کاموں کے لئے دوسری ضروری چیز اجتہاد کے بند دروازہ کو کھولنا ہے، یہ قسمتی سے موجودہ دور میں جو طبقہ اجتہاد کا پروردگار مانی ہے وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہے جو طبقہ کچھ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس کی نظر میں علاء صہ سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس کی گنجی بھی گم ہو گئی ہے فقہاء نے ان دونوں اضطرار و تقریط کی راہوں کی بڑی بیان کی ہے۔ اور اجتہاد کو فقہ کا اصل مدار و علیہ مدار لفقہاء نے اور تکمیل ہدایت کا اہم باب قرار دیا ہے چنانچہ:-

ولا شک ان الاحکام التي تثبت بصريح
الوحي بالنسبة الى الاحداث الواقعة
قليلة غايية القلة فلم يعلم احكام
تلك الاحداث من الوحي الصريح بقية
احكامها مهمة لا يكون الدين كاملا
فلا بد من ان يكون للمجتهد دين
ولا يفتى استنباط احكامها
اسی طرح دوسری جگہ ہے:-

فلا بد من حدوث وقائع لا تكون
منصوصاً علی حکمها ولا لوجود لاین نیھا اجتہاد
وعند ذلك فاما ان يترك فيها مع
اھوا المصروف ينظر فيها لغير اجتہاد
یہ ضروری بات ہے کہ ایسی نئی صورتیں پیش آئیں جن کا مرقی
حکم نہ موجود ہو اور نہ پہلے لوگوں نے ان میں اجتہاد کیا ہو۔ ایسی
حالات میں اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ من مانی کا ملکی
کریں یا اجتہاد شرعی کے بجائے محض انکس کے تیر چلا دیں

شرعی دھوا یعنی اتباع للہوئی و ذلالت
تو یہ سب خواہشات کی ابتداء اور فساد کا موجب ہے
کلمہ فساد لے

جن لوگوں کا مسلک ہے کہ ائمہ اربعہ پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے
فقہاء نے ان پر اس طرح ملامت کی ہے۔

وہذا کلمہ ہو سے مرعہ ہوسا تقم
لم یاتوا بدلیل ولا یعبأ بکلامہم
وانما ہم من الذین حکم الحدیث
انہم افتوا بغیر علم فضلہ و اضلوۃ
یہ سب باتیں خواہشات نفسانی سے تعلق رکھتی ہیں ان لوگوں کے
پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ایسی خبر باتوں کی طرف تو یہ کہنی چاہیے
یہ حضرات تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث نبوی ہے
کہ بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو اجتہاد کے پیر زور حامی ہیں اور اس کے لئے مقررہ شرطوں اور صلاحیتوں کو ضروری
نہیں سمجھتے ہیں وہ بالعموم وہی ہیں جن کے دل سے قدامت کی قدر و قیمت نکل چکی ہے اور ماضی کی وہ عظمت ان
روایتیں جن پر فتویٰ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے ان کی نظر میں فرسودہ اور غیر ترقی یافتہ بن چکی ہیں۔ یہ اسلام کا
ایک جدید ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں جس کی تقریباً ہر چیز باہر سے برآمد کی گئی ہو یہاں ان لوگوں کے
طریق کار و انداز فکر سے بحث نہیں ہے۔

کہنا صرف اس قدر ہے کہ مذہبی لوگوں میں اجتہاد کے سلسلہ میں اب تک جو رد و قدح چلتی رہی ہے
اب اس کا زمانہ ختم ہونا چاہیے ایک حد تک فلاحیت افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں انہیں کام کی ضرورت
کا شدید احساس نہیں ہوتا ہے یا اس کے مواقع نہیں میسر آتے ہیں جس کی بنا پر اجتہادی صلاحیتیں بروئے کار
نہیں آتی ہیں۔

بہر حال مذکورہ کاموں کی انجام دہی کے لئے اجتہاد کا بند دروازہ کھولے بغیر چارہ نہیں ہے، فقہاء
نے اجتہاد کے لئے کافی سامان فراہم کر دیا ہے، اصول اور ضابطے مقرر کئے ہیں کام کا اندازہ اور طریقہ بتایا
ہے، کام کر کے دکھایا ہے، اجتہاد کے لئے جس قسم کی صلاحیت درکار ہے اس کی نہایت تفصیل کے ساتھ

و محاضرت کی ہے اس سے زیادہ ہماری محرومی اور بے بصری کیا ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کو ہم جرم سمجھیں یا خود فریبی میں مبتلا ہو کر اس کی اہمیت محسوس نہ کریں۔

موجودہ حالات و ضروریات کے پیش نظر اجتہاد کے لئے اصرار کے باوجود ہماری رائے انفرادی اجتہاد کی نہیں ہے بلکہ شریائی طرز کے اجتہاد کی ہے کہ علما کی ایک صاحب صلاحیت مجلس زیر بحث مسائل پر ضابطہ کے مطابق غور کر کے یا بھی تعاون کے ذریعہ ان کا حل تلاش کرے۔

اس مجلس کو اونچے پیمانہ پر اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی نئی راہ نکالنے کی اجازت ہوگی بلکہ فقہی اصطلاح کے مطابق مجتہد منتخب نے جس طرح فرائض انجام دیئے تھے ویسے ہی یہ مجلس انجام دے گی۔

مثلاً اخذ و استفادہ کے باب میں یہ مجلس وسعت سے کام لے گی، نہ تو بالکل آزاد و خود رائے ہوگی اور نہ وقت ضرورت دو سرے کام سے استفادہ کو حرام جانے کی بلکہ ہر مسئلہ کو دلیل و بصیرت کی روشنی میں سمجھ کر قبول کرے گی اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔

اسی طرح مختلف اقوال میں جب ترجیحی صورت نکالنے کی ضرورت ہوگی تو حالات و مقامات کی مناسبت سے مقررہ قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق بعض قول کو بعض پر ترجیح دے گی۔

اگر کسی مسئلہ میں نص صریح یا تغلیل صحیح متقدمین سے نہ ملے گی تو تحقیق و تلاش کر کے مسئلہ کو دلیل سے آراستہ کرے گی اور اس بات کا مکلف اپنے آپ کو نہ سمجھے گی کہ مسئلہ میں پہلے کی کئی ہوئی ہدایات کی تقلید کی جائے خواہ اطمینان قلبی حاصل ہو یا نہ ہو اور موجودہ حالت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

اذاً اگر مسئلہ کی سابقہ دلیل موجود ہے لیکن اس سے قلب مطمئن نہیں ہے اور وہ مسئلہ جماعی نہیں بلکہ اجتہاد ہے تو یہ مجلس خود اجتہاد کے ذریعہ مسئلہ کو مضبوط بنائے گی۔

ایسے ہی جب نئی صورت حال پیش آئے گی یا حالات و مقامات کی تبدیلی سے مسئلہ میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو یہ مجلس اس قسم کے فرائض بھی انجام دے گی۔

فقہ کی کتابوں میں ائمہ اربعہ کے شاگردوں کے مختلف اقوال میں مذکورہ صورت کی بہت سی مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں، یہ مجلس اجتہاد کے طریقہ میں بھی آزادانہ ہوگی بلکہ وہی طرز عمل اختیار کریگی جس کی نظیر میں اور مثالیں موجود ہیں مثلاً پہلے زیر بحث مسئلہ کی روح اور مقصد سمجھنے کی کوشش کرے گی پھر اس پر غور کریگی

کہ شارع کے پیش نظر اس کے ذریعہ کس قسم کی مصلحت کا حصول اور منہتر کا دفع یہ ہے پھر یہ دیکھنے کی کہ اس کو مزاح ذہنیت کی تبدیلی سے کتنا دخل ہے نیز معاشرتی حالت اور سماجی زندگی کس حد تک اس کی روح اور اصل کے دار کو جذبہ و انجیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد حل طلب مسئلہ کو اس کے مناسب باب سے متعلق کر دیگی اور نظام تلاش کر دیگی پھر اس کی روح اور مقصد کو سامنے رکھ کر مقررہ قاعدہ کے مطابق بالترتیب قرآن و سنت کا جماع و قیاس سے اس کا تعلق جوڑے گی۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی جن کا حل آسان ہوگا، صرف اصول و کلیات اور ضرورت و مصلحت میں صحیح تطبیق سے ان کا حل نکل آئے گا اور بعض میں دشواری پیش آئے گی اور ایسی حالت میں اختلاف ائمہ سے فائدہ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن ہر حال میں روح اور مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا اور فقہی ضابطہ سے انحراف جائز نہ ہوگا ورنہ شریعت ہوا و ہوس اور سہل پسندی کا بازیچہ بن کر رہ جائے گی۔ مجلس کو درج ذیل قسم کے کام انجام دینے ہوں گے۔

۱۔ مسلم پرسنل لا کے ان مسائل کی فہرست تیار کرنا جن میں حالات کی تبدیلی اور سماجی تحریکوں کی بناء پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

۲۔ پرسنل لا پر عمل درآمد کے لئے سماجی خسرا بیوں اور ان کے ازالہ کی تدبیروں پر غور و فکر کر کے عملی قدم اٹھانا۔

۳۔ ان رسوم کے متعلق حکم شرعی کا اظہار جنہوں نے مسلمانوں کی خانگی زندگی کو نہایت دشوار و عذاب جان بنا دیا ہے، اور ان کے ازالہ کے لئے شرعی، اخلاقی اور قانونی کوشش کرنا۔

۴۔ نئے پرسنل لا کی تدوین اور اس کو منطور کرائیگی کوشش کرنا۔

۵۔ پرسنل لا کو نافذ کرنے کے لئے شرعی حاکم کے تقرر کے لئے جدوجہد۔

۶۔ جدید مسائل کی فہرست مرتب کر کے ترتیب اور ان کا حل کرنا۔

اگر جدید مسائل کو حل کرنا کی طرف فوری طور پر اجتماعی قدم نہ اٹھایا گیا تو مذہبی طبقہ مذہب سے مایوس ہو جائیگا۔ یا پھر اپنے کو مذہب کی خود ساختہ تعبیر کے حوالہ دینے پر مجبور ہوگا۔

دھجرا دے ملدے!

آخر میں اتنی اور گزارش ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھے لیکن افسوس ہے کہ مختلف وجوہ کی

بنابر اب تک نہ ہو سکے، یہ غالباً آخری وقت ہے، اور اگر اب بھی کام میں وہی وجوہ حائل بنے رہے تو قوم و ملت کا اتنا عظیم خسارہ ہو گا کہ اس کی تلافی کی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آتی ہے اور قیامت کے دن جب ہم سے باز پرس ہوگی تو ہماری ساری خوش تمیں بے نتیجہ اظہار معذرت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور کوئی بات بنائے نہ بن سکے گی؟

واحد عواذ اللہ رب العالمین۔

حاصل مدعا یہ ہے کہ قرآن کے اساسی قانون پر حکومت قائم کرنے والی جماعت کے متفقہ یا اعلیت کے فیصلوں کا نام اجماع ہے۔ یہ اجماع آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ کسی خاص زمانے یا عہد تک محدود نہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ اجماع "اتباع بالاحسان" پر عمل کرنے والی جماعت کا ہو۔ یعنی وہ جماعت قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نیز ہاجرین اور انصار کے عہد وفاق کے فیصلوں کو بھی اپنے لئے 'سند مانے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ فیصلے دراصل قرآن سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ یہ تو محض "بائی لاء" تھے جو اساسی قانون یعنی قرآن کی عملی تفصیلاً کرتے تھے۔ چنانچہ جس طرح ان ہاجرین اور انصار نے اپنے لئے "بائی لاء" یا تمہیدی قوانین بنائے اسی طرح "اتباع بالاحسان" پر یہ عامل جماعت آج بھی اساسی قانون یعنی قرآن مجید دورِ اول کے اجماع یعنی ان "بائی لاء" یا تمہیدی قوانین یا سنت سے استنباط کر کے اپنے لئے تشریحی "بائی لاء" بنا سکتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح اجماع کی اجازت نہ ہو اور قرآن کے اساسی قانون پر عمل کرنے والوں کو نئے نئے حالات کی مناسبت سے اپنے لئے تشریحی قوانین بنانے ممنوع ہو تو کوئی نظام جو ترقی پذیر ہے۔ اور کوئی جماعت جو ترقی کن ہے، زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔

(مولانا سندھی امر حوم ۱۲)

مفسرین قرآن کا تقویٰ اور پانٹ

مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی جامعہ مدینہ - کیمبل پور

قرآن حکیم کے دیگر استیازات کے علاوہ سب سے بڑا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تعلق کسی علوم سے نہیں بلکہ وہی علوم سے ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی علوم اس کے اسرار اور رموز سے سمجھالے میں نہ مشرعاون بلکہ ایک درجہ ضروری ہیں لیکن ان علوم سے معارف قرآنی تک رسائی اس وقت ناممکن ہے جب تک کہ تواریخ اور یقین غیر متردد سے مشرف نہ ہو چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو سوچودہ تھی اور اصطلاحی علوم سے سراسر نا بلد تھے، سرایا علی انقیاد بن گئے اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ قرآن حکیم کا علم سمعی اور بصیری نہیں بلکہ اس کا علم مدبری اور قلبی ہے کیونکہ اس کا نزول قلب النور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ارشاد قرآنی ہے۔

فاتحہ، نزولہ علی قلبک یٰہ (بقروہ ۱) وعلیک مالم تکن تعلم (النساء ۱۳۶) چنانچہ قرآنی معارف اور اسرار قرآنی کامرکز صرف الثانی سمع و بصیرتیں بلکہ حب ارشاد قرآنی۔ ہلی ہوا بیات بینیت خ صلوٰۃ اللہ علیہم اوتوا العلم (العنکبوت ۴۶)

۱۔ سو بے شک اس نے (اللہ تعالیٰ) اسے (قرآن مجید کو) تمہارے دل پر اتارا ہے۔
 ۲۔ اس نے (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) وہ بائیں کھجائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔

۳۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔

علم والوں کے دل اور غلوب ہیں۔ اس لئے علمائے تفسیر نے قرآنی تفسیر کرنے کے لئے جو شروط بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑی شرط یہ تھی۔

والعاشر علم الموهبۃ وذلك علم یورثہ اللہ من عمل بما علم قال علی رضی اللہ عنہ قالت الحکمۃ من ارادنی فلیعمل باحسن ما علم لہ مقدمہ امام راعب ص ۶۵

امام ابو طالب نے تفسیر قرآن حکیم کے لئے دوسری شروط کے ساتھ سب سے بڑی شرط بھی قرار دی ہے کہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ رکھے۔ جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے۔

لا یمسہ الا المطہرون (الواقعہ ۷۹)

اسی لطیف نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید سلیمان ندویؒ نے فرمایا ہے۔

”مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کبھی حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد خان دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور دوسرے کفر۔“

(العلم مارچ ۱۹۵۹ء)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ کا دل تجلیاتِ الہیہ اور جمالیاتِ محمدیہ سے معمور تھا۔ امام مجاہد شاگرد رشید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ جب ابن عباس قرآن حکیم کی تفسیر فرمایا کرتے تھے میں ان کے چہرہ پر نور محسوس کرتا تھا۔

ذیل میں اسی مناسبت سے چند ایسے واقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے مفسرین قرآن حکیم کا تقویٰ اور دیانت پوری طرح جھلک رہا ہے۔

۱۔ عبداللہ بن محمد بن ابی القاسم جن کے آباؤ اجداد تونس کے تھے اور ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی

۲۔ سوال علم موہبت ہے، اور یہ وہ علم ہے، جسے اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- حکمت یہ کہتی ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے، وہ جو کہہ جاتا ہے، اس پر بہتر سے بہتر عمل کرے۔

۳۔ اس کو وہی چھوتے ہیں، جو پاک بنائے گئے ہیں۔

شیخ رضی الدین طبری مکی سے انہوں نے کتاب فیض رکھا تفسیر ابن عطیہ کے وہ حافظ تھے ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ پچاس سال سے زیادہ مدت میں انہوں نے اپنی نمازیں دربار نبوی کے روضہ من ریاض الجنۃ میں اس طرح ادا کیں کہ ہر نماز باجماعت اور پہلی ہی صفت میں ادا کی۔ اور جیسے ہی روضہ حرم نبوی کا دروازہ کھلتا تو آپ در اقدس پر سب سے پہلے حاضر ہوتے۔

اپنی زندگی میں پچیس حج بیت اللہ مکرمہ کے کئے۔ آپ نے جمعہ کے دن دس ربیع الاول ۶۶۹ھ کو مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔

۲۔ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالی الجزائر می جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے مفسر تھے، تفسیر الجواہر ان ہی کی مرتبہ جو ابن عطیہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے موصوف کئی دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور اس تفسیر کے مرتب کرنے کا حکم بھی دربار رسالت سے ملا۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔

”میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا دیا اور ارشاد فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ نبی جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بے گروہیتا ہے۔ چنانچہ میں خواب ہی میں تم کے لئے تیار ہو گیا مگر مگر آپ نے فرمایا میری مراد یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد قرآنی معارف کی اشاعت ہے۔ چنانچہ میں نے یہ تفسیر مرتب کی۔“ آپ کی وفات ۵۷۷ھ کو ہوئی۔

۳۔ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تو عام تذکروں میں ملتا ہے کہ میں سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ کئی مرتبہ سیدہ دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضرت ہی کے حکم سے اعتزال سے تائب ہوئے ساری زندگی بیتی کی اس زمین سے پیدا ہونے والے غلے سے بسر و وقت کی جو ان کے دادا بلال بن ابی بردہ نے وقف کر دی تھی۔ قرآن حکیم کی بہترین تفسیر لکھی ہے جس میں معتزلہ پر رد کیا۔ امام سبکی نے اسے دیکھا ہے۔ آپ کی وفات ۴۲۲ھ کو ہوئی۔

۴۔ احمد بن الحبحان الحافظ البو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم محدث اور مفسر گذرے ہیں امام الحرمین نے ان کے متعلق فرمایا۔ ما من شافعی الا ولا شافعی فی عمقہ منۃ الا البیہقی فان له

لہ کوئی دفتی ملک شافعی ایسا نہیں جس کی گردن میں امام شافعی کا احسان نہ ہو۔ سوائے البیہقی کے سوا اس کا (امام شافعی پر احسان ہے۔

علی انشافی منتہ۔ اپنی زندگی کے آخری تیس سال اس طرح گزارے کہ روزانہ روزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی وفات ۴۵۸ھ کو ہوئی۔

۵۔ ابو نصر بن ابی القاسم القشیری عبدالرحیم بن عبدالکریم۔ اپنے زمانہ کے علماء کے صدر گزرے ہیں۔ محدث اور مفسر تھے قرآن کریم کی بہترین تفسیر لکھی جس کا امام سبکی نے مطالعہ کیا۔ تقویٰ کا یہ حال تھا کہ آخر عمر میں زبان پر کوئی دوسرا کلمہ سوائے کلمات قرآنی کے آہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنی ضروریات کے سلسلے میں بھی آیات قرآنی ہی یا محل تلاوت فرماتے۔ گویا آپ کی عام بول چال بھی مستقل علی تفسیر بن گئی تھی۔
۶۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ یوسف بن عبداللہ نے جو اپنے زمانہ کے بیکتا عالم اور تاج تھے، ایک بہت بڑی تفسیر قرآن مجید کی ترتیب دی، جس میں ہر آیت کی تاویل اور تفسیر کو دس طریقوں سے پیش فرمایا۔ ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ اثر تھا کہ ان کے وصال پر غسل دیتے ہوئے غاسل اور دوسرے شرکاء غسل نے دیکھا کہ ان کا دایاں ہاتھ بغل تک چمک رہا ہے یہ تفسیر قرآن حکیم کی تحریر کی برکت اور اس کا اثر تھا۔ آپ کی وفات ۴۳۸ھ کو ہوئی۔

۷۔ محی السنۃ ابوالحسن الفراء البغوی جو بہت بڑے محدث اور مفسر تھے خراسان کے امام اور مرجع عوام تھے آپ اس حد تک قانع اور صابر تھے کہ زندگی بھر خشک روٹی بغیر سالن کے کھا یا کئے جب احباب نے اس پر تنگ و ترش کیا تو پھر زیتون کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے آپ کی وفات ۵۱۴ھ کو ہوئی۔

” ہر عہد کا مصنف اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے اور اس قاعدے سے صورت و ہی و مانع مستثنیٰ ہوتے ہیں، جنہیں مجتہدانہ ذوق نظر کی قدرتی بخشائش نے صوف عام سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی انتہائی صدیوں سے بیکر قرون اخیر تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک رو بہ تنزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پچھلی کڑی پہلی سے پست تر اور ہر سالیق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔۔۔۔۔“

(مولانا ابوالکلام آزاد)

فکر ولی اللہی کی جامعیت

محمد سرور

حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم و معارف میں جو چیز سب سے نمایاں ہے، اور جس کی بنا پر ہم انہیں صحیح معنوں میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا امام کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے فکر کی جامعیت ہے اگرچہ شاہ صاحب اپنے زمانے میں ان تمام کوششوں میں دلچسپی لیتے رہے، جو اس وقت حکومت اسلامی کو تباہی اور خلق خدا کو بربادی سے بچانے کے لئے کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے زیادہ تر اپنے تئیں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلافت باطنیہ کی تکمیل کے لئے وقت رکھا ہے شک جو لوگ خلافت ظاہری کے لئے زیادہ موزوں تھے شاہ ولی اللہ صاحب ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں قوم کی مادی مشکلات ان کی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہوئیں۔ لیکن ان کا اپنا راستہ دوسرا تھا۔ انہوں نے نہ عشر کلام مجید کا فارسی ترجمہ اور درس و تالیف کتب حدیث سے کتاب و سنت کی وسیع اشاعت کا سامان کیا، انہیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی

لے جو لوگ باطنی خلافت واسلے ہیں، یعنی جو اس کام پر مفسرین کہ شرائع اور قوانین اسلامی، قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے، خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے ہو، جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا وعظ و پند کے طریقے سے ہو، جیسا کہ اسلام کے مفسرین اور خطباء دین کی خدمت سرانجام دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی صحبت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ مشائخ و صوفیاء کا حال ہے۔ اس طرح جو نمازیں قائم کراتے ہیں۔ حج کراتے ہیں اور جو احسان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفائے باطنی (باقی صفحہ ۲ پر)

کا معمول یہ بننے کی کوشش کی۔ تصوف و معرفت کا احیاء کیا، اور علوم اسلامی کی ترتیب و تنظیم سے ہمارے لئے ایک بیش بہا علمی خزانہ یادگار چھوڑا، بلکہ اختلافی معاملات میں ایک ایسا راستہ اختیار کر کے، جس پر صوفی اور ملّا، شیعہ اور سنی، حنفی اور شافعی، مجددی اور وحدت الوجودی، معتزلہ اور اشاعرہ متفق ہو سکیں، اس سرزمین کے مسلمانوں کو ایک ایسا دینی اور علمی نظام عطا کیا، جو اس ملک میں مسلمانوں کے شعاعی و فکری حیثیت حاصل کر سکتا تھا۔ اور جس کے مروج و مقبول ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک متفق علیہ مذہبی نظام کی بنیادوں پر ایک قوم کی تعمیر ہو سکی۔ اور جدید اسلامی ہندوستان کا آغاز ہوا۔

شاہ دلی اللہ کی فکری جامعیت کی ترکیب و تشکیل میں ہمیں اتنے گونا گوں، متضاد اور ہمہ گیر عناصر کا فرمانظر آتے ہیں کہ ایک ذات واحد میں ان کا اس طرح اجتماع بہت ہی کم ہوا کرتا ہے۔ ایک تو آپ کی ان تمام علوم و فنون پر جو اس وقت مسلمانوں میں رائج تھے، وافی اور غائر نظر تھی، اور دوسرے ان علوم و فنون کے مختلف پہلوؤں کو مختلف ماحول اور مختلف زوایوں سے دیکھنے کا بھی آپ کا بڑا اچھا موقع ملا۔ خوش قسمتی سے حدیث و فقہ و تفسیر، تصوف و طریقت اور حکمت و فلسفہ کے مختلف مکاتب آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے پوری وسعت فکری سے ان سب سے استفادہ کیا، اور اس کی اساس پر اپنی منفرد جامعیت کی عمارت اٹھائی۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اسلامی علوم و فنون کا

(بقیہ حاشیہ) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت مرحومہ کے لئے بیک نمونہ ہے اب امت میں سے جو اصحاب خلافت ظاہرہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا کام شریعت کی حدود قائم کرنا، جہاد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا، سلطنت کی سیروں کی حفاظت کرنا، وفود بھیجنا، صدقات اور خراج جمع کرنا اور مستحقین پر ان کو تقسیم کرنا، مقدموں کا فیصلہ کرنا۔ یتیموں، مسلمانوں کے اوقاف، گزرگاہوں، مسجدوں اور اسی طرح کے جو امور ہیں، ان کی خبر گیری کرنا۔ ان لوگوں کے لئے تو رسول اللہ کا نیک نمونہ آپ کے وہ احکام و اوامر ہیں، جو مذکورہ بالا امور کے متعلق کتب حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ جس شخص پر ان امور کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اس کو خلیفہ ظاہر کہتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)

کا احصاء کر کے انہیں نئے سرے سے مرتب فرمایا، بلکہ ان میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان میں آپس میں تطبیق دی، اور ان کے اصول و مبادی کو ہم آہنگ ثابت کیا۔ اپنے ”مکتوب مدنی“ میں وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس زمانے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سینے میں اس امت کے علماء کے سب علوم جمع ہو گئے ہیں۔ کیا معقولات، کیا منقولات اور کیا کشف و جہان کے علوم۔ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک علم کو دوسرے پر تطبیق دے سکے ہیں۔ اس طرح بظاہر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور ان میں کوئی تناقض نہیں رہتا۔ مختلف اور متعارض اقوال میں ہمارا تطبیق کا یہ اصول علم کے تمام فنون پر حاوی ہے۔ اس کے تحت فقہ بھی آتی ہے۔ علم کلام بھی آ جاتا ہے۔ اور تصوف کے مسائل بھی“

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جیسا کہ وہ اپنی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں،

مصطفوی شریعت کو برہان اور دلیل کے پیرائوں میں ملبوس کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا اور انسانی فلاح و بہبود کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلامی تعلیمات کو ان پر منطبق فرمایا۔ ان کا ترجمہ القرآن ہی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر وہ کچھ اور نہ کرتے تب بھی انہیں ہمارے علمی محنوں کی صف اول میں جگہ ملتی لیکن انہوں نے اس پر کثافت نہیں کیا انہوں نے علوم اسلامی کی شاخ مثلاً حدیث، تفسیر تاریخ فقہ اور عقائد کو لیا۔ اور ان میں بلند پایہ اور بنیادی کتابیں تصنیف کر کے علوم اسلامی کی ایک مستقل لائبریری قائم کر دی ان کے مختصر سے رسائل مثلاً انصاف اور الفوز الکبیر کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس صفحات کے اندر شاہ صاحب نے کس قدر ٹھوس معلومات اور سچے کی باتیں جمع کر دی ہیں۔ شاہ صاحب کے علمی کارنامے ایک معجزہ ہیں اس لحاظ سے شاہ صاحب نہ صرف ہندوستانی علماء کے صدر نشین ہیں، بلکہ اسلامی دنیا کی ممتاز ترین ہستیوں مثلاً امام غزالی یا امام ابن تیمیہ کے پہلو بہ پہلو بیٹھنے کے مستحق ہیں اور کئی باتوں میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ شاہ صاحب کا خطاب زیادہ تر اسلامی ہندوستان سے تھا۔ انہوں نے ان مسائل پر زیادہ توجہ دی جو ان کے ہم وطنوں کے لئے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر خالص علمی کارناموں پر نظر رکھیں

توشاہ صاحب کا مرتبہ امام غزالی اور امام تیمیہ سے کچھ بلند ہی نظر آتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا شبلی اپنی تصنیف ”تاریخ علم الکلام“ میں لکھتے ہیں
 ”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی منتزل شروع ہوا
 تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی
 یرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پسین تھا، شاہ ولی اللہ عیاض
 شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“
 آپ کے متعلق نواب سید صدیق حسن خاں لکھتے ہیں: ”اگر وجود اور صدراؤل ددر زمانہ ماضی ہے بود
 امام الائمہ و تاج المجتہدین شمر دے شد“ یعنی اگر آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کو اماموں کا
 امام سمجھا جاتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم ہمتی اور تقلید پسندی سے
 امام نہیں کہتے، ورنہ جہاں تک علمی، تحریک دماغی قابلیت، مجتہدانہ نظر، سلیم الخیالی اور اشاعت کتاب و
 سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قوی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے ابتائے اسلام میں بہت ہی کم
 بزرگ ہوں گے، جن سے آپ پیچھے رہے ہوں۔ آپ نے بیسوں کتابیں لکھیں۔ تفسیر، حدیث
 تصوف، فقہ اور تاریخ علم الکلام، غرض کہ علوم اسلامی کی کوئی شاخ نہیں، جسے آپ نے سیراب نہ کیا ہو۔
 اب ہم فرداً فرداً اس جامع کمال شخصیت کے علمی کارناموں کا تعارف کرتے ہیں۔

قرآن مجید۔ شاہ صاحب کا سب سے اہم کام قرآن مجید اور علوم قرآنی کی نشر و اشاعت ہے
 اور اس سلسلے میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کم
 لوگ عربی جانتے تھے۔ دفتری اور تعلیمی زبان فارسی تھی، لیکن اس زبان میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ رائج نہ تھا
 حج سے واپس آنے کے بعد ۱۷۳۸ء تا ۱۷۷۳ء میں آپ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ گو
 بعض علماء کی طرف سے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مخالفت کم ہوتی گئی۔ اور
 اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اردو ترجموں کی بھی راہ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے دو
 صاحبزادوں نے قرآن مجید کے اردو میں ترجمہ کر دیے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ قرآن کے متعلق قرآن مجید
 کے مشہور اردو مترجم مولانا نذیر احمد لکھتے ہیں: ”فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لئے جتنی
 پائیں درکار تھیں، ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ میں علی وجہ انکسار

پائی جاتی تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تفاسیر اور احادیث اور دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہیں کا حصہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں، وہ سب ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں۔“

شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک سالہ لکھا اور مقدمہ فی ترجمۃ القرآن میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لئے کارآمد ہدایتیں درج کیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”اس بندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت رسالت مآب کے احسانات اس کمتر بن امت پر بہت سے ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے“

قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھیں، جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے کتاب کے ایک باب میں شاہ صاحب نے علوم پنجگانہ کا تعین کیا ہے۔ جنہیں قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ دو کتب باب میں آپ نے مسئلہ نسخ پر بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قرآن میں زیادہ سے زیادہ صرف چار آیات نسخ ہیں اسی طرح آیات کی شان نزول کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ نزول قرآنی سے مقصود اصل نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی ترمید ہے“ گویا وہ قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے ہیں۔ علم تفسیر میں اسرائیلیات کو جو بہت زیادہ بار مل گیا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اسرائیلی روایات کا ذکر کرنا ایک ایسی بلا ہے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے۔“

الغرض شاہ صاحب نے اصول تفسیر میں اپنی یہ مختصر سی کتاب الفوز الکبیر لکھ کر قرآن مجید کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کرنے اور ہدایت پانے کی ایک نئی راہ کھولی ہے اور قرآن کا سمجھنا سہل بنایا، حدیث — اُس زمانے میں اسلامی مدارس میں عام طور سے صرف و نحو یا منطق و فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں شیخ عبدالحق سے حدیث کی اشاعت شروع کی، لیکن فقہ و منطق کے فنر و غ نے حدیث کو چمکے نہ دیا۔ ان کے جانشینوں نے اس علم پر تصنیف و تالیف کا

سلسلہ جاری رکھا، لیکن شاہ جہان اور عالم گیر کی علم پروری انہیں قضا اور افتاء کی مسندوں پر لے گئی اور وہ درس حدیث کا سلسلہ پوری طرح جاری نہ رکھ سکے۔ اس کی تلافی شاہ ولی اللہ صاحب نے کی۔ ایک نو اورنگ زیب کے بعد مفتیوں اور قاضیوں کی پہلی سی قدر نہ رہی اور فقہ کی کشش کچھ کم ہو گئی دو سر شیخ عبدالحق کی طرح شاہ ولی اللہ بھی فنافی العلم تھے۔ ”قاضی القضاۃ“ اور شیخ الاسلام“ بننے کی خواہش ان کے دل میں نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش اس علم کی توسیع کے لئے وقف رکھی، جس کی بادشاہوں کے درباروں میں تو قدر نہ تھی، لیکن جو عام مسلمان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھا۔ شاہ صاحب نے علم حدیث پر کئی کتابیں لکھیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ایسے علماء کی تربیت کر گئے جنہوں نے درس حدیث کا سلسلہ ان کے بعد جاری رکھا اور یہ فیض ملک میں عام ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ امام مالک کے مرتب کردہ اور سب سے قدیمی مجموعہ حدیث موطا کے بڑے مداح تھے۔ چنانچہ وصیت نامہ میں لکھتے ہیں ”جب عربی زبان پر قدرت ہو جائے موطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ مہمودی پڑھا دیں۔ اسے ہرگز نہ چھوڑیں کہ علم حدیث کی اصل ہے۔ اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہیں“ علم حدیث میں شاہ صاحب کا یہ اجتہاد سمجھنا چاہیے کہ وہ موطا کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے موطاء کی شرح فارسی و عربی دونوں زبانوں میں لکھی۔

”حجۃ اللہ البالغہ“ جو اسرار شریعت میں آپ کی ضخیم اور مشہور کتاب ہے، اس کے مضامین بھی بیشتر احادیث پر مبنی ہیں۔ اور اس سے بھی علم حدیث سے آپ کی عمیق واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔

اصول فقہ۔ گو شاہ صاحب نے وقتی ضروریات کے متعلق فقہی فتوے بہت نہیں دیئے، لیکن علم فقہ کو صحیح علمی اور ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے انہوں نے بڑی کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھیں جو اہل بصیرت و دانش کو ہدایہ اور فتاوائے عالمگیری سے اوپر فقہ اور شریعت کے اصلی سرچشمے تک پہنچا دیتی ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک مبتدی کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ ان حالات کا اندازہ کرے، جن کے ماتحت شرع اور فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین کتاب ایک مختصر رسالہ ”انصاف فی بیان تبدل الخلاف“ ہے۔ اس کتاب کو اگر تاریخ فقہ و علم حدیث کہا جائے تو بجا ہے۔ کیونکہ یہ فی الحقیقت یہ کتاب عہد سعادت سے کچھ پانچویں صدی ہجری تک فقہ کی تدوین، کتب احادیث کی تسلسلہ ہی اور مختلف مذاہب فقہی کے آثار کی ایک دلچسپ مصفاۃ اور چرچا زدہ معلومات تاریخ ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے۔ شاہ صاحب

کے اس مختصر رسالے میں نہایت وضاحت اور انصاف پسندی سے تقریباً ان سب اہم بنیادی مسائل کا ذکر آگیا ہے، جن پر علما میں اختلافات ہوئے ان اختلافات کی توضیح کی گئی ہے ساتھ ساتھ مذہب اربعہ یعنی حنفی شافعی مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور ان کی جداگانہ تشکیل پر نہایت عالمانہ تبصرہ ہے۔ جمع احادیث اور محدثین مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی کے مجموعوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ اسیان وجوہات کا ذکر کیا ہے، جن کی بنا پر مسلمانوں میں تقلید کا رواج ہو گیا۔

اجتہاد۔ تقلید و اجتہاد ہی کے مسئلے پر شاہ صاحب کی ایک بڑی مفید کتاب عقد الجدید ہے اس میں انہوں نے اجتہاد کی قسموں اور مجتہد کی خصوصیات کے علاوہ اس قسم کے مسائل سے بحث کی ہے کہ ایک عامی فقہار کے اختلاف کی صورت میں کیا کرے اور آیا ایک عامی مختلف فقہی مذاہب کی مختلف باتیں اختیار کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ تھے، لیکن انہوں نے مجتہدین کے لئے بڑی کڑی شرطیں رکھیں ہیں۔

فقہ کا ایک بڑا اختلافی مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا ہے۔ اس کے متعلق شاہ صاحب کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ عامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جس ملک میں شرعی قانون رائج ہوگا، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ عامی کی تقلید حقیقتاً قوانین رائج کی نقیض ہے۔ لیکن شاہ صاحب تقلید کو حد سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے ایک باب تقلید میں اعتدال رکھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور تقلید کی ایک قسم کو حرام قرار دیا ہے، جو ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ کسی فقیہ کو گمان ہو کہ وہ علم میں نہایت کو پہنچ گیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ خطا کرے تو ایسے مقلد کو جب کوئی حدیث صحیح اور صریح پہنچتی ہے کہ مخالف اس فقیہ کے قول کے ہو، تو اس کے قول کو نہیں چھوڑتا۔“

نصوف۔ شاہ صاحب نے جن ماحول میں پرورش پائی تھی، وہاں نصوف سے لگاؤ ہونا لازمی تھا۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا اہل طریقت تھے اور معاصرانہ تذکروں میں ان کا ذکر مشائخ کے ضمن میں ہوا ہے، علماء کے ضمن میں نہیں۔ شاہ صاحب اس ضمن میں اپنے دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اُس زمانے میں نوگ شرفاً غریباً صوفیہ کے علوم قبول کرنے پر متفق ہیں، یہاں تک کہ ان کے اقوال

اور حالات لوگوں کے لئے کتاب و سنت سے بھی زیادہ مرغوب خاطر ہیں، بلکہ عامۃ الناس تو صوفیہ کے رموز و اشارات کے بغیر کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی بنا پر وہ جان، اشراق قلبی یا کشف اس زمانے میں ایک ضروری علم بن گیا ہے۔“

ادریں بھی تصوف و طریقت ترکیہ نفس اور روحانی اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کی سیدھی معادی ریاضتوں اور ذکر و شغل سے، جن کا شرع سے کوئی تضاد نہیں، انسان باطنی خسرو بیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور مانا کہ اس وقت تصوف میں کئی کوتاہیاں ہیں لیکن تب بھی مسلمانان پاک و ہند کے لئے اسے جڑ سے اکھڑ پھینکا آسان نہیں ہمارا ادب فلسفہ اور مذہب تصوف کی گود میں پلاہے اور اگر ہم تصوف کا قلع قمع کر دیں تو اپنے بہت سے قیمتی ورثے سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کے علاوہ تصوف کی اسلامی صورت یعنی احسان، یا اخلاص فی العمل کی ضرورت قوم کو ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کو تصوف سے گہری دلچسپی تھی۔ اور ان کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک میں سب سے بڑی وجہ امتیاز یہ تھی کہ جہاں آخر الذکر تصوف کے اصلاً مخالف تھے، وہاں شاہ صاحب نے تصوف پر کئی گنا ہیں لکھیں۔ اور اس کی اصلاح کی کوشش کی تصوف پر شاہ صاحب کی ایک کتاب ”القول الجلیل“ ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے مرید اور مرشد کے آداب و فرائض بتائے

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک میں تصوف کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے۔

وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں، جس نے کتاب اللہ پر غور نہ کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غہم و بصیرت حاصل نہ کی ہو۔ وہ ہم میں سے ہیں جس نے ایسے علما کی محبت ترک کر دی ہو، جو صوفیاء ہیں اور انہیں کتاب و سنت میں درک ہے۔ وہ ہم میں سے ہیں جو ایسے اصحاب علم سے کنارہ کش ہو گیا ہو، جو تصوف میں بہرہ رکھتے ہوں اور ایسے محدثین کی محبت میں نہ بیٹھے، جو محدثین کے ساتھ ساتھ فقہاء بھی ہوں۔ وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ایسے فقہاء کی محبت ترک کر دی ہو جو علم حدیث بھی جانتے ہیں۔ باقی رہے جاہل صوفیہ اور جاہل علماء جو تصوف کا انکار کرتے ہیں، تو یہ دونوں کے دونوں چورا اور رہزی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اسے دعا ہے کہ وہ جہیں ان لوگوں کے دمرے ہیں شامل کرے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کی فرمانبرداری چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے بے شک ہم اس کے لئے ہیں۔ اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ”والسلام“ تفہیمات ص ۲۰۲

اور مختلف سلسلوں کے خوفِ کراہت و اشتغال ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں شاہ صاحب نے راہِ حق کے طالب کو جو وصیت کی ہے اس سے تصوف و طریقت کے متعلق شاہ صاحب کا جو مسلک ہے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی اس وصیت کا خلاصہ یہ ہے ”راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ دولت مندوں کی صحبت اختیار نہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں پر جو منطلم ہوتے ہیں، ان کو روکنا چاہیئے، یا وہ اس طرح انہیں نیک کاموں پر آمادہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ جاہل صوفیوں جاہل عبادت گاہوں، خشک مزاج فقہیوں، ظاہر پرست مجرثوں اور حد سے بڑھے ہوئے معقولوں کے پاس نہ بیٹھے۔ اس کے برعکس وہ صاحبِ علم صوفی اور زاہد ہو۔ ہر دم اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو معرفت کے احوال کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو۔ سنت کی طرف راغب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی تلاش میں رہے۔ وہ محقق فقہاء جو قیاس و رائے کے مقابلے میں حدیث کی طرف زیادہ مائل ہیں، وہ علماء جن کے عقائد سنت سے ماخوذ ہیں۔ اور وہ عقلی استدلال کو ایک زائد سی چیز سمجھتے ہیں۔ اور وہ اصحابِ سلوک جو جامع ہیں علم اور تصوف کے اور بلا وہ اپنے اوپر سختی نہیں کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ سنت میں دقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ طالبِ حق کو چاہیئے کہ ان فقہاء، ان علماء اور ان اصحابِ سلوک کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی وضاحت اور تفصیل دیکھنے راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ فقہ کے کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دینے کے بارے میں گفت گو نہ کرے، بلکہ ان سب مذاہب کو وہ ایک ہی درجہ قبولیت پر رکھے۔۔۔ اسے چاہیئے کہ فقہ کے ان سب مذاہب کو یوں سمجھے، جیسے کہ یہ ایک مذہب ہے۔ اور اس معاملے میں وہ صبر و رگز تعصب نہ دیتے۔“

اور آخر میں فرماتے ہیں: ”طالبِ راہِ حق کو میری آخری وصیت یہ ہے کہ وہ تصوف کے ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر ترجیح دینے کے متعلق بحث نہ کرے۔ صوفیاء میں سے جو مغلوب الحال لوگ ہیں، نہ تو وہ ان کو برا سمجھیں اور نہ ان کو جو سماع وغیرہ امور میں تاویل کرنے والے ہیں اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے وہ سوائے اس راہ کے، جو سنت سے ثابت ہو، اور اہل علم میں سے محققین اور اسکینین کا گروہ اس پر عامل ہے، کسی اور پر نہ چلے۔ باقی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے“

غرض شاہ ولی اللہ نے تصوف و طریقت کا افسار رکھتے ہوئے اسے شریعت کے مطابق کرنے کی

کوشش کی، اور اس بات پر زور دیا کہ اسے اخلاقی اصلاح اور روحانی تربیت کا واسطہ بنایا جائے۔

شاہ صاحب کی سب سے مشہور اور مقبول عام کتاب حجتہ اللہ البالغہ ہے، جو آپ نے اسرار علم دین کے متعلق لکھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام کے جو عقائد یا احکام ہیں، ان میں کیا کیا مصاحبتیں ہیں۔ شاہ صاحب اس سلسلے میں لکھتے ہیں:۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ اور اعمال احکام کی جزا میں جو مجاہد اللہ مقرر ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور احکام شریعت کا مکلف کرنا لینہ الیا ہی ہے، جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرماں برداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھوٹنے کا حکم دے، جس میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اس کی اطاعت کرے، جزا پائے اور سرکشی کرے تو سزا دی جائے۔ یہ گمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اور ان زمانوں کا اجراع، جن کی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

حجتہ اللہ البالغہ کے متعلق ثواب صدیق حق خاں لکھتے ہیں کہ گزشتہ بارہ صدیوں میں علمائے عبود بحکم میں سے کسی نے اس جہی تصنیف نہیں کی۔ اس سلسلہ میں مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے۔ عقائد و احکام۔ شاہ صاحب کے زمانے تک جس قدر تفنیقات لکھی جا چکی تھیں، صرف پہلے حصے کے متعلق تھیں۔ دوسرے حصے کو کسی نے مس نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔

شاہ ولی اللہ کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی۔ اور علوم اسلامیہ میں سے ہر علم ہمدان کی نظر کتنی گہری اور ہمہ گیر تھی، اس کا اندازہ آپ کو اس مختصر سے نمبر سے ہو گیا ہو گا۔ اگرچہ ان کا یہ بہت بڑا علمی کمال تھا۔ اور تاریخ اسلام میں آپ کو بہت کم ایسے علماء ملیں گے، جو اس معاملے میں شاہ صاحب کا مقابلہ کر سکیں لیکن اس کے علاوہ ان کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے بھی اسلامی مکاتب، خیال اور مسلمانوں کے فرقے تھے، ان میں ہم آہنگی و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے باہمی اختلافات کی ایسی تاریخی و علمی توہمیں پیش کیں کہ وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی و اصولی معاملات میں اتفاق ہو سکتے تھے۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ سب سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور یہی ان کی فکری جامعیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

شاہ صاحب اپنے اس خصوصی علمی کمال کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔ "میرے دل میں تخلیق و ایجاد کے علوم کا بالعموم اور عالم خیال میں جو تخلیق ہوتی ہے، اس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہوا۔ نیز اس علم کا فیضان ہوا کہ دو متناقض چیزوں اور دو ضدوں کا اجتماع فی نفس الامر ممکن ہے اور یقیناً یہ اس لئے تھا جیسا کہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایلاہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔"

دو متضاد چیزوں میں ہم آہنگی و مطابقت پیدا کرنے کو تطبیق کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے چند اہم متنازع فیہ مسئلوں پر تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اجمالاً یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت شہود۔ خواجہ باقی باللہ نقشبندی کی آمد سے پہلے جو موفیہ سلسلے ہندستان میں برسر فروغ تھے، گوان میں جزدی اور فروعی اختلافات ضرور تھے۔ لیکن ان کا رد عانی پس منظر ایک تھا۔ یہ تینوں (چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ) "صلح کل" طریقے کے قائل تھے اور تینوں میں وحدت وجود کا طریق رائج تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کو لے کر آئے جس میں شرع کی پابندی پر بڑا زور تھا۔ اور سماع کی بھی ممانعت تھی بعد میں حضرت مجدد الف ثانی نے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے وحدت وجود کے مقابلے میں وحدت شہود کا ایک مستقل تصور پیش کیا جو معنوی لحاظ سے وحدت وجود کی ضد تھا اور عملی زندگی میں اس کے جو نتائج نکلے وہ باقی سلسلوں کے "صلح کل" کے مسلک کے خلاف تھے۔ وحدت وجود کو آپ شان جمالی سمجھیں اور حضرت مجدد نے اس کے متقابل جس فلسفہ تصوف کی دعوت دی وہ اپنے اندر شان جمالی رکھتا تھا۔ اس وقت اس اختلاف و تضاد کی وجہ سے مسلمان موفیہ میں کافی کش مکش تھی اور ان کے در گردہ ہو گئے تھے۔

شاہ ولی اللہ نے وحدت وجود اور وحدت شہود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور ابن عربی اور مجدد الف ثانی کے خیالات میں تطبیق کی یہاں صاحب نے دیکھا کہ ایک اصول اخذ و انجذاب کا ہے اور دوسرا تطبیق و تنزیہ کا ایک کے پیرو مشابہتوں اور یکہ رنگیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نظر اختلافات پر پڑتی ہے۔ ایک گروہ دوسرے

عیسائی نوافلاطونی اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی چیز اچھی ہے اور اخذ کی جاسکتی ہے اور دوسرے اصول کے پیروان چیزوں کو اسلام کی کوئی پرکھتے ہیں، تاکہ جو چیز شرعی معیار پر پوری نہ اترے اسے روک دیا جائے۔ اگر پہلا گروہ نہ ہو تو اسلامی خیالات اور فلسفہ کی نشوونما ختم ہو جائے۔ دماغ ایک محدود اور تنگ و تاریک دامن سے باہر نہ نکلے اور خیالات میں وسعت اور لچک نہ رہے اگر دوسرا گروہ اپنا کام بند کر دے تو ہر رطب و یابس بلکہ ملحدانہ اور مضری خیالات قبول کر لے جائیں اور قوم کا نہ صرف شرعی بلکہ فکری اور روحانی نظام درہم برہم ہو جائے۔

شاہ صاحب نے وحدت وجود اور وحدت شہود کے بارے میں موفیا کے درمیان جو اختلافات تھے، ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کر کے اس خلیج کو پر کیا۔ اس کے علاوہ روحانی اختلافات مٹانے کے لیے یہ بھی کیا کہ بیعت کے وقت چاروں خانوادوں کا نام لیتے۔ ”تذکرۃ المرشد“ میں لکھا ہے۔ ”... چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے نکلا ہے“

شریعت اور طریقت - صوفی اور فقہیہ کا اختلاف شروع سے چلا آتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام زیادہ تر صوفیہ کے ذریعہ اشاعت پذیر ہوا، اور اسی لئے ضرورت تھی کہ اس اختلاف کو دور کیا جائے شاہ ولی اللہ اس کام کے لئے بے حد سوزوں تھے۔ وہ فقہ اور اصول فقہ کے زبردست عالم تھے۔ اور باقاعدہ صوفی بھی۔ انہوں نے اپنے اس علم اور اپنے ذاتی تجربات کو تصوف اور فقہ کے اختلافات مٹانے کے لئے استعمال کیا۔ آپ نے تصوف کے مختلف پہلوؤں پر کئی کتا ہیں لکھیں، جن کے متعلق مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم لکھتے ہیں ”ان کتابوں سے ملا اور صوفی کے جھگڑاؤں کا بشرطیکہ انصاف سے کام لیا جائے“ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تصوف کے مسائل کو خالص اسلامی تعمیروں میں پیش کر کے مولویوں کی اس بھڑک کو مٹا دیا ہے، جو ان بیچاروں میں صوفی و صوفیت کے متعلق پائی جاتی ہے“

اس طرح شاہ صاحب نے صوفیہ کے آپس کے جو اختلافات تھے، انہیں بھی کم کرنے کی سعی کی اور صوفیہ اور فقہیہ کی کشمکش کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔

مذہب فقہ کا اختلاف - شاہ صاحب کی اجتہادی تعلیم خفی طریقہ پر ہوئی تھی۔ ان کے والد اور چچا دونوں خفی تھے لیکن حجاز میں آپ کے استاد جن سے آپ بہت متاثر ہوئے، شیخ ابو طاهر مدنی شافعی تھے۔

شاہ صاحب نے فقہ کے ان دونوں مذاہب سے فیض حاصل کیا، اور دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں لکھتے ہیں: ”میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مذہب امت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ پیرو بھی ان کے پائے جاتے ہیں۔ اور تصانیف بھی انہی مذاہب کی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جو امر حق ملا، اعلیٰ کے علوم سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے۔ دونوں کے مسائل کو حدیث نبوی کے مجموعوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ بڑی کچھ ان کے موافق ہو، اس کو رکھا جائے، اور جس کی کچھ اصل نہ ہو، اس کو ساقط کر دیا جائے پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں، اگر دونوں مذاہب میں متفق علیہ ہوں، تو مسئلہ میں دونوں قول تسلیم کئے جائیں“

نہ صرف یہ کہ شاہ صاحب نے فقہ اسلامی کے ان دو بڑے مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، بلکہ خود حنفی مذہب کا ایک ایسا طریقہ تجویز کیا، جو ”ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں۔ اور ان کی اس زمانے میں جانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے،“ اور وہ طریقہ یہ ہے ”امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے، جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر ان فقہائے احناف کے فتاوے کی پیروی کی جائے، جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں“

شیعہ سنی مسئلہ — ہندوستان میں شروع سے سنی مسلمانوں کی غالب اکثریت رہی ہے، لیکن یہاں شیعہ اثرات بھی کافی کارفرما رہے ہیں۔ اسلامی ہند کی دفتر سرائی اور ادبی زبان فارسی تھی۔ اور پھر جب ایران میں شیعہ مذہب کا فروغ ہوا، تو وہاں سے شیعہ علماء شعراء اور فلسفی کافی تعداد میں ہندوستان آئے رہے۔ اور بعد میں خود ہندوستان میں بھی شیعہ اہل علم پیدا ہوئے۔ اب اگر شیعہوں کے خلاف غلو سے کام لیا جائے گا تو لازماً اس سے مسلمانوں میں تفرق پیدا ہوگا۔ اور اسلام کو ضعف پہنچے گا۔ شاہ ولی اللہ نے اس معاملے میں بھی ایک احسن طریق عمل اختیار کیا جو دونوں طبقوں کے نقطہ نظر اور اس بحث پر تمام تاریخی مواد اور نبوی احکام مطالعہ کرنے کے بعد مدون ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی

اختلافات پیدا ہوئے، بڑی سیر حاصل بحث کر کے دونوں کے نقطہ ہائے نظر میں تطبیق کی، اور امت کے لئے راہ وسط نکالی۔

شیعہ سنی نزاع کو کم کرنے کے بارے میں شاہ صاحب کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم لکھتے ہیں۔

”ہندوستان میں پہلے تورانی سنی پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متشدد سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار پلہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات از الہ الخفا میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اسی کے سامنا غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیزؒ نے نہما حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہؒ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا، ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظر سے اور مجاہد کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہت سے فتنوں کا سد باب ہو گیا۔“

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ افضل ہیں یا حضرت علیؓ۔ اس بے حد متنازعہ فیہ مسئلے کو شاہ صاحب یوں حل کرتے ہیں :- ... گو حضرت علیؓ ثناب کے اعتبار سے نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپؓ سے قریب تھے۔ اور ”جذب“ میں بھی قوی تر اور ”معرفة“ میں بھی بلند تر تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف مائل تھے، اسی بنا پر ہم دیکھتے

ہیں کہ وہ علماء جو معارفِ نبوت کے حامل ہیں، وہ شروع سے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دیتے چلے آئے ہیں، اور جو علماء معارفِ ولایت کے قائل ہیں، وہ حضرت علیؑ کو افضل مانتے رہے ہیں، اور بقول شاہ صاحب کے حضرت علیؑ اسی امت کے پہلے صوفی، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں اور یہ کمالات سوائے آپ کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہیں۔“

حُسن اتفاق سے شاہ ولی اللہ معارفِ نبوت کے حامل علماء میں سے بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ معارفِ ولایت کے حامل علماء میں سے بھی، اس لئے ارفیق فیضیؒ ابوبکرؓ و عمرؓ اور علیؑ کے معاملے میں ان کے ہاں قدرتاً تضاد تھا۔ اس ضمن میں وہ ایک جگہ ”فیوض الحسین“ میں لکھتے ہیں: ”ان امور میں سے جن کا میں نے بارگاہِ نبوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں اگر میری طبیعت اور میرے رجمان کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے۔ اور ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی، جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔“

اسی سلسلے میں وہ آگے لکھتے ہیں: ”میرے اندر ان تین متناقض چیزوں کا ہونا ایک عجیب بات ہے کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن میری ذات میں ”جامعیت“ کی جو شدت ہے، اسی نے مجھے ان متناقضات میں ڈالا ہے ان تین متناقض چیزوں میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔ اور دوسری چیز خود شاہ صاحب کے الفاظ میں ہے ”مجھے کہا گیا ہے کہ میں فقہ کے چار مذاہب کا پابند ہوں، اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکلوں، اور جہاں تک ممکن ہو، اس سے موافقت پیدا کروں، لیکن خود میری طبیعت کا یہ حال ہے کہ وہ تقلید سے ابا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اطاعت و عبادت کی طرح مجھ سے طلب کی گئی تھی۔ اس لئے مجھے اس سے جاتے مفرز تھی۔“

اور تیسری چیز ہے شاہ صاحب کا اسباب کی طرف فطری انقیاد، اور پھر انہیں ترک اسباب کے لئے حکم ملنا۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں ”مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ میں اسباب کو وسیلہ بنانا چھوڑ دوں۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجمان اسباب کی طرف تھا۔ اور دوسری طرف مجھ سے ترکِ اسباب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب میرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں جو متناقض ہیں۔۔۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ میں ان متناقضات کا ہونا ایک عجیب مجید اور نکتہ ہے۔ اور دراصل یہ مجید

اور نکتہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ اس طرح شاہ صاحب کی فکری جامعیت وجود میں آسکے بے شک شاہ صاحب بہت بڑے عالم ربانی، محدث، فقیہ، متکلم اور صوفی و صاحب کشف بزرگ تھے لیکن ان کی اس جامعیت کی تشکیل میں زیادہ تر اس خصوصیت کا حصہ ہے جو ان کے والد اور ان کے خاندان کو دوسرے علماء سے ممتاز کرتی تھی۔ اور یہ تھی ان کی علمی سوجھ بوجھ اور مسائل زیر بحث کے نظری پہلوؤں سے زیادہ ان کے عملی پہلوؤں پر زور دینا۔ شاہ عبدالرحیم نے خاص طور سے اپنے نامور فرزند کو یہ تعلیم دی تھی جسے اس زمانے کی اصطلاح میں ”حکمت عملی“ کا نام دیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”حکمت عملی جس پر اس عہد میں خیر و برکت کا انحصار ہے اور اس کی تہذیب نے مجھے اس کا دافر حصہ عطا فرمایا۔۔۔۔۔“

اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا وہ معقول نقطہ نظر اور متوازن دل و دماغ، جو عمل کے لئے لازمی ہوتا ہے اور اس کے بغیر جامعیت ممکن نہیں جس نے شاہ ولی اللہ کو اسلامی ہند میں ایک خاص امتیاز بخشا ہے اور جس کی وجہ سے آج فلاح قومی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ذہنی نظام میں شاہ ولی اللہ کو مرکزی جگہ دیں۔

تطبیق کی فی الحقیقت ضرورت ہی اس لئے پڑتی ہے کہ عمل کے لئے ذہنی تناقضات کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اس تطبیق میں شاہ صاحب کا سب سے نمایاں وصف عدل و اعتدال ہے۔ جو کوئی بھی شاہ ولی اللہ کے فکر اور مسلک پر مہمہ کرے گا، اسے اس سلسلے میں لامحالہ متوازن دل و دماغ ”معتدل مزاج“ ”ہمہ گیر فطرت“ ”جامعیت“ ”توازن صادق“ اور اعتدال صحیح“ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر لے پڑیں گے۔

مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ میں ”شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن شریف کا جو نصب العین

معین فرمایا ہے، وہی ان کی حکمت کی اساس ہے، یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود یہ دنیا ہے۔ شاہ صاحب نے تمام انبیاء کی زندگی کو اسی حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو تدریجی ترقی کے اسی اصول پر حل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کمال ہے اسی لئے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ ہم شاہ صاحب کی امامت پر محض اس بنا پر زور دیتے ہیں کہ انہوں نے انسانی فکر کو از اول تا آخر ایک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی تعلیم میں فکری و فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح شاہ صاحب نے تاریخ اسلام کو بھی از اول تا آخر ایک فکری وحدت میں کی کوشش کی ہے اور یہی ان کی جامعیت کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔

تصوفِ اسلامی کا ارتقاء

پروفیسر ضیاء

حضرت شاہ ولی اللہ تصوف کے طریقوں میں مختلف زمانوں میں جو بڑے بڑے تغیرات ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال کی طرف رہی۔ ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ذکر اور تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا، جو سریتہ کے بحر تفکرات میں غرق نظر آتا۔ یہ بزرگ خدا تعالیٰ سے قرب و حضوری کی لذت اعمال شریعت اور ذکر و اذکار کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی سعی نہ کرتے۔ بے شک ان اہل کمال بزرگوں میں جو محقق ہوئے ان کو شک و تردید

نہ۔ احسان یعنی اللہ کی اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا کہ گویا عبادت کرنے والا اسے سامنے دیکھ رہا ہے یا اگر اٹھانہ ہو تو اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں:- دین کے عارفین کا دوسرا گروہ وہ ہے جسے خدا تعالیٰ نے باطن دین کی حفاظت کی، جس کا کہ دوسرا نام ”احسان“ ہے، استعداد عطا فرمائی ہے زمانے میں اس گروہ کے بزرگ عوام الناس کے مرجع رہے ہیں۔ افاعت و نیکو کاری کے اعمال سے باطن نفس میں ہواچھے اخراجات مرتب ہوتے ہیں، اور دین کو ان سے جولد ملتی ہے، یہ بزرگ لوگوں کو ان امور کی دعوت دیتے ہیں۔

ذکر و اذکار میں لذت ملتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ متاثر ہوتے۔ مثلاً وہ زکوٰۃ محض اس لئے نہ دیتے کہ زکوٰۃ دینا خدا کا حکم ہے بلکہ خدا کے حکم کی بجائے آدمی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بخل کے روگ سے بچاتے چنانچہ جب وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں بے مدہمک پاتے اور انہیں اس کا احساس ہوتا، تو وہ دل کو کاروبار دنیا سے ہٹانے کے لئے زکوٰۃ دیتے۔ اسی طرح شریعت کے دوسرے احکام بحالانے میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ تصوف کا پہلا دور ہے، اور اس میں زیادہ زور ایمان اور عمل پر تھا۔ تصوف جسے اس دور میں 'احسان' کا نام دیا جاتا تھا، دین اسلام کا وہ پہلو ہے جس کا زیادہ تر تعلق باطنی زندگی سے ہے، اب واقعہ یہ ہے کہ اسلام دین درسط ہے۔ وہ خارجی اور باطنی زندگی میں توازن چاہتا ہے۔ فکر و عمل میں عداوت قائم کرتا ہے۔ ایمان اور عمل دونوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اور پھر اس کا بنیاد بھی ایک ایسی سرزمین میں ہوا، جو مشرق اور مغرب کے درمیان واقع تھی اور دونوں کو ملانے والی کڑی تھی۔ ایک طرف اس کا رشتہ ہندوستان اور چین سے تھا۔ دوسری طرف یونان و روم و ایران سے اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اور جس قوم نے سب سے پہلے اس دین کو اپنایا، اس کے تصورات کے خاکوں میں رنگ بھرا، وہ عربوں جیسی عملی قوم تھی۔ پھر ان کے بعد جس قوم نے اسلامی علوم و فنون اور ادب و فلسفہ کو ترقی دی، وہ ایرانیوں جیسی ذہین قوم تھی، جس کی طبیعت کا رجحان باطن کی طرف زیادہ تھا۔

"احسان" نے بعد میں اسلامی تاریخ میں تصوف کی جو علمی و عملی شکل اختیار کی، تو ایسا ہونا فطری تھا کیونکہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے، دین محمدی کی دو حیثیتیں ہیں ایک ظاہری اور دوسری باطنی، بیکی و طاعت کے کاموں سے دل پر جو اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان کے احوال و کوائف کی تفصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصود ہے اور یہی تصوف ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں تصوف کا یہ رجحان ملتا ہے۔ اور ہر قوم نے تصوف کے اس رجحان کو حسب استعداد عملی شکل دی ہے۔ ظاہر ہے، عام زندگی کی طرح باطنی زندگی کے متعلق بھی انسانوں کے ہر گروہ کا رد عمل اپنے اپنے قومی مزاج اور خصوص ملکی و تاریخی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اسلامی تصوف نے سب سے پہلے عربی ماحول کے اثرات لئے اور کتاب و سنت کو اس نے اپنا اساس بنایا۔ اس کے بعد آریائی تصورات و رجحانات سے سانبھڑا۔ اور اس نے ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ۲ خدو جذب،

ترکیب و اختلاف اور ہم آہنگی و موافقت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ اور تصوف اسلام مختلف ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک ایسی منزل پر پہنچا کہ وہ دین و حکمت اور شریعت و طریقت دونوں پر جامع سمجھا جانے لگا۔ علامہ اقبال مرحوم تصوف اسلام کی اس جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”فلسفہ عجم“ میں لکھتے ہیں۔

اسلامی تصوف کی قوت کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسانی فطرت کے متعلق اس کا نقطہ نظر بہت ہی جامع و مکمل ہے۔ اور اسی پر وہ جی بھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ راسخ العقیدہ مذہبی لوگوں کے ظلم و تعدی اور سیاسی انقلابات سے صحیح و سلامت آیا۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔

تصوف کے اس دور میں جسے شاہ ولی اللہ صاحب اس کا پہلا دور کہتے ہیں۔ کوئی شخص نہ بے ہوش ہوتا اور نہ اسے وجد آتا، نہ وہ جوش میں آکر کپڑے پھاڑنے لگتا، اور نہ شطیح یعنی خلافت شرع کوئی بات اس کی زبان سے نکلتی۔ یہ بزرگ محض خدا کا حکم سمجھ کر شرعی احکام ادا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان شرعی احکام کی بجا آوری سے ان کے باطنی تقاضوں کی تسکین ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نفسی کیفیات جن کا نتیجہ کرامات و خوارق اور سرمستی و بے خودی کی قبیل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیفیات ان بزرگوں کے اندر اتنی راسخ نہ ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ بن جاتیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جب کبھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی تو یا تو اس کی صورت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو اذروئے ایمان صمیم قلب سے مانتے تھے وہ چیز بے اختیار ان کی زبان پر آ جاتی۔۔۔۔۔ یا یہ ہوتا کہ یہ بزرگ خواب میں بعض چیزوں کو دیکھ لیتے یا فرست سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی نہ ہوتیں کہ عوام کی ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔“ (جمعات)

غرض حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ”اس دور میں جسے تصوف یا احسان“ کا پہلا دور کہنا چاہیے اہل کمال کا غالب طور پر یہی حال رہا“

پہلی صدی ہجری کے بعد اہل کمال کے ایک گروہ میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کی نشو و نما میں لگ جاتے ہیں۔ ان بزرگوں میں

حضرت رابعہ بصری خاص طور پر ممتاز ہیں۔

علامہ اقبال تصوف کے اس رجحان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اس کی نوعیت زیادہ تر ساسی تھی۔ اس مکتب کے موفیاء کے لقب العین میں طلب علم غالب نہیں ہے، بلکہ تقدس، دنیا سے بے تعلقی اور خدا سے گہری محبت جو گناہ کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگی کے فضیض خط و قال میں سے تھی۔“

ان کے تقریباً ایک سو سال بعد تیسری ہجری کے اوائل میں ذوالنون مصری، بایزید بطانی، اور جنید بغانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت جنید کو موجودہ علم تصوف کا ایک لحاظ سے بانی سمجنا چاہیئے۔ آپ کا رجحان شریعی پابندی کی طرف زیادہ تھا چنانچہ حضرت جنید کا یہ قول مشہور خاص و عام ہے کہ ہمارا ”تصوف کتاب و سنت کے ساتھ موید ہے“ آپ کی وفات ۲۹۷ھ میں ہوئی اور آپ کو سید الطائفہ کا نام دیا گیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں:۔ ”حضرت جنید جو گروہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، ان کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کے ایک اور رنگ کا ظہور ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ ہوا کہ اہل کمال میں سے عام طبقہ تو اسی طریقہ پر کاربند رہا، جس کا ذکر پہلے دور کے ضمن میں ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے جو خواص تھے، انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ اور مستقل طور پر وہ ذکر و فکر میں لگ گئے۔ اس سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اس کیفیت سے مقصود یہ تھا کہ دل کو ”تعلق باللہ“ کی نیت حاصل ہو جائے۔“

”تعلق باللہ“ کی اس نیت کے حصول کے لئے وہ مدتوں مراقبہ کرتے، اندران سے تجلی، استنار النور اور وحشت کے احوال و کوائف ظاہر ہوتے، اور وہ اپنے ان احوال کو نکات و اشارات میں بیان بھی کرتے۔ ان اہل کمال میں سے سب سے صادق وہ بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو خود ان پر گزرا تھا۔“

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ان بزرگوں کی کیفیت یہ تھی:۔ ”یہ لوگ سماع سنتے، سستی دے، خودی میں بے ہوش ہو جاتے۔ کپڑے پھاڑتے، اور فوراً جوش میں رقص کرتے۔ یہ کشف و اشارت

کے ذریعہ دوسروں کے دلوں کی باتوں کو بھی معلوم کر لیتے تھے انہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لی۔ اور گھاس اور پتوں پر زندگی گزارنے اور گود بٹیاں پہننے لگے۔ نفس و شیطان کے سکروں اور دنیا کے فریبوں کو یہ خوب سمجھتے تھے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ لوگ مجاہدے بھی کرتے تھے الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصوف یہ تھا کہ وہ خدا کی عبادت و دوزخ کے عذاب سے ڈر کر ریاضت کی نعمتوں کے طمع میں نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت کا محرک خدا کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ ہوتا۔“

تصوف کے اس دور میں توحید کی بدت اپنے درجہ کمال تک نہ پہنچی تھی۔ اس زمانے میں ان اہل کمال میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا، جس نے کہ خاص توجہ کو ان معنوں میں اپنا لقب العین بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتا اور اسی طرف اس کا ہر اشارہ ہوتا۔

حضرت جنید بغدادی سے منصور صاحب کلر ششم مریدی بتایا جاتا ہے۔ منصور کا عصرہ انا الحق آگے چل کر صوفیہ کے ایک گروہ کے کارواں کے لئے ہانگ دیا بن گیا۔ منصور کو کم و بیش ۳۰۹ھ میں پھانسی دی گئی۔ اس تاریخی واقعہ کے بعد ایک سو سال کے اندر تصوف پر بعض مستقل کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابونصرؒ راج کی تصنیف ”کتاب اللمع“ ابو طالب مکی کی ”قوت القلوب“ القشیریؒ کا الیصالہ اور حضرت داتا گنج بخشؒ کی کشف المحجوب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور ابوالحسن خرقانی ہوئے۔ جن سے شاہ ولی اللہ تصوف کے تیسرے دور کی ابتدا کرتے ہیں۔ شیخ ابوسعیدؒ ۳۵۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۰۷ھ میں آپ نے وفات پائی۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ سلطان الطریقۃ شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی کے زمانے میں طریق تصوف میں ایک اور تغیر رونما ہوا۔ اس دور میں اہل کمال میں سے

۱۔ ”توجہ“ سے یہاں مراد نفس کا پوری طرح حقیقت الحقائق یعنی ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس طرح کہ نفس اللہ کے رنگ میں کلبہ رنگا جائے اور وہ دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں پر پوری طرح غالب آجائے (ہمعات)۔

۲۔ آپ طوس کے رہنے والے تھے۔ ۳۷۹ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔

۳۔ سن وفات ۴۲۵ھ

عوام تو حسب سابق شرعی اور امر و اعمال پر ٹھہر کر رہے اور خواص نے باطنی احوال و کیفیات کو اپنا لقب العین بنایا اور جو خواص الخواص تھے، انہوں نے اعمال و احوال سے گزر کر ”جذب“ تک رسائی حاصل کی۔ اس ”جذب“ کی وجہ سے ان کے سامنے ”توجہ“ کی بندت کا راستہ کھل گیا۔ اس سے تعینات کے سب پردے ان کے لئے چاک ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی ایک ذات ہے جس پر تمام اشیاء کے وجود کا انحصار ہے وہی ذات سب اشیاء کی قیوم ہے۔ یہ لوگ اس ذات میں گم ہو گئے اور اس کے رنگ میں ان کے نفوس رنگے گئے چنانچہ اس حال میں نہ ان کو اور دو وظائف کی چنداں ضرورت رہی اور نہ مجاہدے اور ریاضتیں کرے اور نفس اور دنیا کے فریبوں کو جاننے کی سادھ بدھ رہی۔ ان کی تمام کوشش کا مقصد یہ ٹھہرا کہ جس طرح بھی ”توجہ“ کی بندت ٹکی میل کریں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- اس عہد میں توحید و جود اور توحید شہودی میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ درحقیقت ان بزرگوں کی اصل غایت یہ تھی کہ ذات الہی میں اپنے وجود کو گم کر کے اس مقام کی کیفیات سے لذت اندوز ہوں۔ چنانچہ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ کائنات کا وجود الہی سے کیا علاقہ ہے؟ انسان خدا کی ذات میں کیسے گم ہوتا ہے؟ اور فنا و بقا کے کیا حقائق ہیں؟ جس زمانے میں شیخ ابوسعید کا انتقال ہوتا ہے، کم و بیش یہ وہی زمانہ ہے، جس میں امام غزالیؒ

۱۔ امام غزالیؒ ۵۰۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد بن محمد بن محمد بن احمد ہے آپ کا فقہ، کلام، اصول اور منطق میں بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ حکمت و فلسفہ پر بھی آپ کو بڑا عبور تھا۔ لیکن آخر میں آپ نے تصوف کی راہ اختیار کی اور اس کے تحت مدن اور عقل کو ہم آہنگ کیا۔ بقول مولانا شبلیؒ ”آج تمام دنیا میں الہیات، نبوت اور معاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات و مسلمات ہیں وہی ہیں، جو امام صاحب کے مقرر کردہ ہیں۔ جس قدر مشہور تصنیفات ہیں، امام صاحب کے ہی عقائد کے گویا شروح و حاشیے ہیں۔ حضرات صوفیہ اور علمائے اسلام سرتاپا اسی الہیات کے پیرو ہیں جس کو امام غزالیؒ نے اسرار شریعت سے تعبیر کیا ہے، اور جس کی بندت ان کو بنائیت امر رہے کہ عام نہ ہونے پائے۔ حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگروہ مولانا ردم شیخ الاشراق، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان بزرگوں کی تصنیفات درحقیقت امام صاحب ہی کے (باقی ص ۶۳ پر)

پیدا ہوتے ہیں، تصوف کی تاریخ میں امام غزالی کا شمار کردہ صوفیہ میں سے ہیں ہوتا ہے شک وہ عالم دین اور شکم پہلے تھے۔ اور صوفی بعد میں، لیکن تصوف کے سلسلے میں ان کی خدمات یہ ہیں کہ اہل دین جو تصوف کی آزاد خیالی اور آزاد مشرئی سے بیزار ہو رہے تھے، اور تصوف جو شرعی قیود سے آزاد ہوتا جا رہا تھا آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا۔ عقل جو اسلام میں تحریک معتزلہ کے نام سے مذہبی حقائق کی شارح بن کر نکلی تھی، اوہرا دھر بھٹک کر آخر کار امام غزالی کی شخصیت میں تصوف کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتی ہے۔ اور اس طرح امام غزالی کی کوششوں سے ہمارا تصوف مذہب کی مسلمہ روایات سے ہموا ہوتا ہے۔ امام غزالی کا انتقال ۵۰۵ھ میں ہوا۔

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جن سے تصوف کا مشہور و معروف طریقہ تادیبہ چلا، امام غزالی سے تقریباً ۵۵ سال بعد فوت ہوئے، ان کی تاریخ وفات ۵۶۱ھ ہے طریقہ سہروردی کے مؤسس شیخ شہاب الدین سہروردی متوفی ۷۳۳ھ کے چچا اور ان کے مرشد شیخ ابو نجیب عبدالقادر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے معاصر تھے۔ اور انہوں نے امام غزالی کے بھائی احمد غزالی سے کتاب فیض کیا تھا۔ غرض امام غزالی ہی کے بعد تصوف کے مشہور خانوادے وجود میں آئے، جن کا سلسلہ فیض اب تک جاری ہے۔

امام غزالی نے ۵۰۵ھ میں وفات پائی ان کے تقریباً پچاس برس بعد علم تصوف کے مشہور معروف مصنف شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی پیدا ہوئے۔ ان سے شاہ صاحب تصوف کے چوتھے دور کا آغاز کرتے ہیں، اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں۔

”آخر میں شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا ہے۔ اس عہد میں ان اہل کمال بزرگوں کے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ کیفیات و احوال کی منتر سے آگے بڑھ کر حقائق کی بحث و تدقیق کرتے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح صادر ہوئی

(بقیہ حاشیہ) خیالات کا نمونہ ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی باوجود اختلاف مذہب کے، الہیات میں امام غزالی کے خوشہ چین ہیں اور سند کے طور پر امام صاحب کی عبارت کے صفحے کے صفحے نقل کرتے جاتے ہیں (الغزالی)

ان بزرگوں نے ظہور وجود کے مدارج اور منزلات دریافت کئے اور اس امر کی تحقیق کی کہ واجب الوجود سے سب سے پہلے کسی چیز کا صدور ہوا۔ اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔ غرض یہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل ان لوگوں کے لئے موضوع بحث بن گئے۔

ابن عربی نے تو ان حقائق کو علم و حکمت کی مغلق زبان میں پیش کیا۔ ان کے بعد عطار، رومی، جسامی اور دوسرے شعراء و شاعر کے دل کش، دہدہ آور اور زود اثر پیسرانے ان حقائق کو ادا فرمایا۔ اور اس طرح تصوف کے معارف خواص سے عوام تک پہنچے اور ہر شخص تصوف کا کلمہ پڑھنے لگا۔ ابن عربی مسلمانوں میں عقیدہ دعدۃ الوجود کے سب سے سرگرم مبلغ تھے، اور انہوں ہی نے اس عقیدے کو علمی طور پر تصوف کا اساس بنایا۔

شیخ اکبر مٹی الدین ابن عربی کی وفات ۶۳۶ ع میں ہوئی۔ اگرچہ شروع سے ان کی شخصیت اہل تصوف اور اہل شرع کے ہاں مابہ التفرع رہی ہے، اور امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے ان کی تکبر کی ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ ابن عربی کے کمال پر اساطین امت کی شہادت "بہتے مثال کے طور پر" شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کہتے تھے۔ ہم کو قوم میں سے کسی کے متعلق یہ روایت نہیں پہنچی کہ کوئی شخص بھی علم شریعت و حقیقت میں اس درجہ کو پہنچا ہو، جس درجہ کو شیخ محی الدین پہنچے ہیں۔ اور وہ شیخ کے غایت درجہ کے معتقد تھے۔ اور جو شخص شیخ پر تکبر رکھتا تھا، وہ اس پر تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیشہ سے لوگ شیخ کے ساتھ عقیدت رکھتے پر اور ان مولفہ کو آب زر

۱۔ سر احمد عین "لفہ فقرا" میں لکھتے ہیں: ابن عربی نے علم کے ذریعہ حقیقت کی گتھی کو سلجھا کر چاہا تھا چونکہ علم کثرت کو ہمیشہ وحدت کے ذیل میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے قدرتی طور پر ابن عربی اس نتیجے پر پہنچے کہ مظاہر کی بوتلمونی ایک ہی وجود کا حامل ہے اور ان سب کی اصل ایک ہی وجود ہے۔ یہی ہمہ اوست یا وحدت الوجود کا تصور نوچید۔

۲۔ ابن عربی از مولانا اشرف علی تھانوی

سے کہنے پر غایت درجہ متوجہ رہے، ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی کہا کہ جن امر کا میں قائل ہوں اور اس کو محقق سمجھتا ہوں، اور اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین، شیخ طریقہ تھے، حالاً بھی اور عملاً بھی اور امام اہل تحقیق تھے، حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی اور علوم عارفین کے احیاء کرنے والے تھے فعلاً اور لفظاً بھی، اسی طرح کا بہت طویل مضمون فرمایا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ شیخ پر بعض ایسے فقہاء خشک نے نکیر کیا ہے جن کو محققین کے مشرب سے کچھ بہرہ نہ تھا، باقی جمہور علماء اور موفیاء نے تو اس کا اثر لیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توحید کے امام ہیں اور علوم ظاہرہ میں یکتا و یگانہ ہیں۔

اور مجددان کے ثنا خوانوں کے شیخ قطب الدین شیرازی ہیں اور وہ کہا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے، اور ان کی شان میں وہی شخص جرح و قدح کرتا ہے، جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا اور اسی لئے، اس کی تصدیق نہیں کرتا (مگر یہ ان کے کمال میں قادح نہیں) جیسا حضرات ابنیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لانے والوں کی زبان سے ان کو جنوں و عسکر کی طرف منسوب کیا جاتا ان حضرات کے کمال میں قادح نہیں۔

اسی طرح شیخ مویہ الدین بخمدی فرماتے تھے کہ ہم نے کسی شخص کو اہل طریق میں سے نہیں سنا کہ وہ ان علوم پر مطلع ہوا ہو، جن پر شیخ محی الدین مطلع ہوئے ہیں اور اسی طرح شہاب الدین سہروردی فرماتے تھے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح شیخ کمال الدین کاشی فرماتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ محی الدین کامل محقق صاحب کمالات و کرامات ہیں۔۔۔۔۔ اور شیخ فخر الدین رازی نے بھی ان کی ثنا کی ہے اور کہا ہے کہ شیخ محی الدین ولی عظیم تھے۔۔۔

غرض تاریخ تصوف میں شیخ محی الدین ابن عربی کا بہت بلند مقام ہے، اور ان کے افکار نے تصوف و معرفت کی دنیا میں شاید سب سے گہرے اور سب سے وسیع تر اثرات چھوڑے ہیں، چنانچہ مولانا

۱۔ ابن عربی از مولانا اشرف علی تھانویؒ

۲۔ ” ” ” ”

۳۔ ” ” ” ”

اشرف علی تھانویؒ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:۔۔۔ ”میرا ملک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے باب میں یہ ہے کہ بنا بر شہادت جم غفیر اکابر امت کے جس کی حجیت حدیث انتم شہد اللہ فی الارض سے ثابت ہے، شیخ کی مقبولیت اور ولایت کا عقیدہ کامل رکھتا ہوں۔۔۔۔۔“ لے نیز۔۔۔۔۔ اپنے بزرگوں کو چونکہ مثل دیگر ائمہ طریق کے ان کا معتقد پایا، ان کی عقیدت و عظمت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی۔۔۔۔۔“ لے

تصوف کے ارتقاء کے یہ چار دور ہیں، ”ہمعات“ ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

” تصوف کے ان چاروں دوروں میں جو بھی اہل کمال بزرگ گزرے ہیں، گو وہ اپنے ظاہری اعمال و احوال میں الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی اصل کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ سب ایک ہیں۔۔۔۔۔ تصوف کے یہ چاروں طریقے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں اور ملاو اعلیٰ میں بھی ان سب کی منزلت مسلم ہے۔ اور باب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال و احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جانچا جائے۔ اس سلسلے میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے اور باب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے عہد کے معیاروں سے ناسنپتے پھریں۔“

لے ابن عربی اور مولانا اشرف علی تھانوی

لے ” ” ” ” ”

حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات

عبد الوحید صدیقی

(شاہ ولی اللہ کے استقرائی دسانٹلفک عمرانی مباحث پر ایک مقدمہ بعنوان ”نظریہ ارتقائے معاشرہ“ مئی کے ”الرحیم“ میں شائع ہو چکا ہے اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس دعویٰ کے دلائل سے بحث کی جائے۔ اس سلسلے میں یہ پہلا مقالہ ہے)

سائنسی انداز تحقیق میں وضع اصطلاحات اور ان اصطلاحات کے معنی کے تعین و تعریف بنیادی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر محقق اپنی نئی تحقیقات کو دوسروں تک منتقل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور امریکی ماہر عمرانیات برنارڈ نے سائنس کی بنیادی چھ خصوصیات میں وضع و تعریف اصطلاحات بھی شامل کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی اپنی عمرانی تحقیق کو کچھ اصطلاحات کے ذریعہ سے واضح کیا ہے۔ یہ اصطلاحات بعض اوقات آپ نے خود وضع کئے ہیں اور خود ہی ان کے مفہوم کو متعین کیا ہے۔ بعض اوقات پہلے سے مروجہ اصطلاحات کو ان کے متعارف مفہوم میں لے لیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان مروجہ اصطلاحات کو اپنا خاص مفہوم اور معنی بھی دیا ہے۔ اصطلاحات کی یہ وضع و تعریف عمرانیات کے علاوہ شاہ ماہرین الطبیات، لسانیات اور ہر اس علم و فن میں کی ہے جس پر آپ نے تحقیق فرمائی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”الرحیم“ مارچ ۶۲ء شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات)

نظریہ ارتقائے معاشرہ اور عمرانیات کے سلسلے میں شاہ ماہر کی تین بنیادی اصطلاحات

کے تشریحات حسب ذیل ہیں۔

الارفاق

لفظ الارفاق کا بنیادی مادہ رَفَقَ بِالْكَسْرِ ہے لے لغت میں اس کے کئی معنی آتے

ہیں جو ایک دوسرے قریب اور بعض مترادف ہیں۔ نرمی، سہولت، رحم

اعانت، نزاکت، نفع رسانی لے نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک اور وہ چیز جس سے مدد ملی جائے۔ اس

کے مشہور معانی ہیں۔ اَمْرٌ رَفِيقٌ الْبَغِيَّةُ ایک ایسے کام کو کہتے ہیں جو آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔

اس لفظ سے المرفق ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے عَرَفِقُ الدَّارِ گھر کے

منافع یعنی لوازمات خانہ جیسے کنواں، باورچیخانہ، پائخانہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل ملک کی

نفع اندوزی کی چیزوں کو مرفق البلاد کہا جاتا ہے لے

لغات القرآن میں پیرویز نے امن الفارس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی سختی

اور تشدد کے بغیر ایک دوسرے کے قریب اور ہمنوا ہونے اور باہم موافقت کرنے کے ہیں لے

حمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نرمی اور رحم کے معنی میں استعمال کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔

مَنْ رَفِقَ بِأُمَّتِي رَفِقَ اللَّهُ بِهِ

”جو میری امت کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ نرمی کا برتاؤ کرے گا“

یہی لفظ جیب باب افتعال میں آتا ہے تو مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ کسی جگہ یا چیز کو ٹیک دینا۔ مَرْفَقٌ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ٹیک لگائی جائے نیکیہ

۲۔ تاج العروس۔ الجزء السادس

۳۔ لینزبرگ انگلش لیکسیکن۔ بک I۔ پارٹ III لندن ۱۸۶۷ء

رَفَقَ = He was, or became, gentle, soft, tender, gracious, courteous, or civil”

۴۔ المنجد

۵۔ المنجد

۶۔ غلام احمد پیرویز، لغات القرآن (رفق)۔ ادارہ طلوع اسلام۔ لاہور

اور سہارے کے لئے بھی یہی لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ جو نکرا اس طرح ٹپک لگانے سے راحت ملتی ہے اس لئے ارتقیق دیکھ کے معنی ہیں اُس سے نفع اٹھایا۔^۲

قرآن مجید میں یہ لفظ ٹھکانے اور ٹپک لگانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جہنم کو ساءت مرتفقاً (بُرا ٹھکانہ) اور جنت کو حَسَنَتُ مَرْتَقَفَاً (اچھا ٹھکانہ) کہا گیا ہے۔^۳

۲۔ بھرا ہونا لے ابن اللبرص کا مندرجہ ذیل شعر اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

فَأَصْبَحَ الدَّوْضُ وَالْقِيَعَانُ مُمْرَعَةً

مِنْ بَيْنِ مَرْتَقِقٍ مِنْهَا وَمُنْصَاحٍ

» چرگاہ اور میدان گھاس اور ہریالی سے اٹ گئے۔ کچھ اس پانی کی وجہ سے جو وہاں بھر گیا تھا اور کچھ اس کی وجہ سے جو اوپر سے بہہ رہا تھا۔

اسی طرح سے برتن کے بھر جانے کو اِدْتَقَقَ الإِنَاءُ کہتے ہیں لے

۳۔ بھر جانے کے قریب ہو جانا لے

۴۔ کھڑا رہنا لے

۵۔ جاری رہنا لے

۶۔ مدد چاہنا لے

اگر باب افتعال کی خصوصیات کو لفظ ارتفاق میں جاری کیا جائے تو اس کے کئی معانی ملتے ہیں۔

ان میں سے کچھ اہم معانی سے یہاں پر بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ محیط الدائرة

۲۔ تاج العروس

۳۔ سورة ۱۸۔ آیت ۲۹-۳۱

۴۔ المنجد

۵۔ لئیزعربک انگلش لیکسیکن

۶۔ المنجد ۷۔ عربک انگلش لیکسیکن ۸۔ اور ۹۔ القاموس ۱۰۔ المنجد

۱۔ باب افتعال کی ایک خصوصیت ”اتخاذ“ ہے اتخاذ کا مطلب ہے فاعل کا کسی چیز کو اپنے واسطے بنالینا۔ لہ اسی کو انگریزی زبان میں ایڈاپشن کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر امتطی۔ اس نے سواری بنائی۔ اشتوی۔ اس نے کباب بنائے۔
اس خصوصیت کے جاری کرنے کی صورت میں لفظ اتفاق کے معنی ہوں گے۔

”اپنے لئے سہولت اور آسانی کو بہم پہنچانا“

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے عموماً اسی خصوصیت کے مد نظر لفظ اتفاق کو ایک خاص اصطلاحی معنی پہنائے ہیں جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔

۲۔ باب افتعال کی ایک اور خصوصیت ”تصرف“ ہے کہ اگر لفظ اتفاق“ میں جاری کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا۔

”سہولت کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا“

۳۔ بعض اوقات باب افتعال میں اشتراک کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بقول میر سید شریف

وشاید کہ بین اثنين باشر یعنی تفاعل

چوں اختَصَرْنَاهُ دَعْمُ رُوئے

اس معنی کے جاری کرنے کی صورت میں اتفاق کے معنی ”ایک دوسرے کی مدد کرنا“ یا ”ایک

دوسرے کو سہولت پہنچانا“ بھی لے سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس لفظ کو پہلی بار ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عام

طور پر صلہ ارتفاق یہ ہیں استعمال کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اس سے مراد لی ہے۔ ”انسانی

ضرورتوں کو آسان طریقوں سے پورا کرنا“ حجتہ اللہ البالغہ میں آپ فرماتے ہیں۔

وكان من عناية الله به ان الله كيف يرتفق بافاد هذه الحاجات

۱۔ محمد بن یوسف سقنی، علم صرف۔ علی گڑھ ۱۹۲۲ء ۲۴۹ ص ۲۷۸

۲۔ ” ” ” ” ”

۳۔ صرف میر۔ کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۵۷ء ۴۵۔ نیز علم صرف علی گڑھ ۲۷۹

الهاماً طبعياً من مقتضى صورته النوعية الخ

یعنی —

اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک یہ عنایت بھی ہوئی کہ اسے اس کی صورت نوعی کے تقاضا کے مطابق طبعی الہام کے ذریعہ سے اپنی گونا گوں ضروریات کو آسانی سے پورا کرنے کے طریقوں سے نفع اندوز ہونا سکھایا۔

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں:۔

” ہر نوع کو اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے طبعی الہامات سے نوازا

گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نوع انسان کو اپنی ضرورتوں کی تحصیل

اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ خصوصی

الہامات سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ ان الہامات کا ظہور جن عملی

پیرایوں میں ہوتا ہے، ان کا نام ارتقا قات ہے۔“ ۱

ضروریات کو آسانی سے پورا کرنا ظاہر ہے کہ ایک جامد سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک متحرک سلسلہ ہے اور آئے دن پہلے نئے طریقوں اور سہولت کے فنی وسائل (Technical Means)

کی اصلاح، ترقی اور ایجاد ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ سہولت کے لئے فنی وسائل کی ترقی کا سلسلہ انسانی زندگی کے دو شعبوں کو متاثر کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے دو شعبے بھی ترقی پذیر رہتے ہیں۔

اس پورے سلسلے کا نام ارتقا قات ہے۔ مثال کے طور پر ”غذا“ انسان کی بنیادی مادی ضرورت ہے

اس ضرورت میں وہ اور دو دیگر حیوان مشترک میں غذا کی تلاش، جستجو اور اس کے لئے جدوجہد

کرنا ایک طبعی امر ہے جسے خالق نے تمام حیوانات اور انسان کی جبلت میں ودیعت فرمایا ہے اور

اس کو شاہ صاحب ”الہام طبعی“ کہتے ہیں۔ غذا اور دوسری حاجتوں کے حصول کے لئے یہ ”الہام طبعی“

صرف انسان کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام حیوانات کو ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں

کہا اللہ المنزل کیف ذاکل الثمرات الخ یجیبا کہ (اللہ تعالیٰ نے) شہد کی مکی کو الہام کیا کہ وہ کس طرح سے میوے کھائے۔“

اسی الہام کو نفسیات میں جبلت (Instinct) کہا جاتا ہے۔

اسی الہام طبعی یا جبلی تقاضے کے مطابق انسان ابتدائی بیویوں اور بندروں کی طرح قدرتی خورد پھل پھول اور بھیڑیوں اور شیروں کی طرح دوسرے جانوروں کے گوشت کو غذا بناتا رہا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا تب تک انسان میں اور دوسرے شیر خوار حیوانوں میں کوئی بالفعل فرق نہ تھا۔ انسان اگر انسان تھا بھی تو بالقوة۔ وہ اپنی خصوصیات اور فصول کو قوت سے فعلیت میں لانے کی تگ و دو میں مصروف تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے زراعت کا یا اور زیادہ آسان طریقہ اور اس سے متعلق فنون دریافت کر لئے تو یہ اس کے پورے نظام زندگی میں تبدیلی اور ترقی کا بآشا بنا۔ پہلے وہ ”شکاری حیوان“ تھا اور اب وہ ”متمدن شہری“۔ اس نئے اور شاہ صاحب کی نظر میں پہلے آسان فنی طریقے کا نام ”ارتفاق اول“ ہے البدور البازغہ میں فرماتے ہیں۔

من عنايته الرحمت بنوع الانساث ان ادوع فيهم دواعي الاكل والشرب
کی تیقوم بهما ابدانهم..... لا يزارحمه فيهما احدك۔

”انسانوں کے متعلق خداوند رحمان کی ایک عنایت یہ ہے کہ ان میں کھانے اور پینے کی ضروریات رکھیں تاکہ وہ اپنے جسم کو بنا سکے۔ پھر جنسی ضرورت بھی رکھی تاکہ اپنی نسل کو ایک خاص مدت تک باقی رکھ سکے۔ نیز یہ کہ انہیں رہنے ہسنے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے مسکن کے حاصل کرنے کا الہام کیا۔ تمام انسان اپنے ابناء الجنس (جوانی جنس کے دوسرے انواع) سے اس معاملہ میں مشترک ہیں۔ لیکن اپنے نوعی تقاضے کے مطابق وہ ایک مخصوص انداز سے ان جبلی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یہ ارتفاق اول ہے جیسے زراعت، دوسروں سے مدد مانگنا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرنا اور ایک ایسی بیوی کا تعین کرنا جس میں کوئی دوسرا مزاحمت نہ کرے“

مختلف اور گونا گوں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چونکہ یہ سب ابتدائی طریقے ہیں اس لئے شاہ صاحب انہیں ”ارتفاق اول“ کہتے ہیں۔ اس میں زراعت کو مقدم کرنے کا اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ ”غذا“ سب سے اہم ضرورت ہے اور سب سے پہلے اس کے حصول کے لئے زیادہ سے

زیادہ آسان طریقے دریافت کئے جاتے ہیں۔

ارتقاے معاشرہ کی تاریخ میں اس قسم کے چار مختلف ادوار آتے ہیں جن میں سے ہر نیا دور پرانے دور کے آسان فنی طریقوں یا ٹکنولوجی میں کسی بنیادی تبدیلی کا باعث بنتا ہے یہ تبدیلی ایک ایسے نظام پر منتج ہوتی ہے جو پہلوؤں سے بہتر اور ترقی پذیر ہوتا ہے ان چاروں ادوار کو شاہ صاحب "الارتقاات الاربعۃ" کہتے ہیں۔ ان کی تشریح درجہ بندی (classification) کے ماتحت کی جائے گی۔

ارتقاۃ البہائم ارتقاۃ البہائم ایک اور اصطلاح ہے جو شاہ صاحب نے وضع کی ہے۔ اس سے وہ آسان طریقے مراد لئے گئے ہیں جنہیں حیوانات نے اپنی جلی نقائص کے مطابق اپنی غذا، سکون اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کا پھولوں کا رس چوسنا اور چھتہ بنانا۔ ارتقاۃ البہائم ہے۔

شاہ ولی اللہ کی نظر میں انسانی ارتقاات کی بنیاد یہی ارتقاۃ البہائم یا حیوانی ارتقاۃ ہے۔ البتہ درالبازعہ میں فرماتے ہیں۔

الارتقاۃ الاولیٰ صبیغی ارتقاۃ البہائم فزاد علیہ بصفاء وانصال و لطافت و ظرافتہ مکمل ابناء المعاونة علی الموالید۔ واعلم ان الارتقاۃ الاولیٰ متدرجہ تحت ارتقاۃ البہائم والفرق بینہما فرق اجمال و تفصیل۔

ارتقاۃ اول دراصل ارتقاۃ حیوانی پر مبنی ہے جس میں صفائی، انصال، لطافت اور آراستگی پیدا ہوگئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف معدنیات کہ ان کی بنیاد و اصل ذرات پر ہے۔ اور جان لے کہ ارتقاۃ اول، ارتقاۃ حیوانی ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔

الارتقاۃ الضروریۃ

ارتقاۃ ضروریہ ان ضروریات زندگی کے آسان طریقوں سے حصول کو کہتے ہیں جو دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہوتی ہیں اور جن کا داد و مداد ارتقاۃ البہائم پر ہے لیکن جو چیزیں یوں ہی محض تغیش

کے لئے حاصل کی جائیں وہ غیر ضروری ہیں

اور اتفاقات ضروریہ کی ترقی تمدن، تہذیب اور انسانیت کی ترقی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں زیادہ بڑھنے کا نتیجہ تہذیب و تمدن کے تنزل اور معاشرہ کے فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اور اتفاقات ضروریہ کی تشریح شاہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔

و کذلک من مفاہد المحدث ان ترغب
عظماء ہمرفی وقت الحی واللباس
والبناء والمطاعم وغیر النساء
و نحو ذلک زیادۃ علی ما تعطیہ
الارتفاقات الضروریۃ التي
لابد للناس منها واجتمع علیہا
عربہم وجمہم۔ الخ

شہروں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک
یہ بھی ہے کہ وہاں کے بڑے لوگ عمدہ زیورات
نقیس لباس، شاندار عمارات لذیذ طعام عورتوں
کے صحن وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں اس طرح
ان ارتفاقات ضروریہ سے بڑھ جائیں جو انسان
کے لئے ضروری ہیں اور جن پر عبیر اور عجم
مشترک ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ تمام عالموں نے فقہ کوب لباب علوم دین کا سمجھا
ہے، مگر ان کے نزدیک علم اسرار دین ہی سب کا سر تاج ہے۔ پھر وہ قسیمہ بیان کرتے ہیں کہ
یہی علم اس لائق ہے کہ بعد اداۓ فرائض کے آدمی اسی علم میں اپنے تمام اوقات عزیز صرف کرے اور
ذخیرہ آخرت لے جاوے۔

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کہ اس قسم کے مطالب پر لوگ غور کرتے آئے ہیں اور اسائی
اور مطالب نکالتے رہے ہیں۔ تو اب علم اسرار دین پر گفتگو کرنا اور بحث کرنا خرق اجماع ہی
نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرق اجماع کیسا اب اس پر بحث کرنا فرض عین ہو گیا ہے،
(سید احمد خاں)

تنقید و تبصرہ

شاہ محمد غوث گوالباری

از پروفیسر محمد مسعود احمد ایم۔ اے

صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج میرپور خاص (سندھ)

برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ شاہ محمد غوث گوالباری کا بابر، ہمایوں اور اکبر اعظم کا زیادہ تھا۔ آپ ۹۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۶۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنی تصنیف اوراد غوثیہ میں ۳۴ سال کی عمر تک کے اپنے حالات زندگی مختصر آلیوں لکھے ہیں۔

اس درویش نے سات سال کی عمر میں راہ طریقت میں قدم رکھا۔ نو سال کا تھا تو معرفت حاصل ہوئی۔ پندرہ سال کی عمر میں رہنمائی کر رہا تھا۔ بائیس سال کی عمر میں معراج ہوئی۔ پچیس سال کی عمر میں طالبان طریقت کو ہم آہنگ بنا رہا تھا۔ تینتیس سال کی عمر میں تو مرجع خاص و عام ہو گیا تھا اور مقتدی و پیشوا بن گیا تھا۔ چالیس کی عمر میں بادشاہوں سے کچھ اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر اختیار کیا اور ملک گجرات پہنچا۔ یہ اوراد (غوثیہ) قلعہ جاپنا نیر میں لکھے گئے۔۔۔۔۔ ان اوراد کو لکھتے وقت اس درویش کی عمر متالیس سال تھی۔“

زیر نظر کتاب بیاض مصنف نے بڑی تحقیق و تفصیل سے شاہ محمد غوث گوالباری کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ”ادلہ امجاد“ آپ کی ”تقاضیہ“ اور آپ کے ”خلفائے کبار“ کے حالات بھی اس کتاب میں آگئے ہیں۔ آخر میں ”اشاریہ“ اور کتابیات ”ہے غرض اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، اور مصنف نے ہر لحاظ سے تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔

بابر بادشاہ کی فوج کا گوالباری کے قلعہ پر شاہ محمد غوث کی مدد سے قبضہ ہوا اور اس طرح

ان تمام معانی کو سنسکرت عبارت سے جو کتب ہنود کی زبان ہے، اخذ کر کے فارسی لباس پہنا یا ہے۔
 اس کتاب کے مفہومات سے زنا توڑ کر بجائے اس کے توحید اور اسلام کی تبلیغ گرون میں ڈال دی ہے۔
 نیز حقیقی ایمان کی قوت سے ان مفہومات کو تقلید کی قید سے نکال کر صاحب تحقیق معونیوں کے اذکار و
 اشغال سے تطبیق دی ہے۔“

یوں بھی شاہ محمد غوث صلیح کل مشرب رکھتے ہیں۔ عبدالقادر الیونی آپ کے اس مسلک کے متعلق لکھتا ہے
 ”جس کی کو بھی دیکھتے یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بعض مونیاً
 کچھ ان پر ملامت کرتے تھے اور ان کی ولایت کے منکر ہو گئے تھے۔ والغیر عند اللہ.... معلوم نہیں
 آپ کی کیا نیت ہو گی“

بروفیہ محمد حود احمد صاحب نے اس کتاب پر بڑی محنت کی ہے اور حتی الوسع شاہ محمد غوث کو الہامی کے
 سوانح حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا، جس کے متعلق پوری تحقیق نہ کی ہو۔ کتاب ٹائپ میں چھپی ہے اور اسے
 بڑے اہتمام سے نفیس کاغذ پر چھاپا گیا ہے۔ ضخامت دس سو صفحے سے کچھ زیادہ ہے۔ قیمت مجلد ۵۰ روپے۔
 اگرچہ صاحب موصوف نے سرائے آغاز میں بعض مشہور مونیائے کرام کا ذکر کیا ہے لیکن ضرورت تھی کہ سلسلہ
 شطاریہ کا جس سے کہ شاہ محمد غوث متنبہ تھے قدرے تفصیل سے ذکر ہوتا۔ اور اس سلسلہ کے جو خصوصی
 انکار و اشغال ہیں، ان پر زیادہ روشنی ڈالی جاتی۔ ظاہر ہے اس پس منظر میں شاہ محمد غوث کی شخصیت کو سمجھنے
 میں مزید مدد مل سکتی تھی۔

دوسری تشنگی جو اس کتاب کو پڑھ کر محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس تاریخی دور میں
 محمد غوث گزرے ہیں اس ضمن میں جن سیاسی حالات سے ان کو سالقہ پڑا، اس کے متعلق کتاب میں کچھ نہیں ملتا
 اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت، فلاسفہ میں معانی سی نظر آتی ہے۔

ایک عرض اور ہے: خود مصنف کو اعتراف ہے شاہ محمد غوث کی رواداری اور وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ
 مسلمان تو مسلمان ہندوؤں کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسی سلسلہ میں مصنف نے شیخ علی ہمدانی
 کی زبانی شیخ فضل جاحض کا یہ قول نقل کیا ہے

”الفتوة آت لا تمیز من یا کل عندک مومن ادا کافر“

”صدق او عذوب“

لیکن مصنف شاہ محمد غوث کے صاحبزادے شاہ منیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو الفضل کے کہنے سے اکبر نے چاہا کہ جہانگیر کو پیدا ہونے کے بعد شاہ صاحب کی مجلس میں رکھا جائے تو خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس پر وہ رنجیدہ ہوئے اس بارے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”شاہ منیاء اللہ کے کبیرہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس لئے اس کے جہانگیر کی ماں چونکہ ہندو تھی اور شاہ صاحب نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایک ہندو عورت ان کے مکان میں رہے، انہوں نے اس کو اپنی تذلیل خیال کیا۔“

ہو سکتا ہے کہ مصنف کی یہ توجیہ صحیح ہو، لیکن جس بزرگ کے والد شاہ محمد غوث راجہ ٹوڈر مل کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اکبر اعظم کی بیوی اور ولی عہد سلطنت کی ماں کو جو خیر و برکت کے حصول کی خاطر ان کے ہاں آ رہی تھی، اپنے گھر رکھنا اپنی تذلیل خیال کریں، کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب مصنف کا یہ ارشاد گہری ہے۔

”اور ایمان کا تلقاض بھی یہی تھا۔“

مصنف کا یہ افتار ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

کتاب کے ملنے کا ہتہ یہ ہے۔

پیر و فیسر محمد مسعود احمد چھوڑا لیکن، حیدر آباد نزد۔ سیدہ حفیظ الدین شاہ قاسم آباد کالونی کراچی ۱۹۔

علاج خوف و حزن

تالیف ڈاکٹر میر ولی الدین - سابق پیر و فیسر و صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن - ناشر مکتبہ دینیہ، دیوبند یو پی، صفحات ۱۴۸ صفحے (بڑا سائز) قیمت غیر مجلد ۳ روپے مجلد ۴ روپے

زیر نظر کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ خود قاضی مصنف کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں غم و حزن و خوف کے جذبات کی نفسیاتی تحلیل کی گئی ہے اور ان کے رفع کرنے کے لئے روحانی و نفسیاتی طریقوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اور دوسرا حصہ ترجمہ ہے امام حافظ ابن ابی الدین کا عربی رسالہ الفرح بعد المشقة کا۔

امام حافظ ابن ابی الدین (۲۰۸ھ - ۲۸۰ھ) نے جس زمانے میں یہ رسالہ لکھا موجودہ

زمانے کی طرح بڑا نازک تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کے وسط کا زمانہ ہے۔ سلطنت عباسیہ کا زوال و سرعت سے جاری تھا۔ اہل ملک کی نا اتفاقیوں اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے اس مملکت اسلامی کے اجزاء الگ الگ ہو رہے تھے۔ ایک طرف خراسان میں بغاوت پھیل رہی تھی، تو دوسری طرف مصر اپنی آزادی کا جھنڈا بلند کر رہا تھا۔ جنوبی علاقوں پر زنجباری وحشیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ روم کے بحری ڈاکو بحر روم کے ساحلوں پر چھاپے مار رہے تھے۔ قرامطہ کا گروہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت انگیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان سب کے علاوہ آفات سماوی کا نزول بھی تھا۔۔۔“

جب ظاہری اسباب کے ذریعہ مصائب پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور دنیاوی وسائل حالات گمراہی کے مقابلے میں مکمل شکست کھا جاتے ہیں، تو پھر انسان اپنے باطن اور اس مادی دنیا سے جو موارع روحانی قوتیں ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے اپنی بگڑی بنائے کی استدعا کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف اسے کامل احوال و مایوسی کی اس فضا میں قلبی سکون ملتا ہے، بلکہ بارگاہِ انابت الی اللہ سے اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے کتاب کے شروع کے کوئی ۵۸ صفحوں میں خوف و حزن کے اسی قسم کے علاج بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ابتلاء انسان کی تقدیر ہے اور مصائب گناہ و بدکاری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کائنات کا کارفرما سرتاپا حکمت و خیر ہے اور اس کی رہنمائی رہنا چاہیئے۔ وہ ابتلاء میں ڈال کر آپ کا بھلا ہی چاہتا ہے بقول فاضل مصنف کے ”بعض دفعہ بلا و مصیبت محض تطہیر و تکفیر کے لئے ہی نہیں آتی بلکہ ارتقاء درجات اور بلوغ منازل عالیات اس کا مقصد ہوتا ہے“

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ تمام مصیبتوں کی اصل جڑ خوف ہے، اور خوف کا علاج یہ ہے خود شناس بنو۔ عرفان نفس حاصل کرو۔ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ اس عرفان کا آلہ محض عقل نظری نہیں، اس کے لئے اس عقل کی ضرورت ہے جو بقول انبیا ”ادب خوردہ دل ہے“ موصوف یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو ”نہ صرف حق تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ معنا“ بلکہ ہماری زندگی میں منشاء الہی ہی کی تکمیل ہو رہی ہے“ اس سے بقول ان کے ”تمہیں خوف و حزن سے کامل رستگاری حاصل ہو جائے گی“

آخر میں آپ نے رفعِ خوف و حزن کے لئے دعا کی اہمیت و افادیت بتائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”ہماری دعا قضائیتی تقدیر کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ لَا يردُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدَّعَاءُ۔ (رواہ الترمذی) اسی وجہ سے دعا سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بزرگ تر نہیں۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدَّعَاءِ (رواہ الترمذی و مستدرک) بہر حال دعا مومن کا ہتھیار ہے اور کسی صورت میں کو اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔۔۔“

حافظ ابن ابی الدبیات نے بھی جن کے رسالے کا ترجمہ زیر نظر کتاب میں شامل ہے، مصائب و آفات پر قابو پانے کی یہی راہ تجویز فرمائی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے ایسے آثار و روایات بیان کی ہیں، جن میں دعاؤں سے مصائب کے بادل چھٹ گئے، اور جہاں ہلاکت یقینی تھی وہاں سلامتی کی راہ نکل آئی۔ بقول فاضل مسنف ”ان کو اس بات کا یقین تھا کہ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے بعد حق تعالیٰ مومن کے کامل طور پر ولی، مولیٰ و نصیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ان ہی حقائق کی طرف وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دفعِ خوف و حزن کے لئے ماثور دعائیں، وہ دعائیں جو اولیائے عظام کو اہام ہوئی ہیں، اس عہد کے قصص و روایات اور چند دلچسپ واقعات اور بعض موثر اشعار سے انہوں نے اپنے رسالہ میں کام لیا ہے۔ اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں“ یہ سب کچھ بجا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلک حالات کی سنگینی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف نہیں، اور کیا اس کا نتیجہ فرار بیت اور بے عملی کے سوا کچھ اور نکل سکتا ہے۔

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے 'پر تھا' ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں "وجود" اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے درسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۵۰ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاڑے قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد (پاکستان)

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شورو،

الْحَيْمَرُ حید آباد

جلد ۲ صفر المظفر ۱۳۸۴ھ مطابق جولائی ۱۹۶۴ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	ترجمہ مولانا ابوبکری امام خاں صاحب	السر المکتوم فی ابواب تدوین العلوم (۲)
۱۳	فضل حمید صاحب	اقبال اور قوم کی نئی تعمیر
۲۸	احمد اقبال ایم ای ڈی پیکر اسلامیات پریوریٹری	برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث
۳۶	محمد خاتمہ زار (بی ایس ایل ایل بی عثمانیہ)	سید محی الدین قطب ویلوری
۴۸	(ترجمہ ہستاد عدالت قاسی - وزیر امور اسلامیہ کراچی)	اصول الحکم فی الاسلام
۵۶	محمد سرور	ازالۃ الخفا عن خلافت الخلف
۶۵	مولانا اللہ دہلوی	ٹھٹھ - ایک تاریخی علمی مرکز
	استاد مظہر العلوم کراچی	
۷۱	۱- سی	تنقید و تبصرہ
۷۹		افکار و آراء

شذرات

جامعہ اذہر کی مدعو کردہ ”مؤتمر عالم اسلامی قاہرہ“ میں شرکت کے بعد ہمارے علمائے کرام کا وفد الیں آگیا ہے۔ اور اب اس کے ارکان کے قلم سے اس ”مؤتمر کے حالات و کوائف اور خودن کے مشاہدات و تاثرات“ شائع ہو رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ”مؤتمر بڑے ترک و اقشام سے کی گئی، اور داعیانِ فاس پر بڑی نیا معنی سے خرچ کیا۔ یقیناً جرحِ پاکستانی وفد کے ارکان حضرات اس ”مؤتمر سے متاثر ہو کر لوٹے ہیں، دینکے دوسرے پاس ملکوں کے نمائندے بھی اسی قسم کے اچھے تاثرات لے کر گئے ہوں گے، چنانچہ اس لحاظ سے قاہرہ کی ”مؤتمر عالم اسلامی واقعی بڑی کامیاب رہی۔

اس سلسلے میں جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے ناظم اعلیٰ نے جو اس وفد کے ایک معزز رکن تھے، اپنے ایک مضمون میں متحدہ جمہوریہ عربیہ کے مدجال عبدالناصر کو ان الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

- ۱۔ اس نے جامعہ ازہر کی عمارت کیلئے ۸ کروڑ روپیہ منظور کر کے علم دوستی کا ثبوت دیا۔
- ۲۔ اس نے ایک ریڈیو اسٹیشن کو قرآنِ تلاوت کے لئے خاص کر کے قرآن کی بہترین خدمت کی۔
- ۳۔ اس نے مسجدوں کے لئے مفت بجلی اور پانی جیا کر کے دینائے اسلام کیلئے بہترین نظیر قائم کی۔

بے شک جمال عبدالناصر نے یہ امور سراسر انجام دے کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے علاوہ اس کے اد بھی بہت سے کمائے ہیں، جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے، کم ہے، لیکن موصوف یا ان کی حکومت خدمتِ اسلام کے ضمن میں یہ امور کیسے سراسر انجام دے سکی، مولانا غلام غوث صاحب ہزار دی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔

متحدہ عربیہ جمہوریہ یعنی مصر میں تمام ساجد براہِ راست وزارتِ اوقاف کے تحت ہیں، جن کا نہ صرف نظم و نسق

بلکہ ان میں ائمہ، خطباء اور قاریوں کا تقرر بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نیز دُعظ و ارشاد کے لئے دعاظمر شہین بھی اسی وزارت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اور یہی اور صرف یہی عوام میں جا کر دُعظ کر سکتے ہیں۔ گو جامعہ ازہر ایک حد تک خود مختار تعلیمی ادارہ ہے، لیکن علاوہ بھی وزارت اوقاف ہی کے زیر انتظام ہے چنانچہ مولانا سید محمد یوسف بنوری رئیس وفد پاکستانی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایوانِ موتمر کے صدر مقام میں جو چند ایک کرسیاں تھیں، ان میں سے ایک تو صدر مملکت کے نائبِ دے کے لئے تھی، اور باقی کرسیاں وکیل الامام، ڈاکٹر عبداللہ مامنی، ڈاکٹر ابھی وزیر اوقاف و شئون الاسلامیہ اور ڈاکٹر محمود حب اللہ ناظم مجمع البحوث کی تھیں۔ اور ایک کرسی قاری کے لئے تھی۔ علاوہ ازیں موتمر قاہرہ میں شریک ہونے والے ہمارے ان ارکان وفد نے اپنے مضامین میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا کہ صدر ناصر نے جامعہ ازہر کو کتنا ”ماڈرن“ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کہ اس موقع پر ازہر کے ”مذہبۃ الجامعہ“ کا جو رنگ بنیاد رکھا گیا، تو اس میں ”طلبا اور طالبات کے لئے الگ الگ مختلف علوم و فنون کے کالج، ہوسٹل، لائبریری، اسمبلی ہال، کمپل کے میدان، رستوران اور باٹار اور پارک اور تیرنے کے تالاب، غرض کہ یہاں ہر وہ چیز ہوگی، جس کی ضرورت یونیورسٹی کے طلباء کو ہوتی ہے“

ایک مسلمان ملک کی تمام مساجد اس کی وزارت اوقاف کے ماتحت ہوں۔ ائمہ، خطباء اور دعاظموں کا تقرر اسی کی طرف سے ہو۔ دینی تعلیم بھی عام دینی تعلیم کی طرح حکومت کی نگرانی میں ہو اور حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص پبلک میں دُعظ کرنے کا مجاز نہ ہو، پھر وہاں دینی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ اتنا ہی ”ماڈرن“ ہو، جتنا کہ اس وقت جامعہ ازہر ہے اور نہ صرف وہاں کے وزیر اوقاف اور مجمع البحوث الاسلامیہ کے ناظم ”ڈاکٹر“ ہوں بلکہ نائب شیخ الامام تک ایک ”ڈاکٹر“ ہو۔ کیا ہمارے علمائے کرام جو موتمر قاہرہ میں شریک ہوئے تھے، اس کے لئے تیار ہیں؟ ہم ان کی خدمت میں بآداب یہ عرض کریں گے کہ صدر جمال عبدالناصر اور ان کی حکومت کے جن کارناموں کی آپ تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ صرف اس لئے ممکن ہو سکے کہ مصر میں مساجد اور معاہد دینی وزارت اوقاف کے انتظام میں ہیں۔ وہاں دُعظ و ارشاد وزارت اوقاف کی ذمہ داری ہے، اور دینی تعلیم ایک انفرادی کاروبار نہیں، بلکہ اس کا ایک مستقل شعبہ ہے، جس کی نگرانی و منظم خود حکومت ہے، اور پھر یہ کہ

”دکاترو“ بھی دینی شعبوں کے انچارج ہیں۔

ہمارے ان محترم بزرگوں کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب تک ”خافظین“ اور ”عصرِ حسین“ میں پورا تعاون نہیں ہوگا اور اسخ العقیدگی“ اور ”جدیدیت“ میں موافقت پیدا نہیں ہوگی تو اسلام کی عظمت ماضی کا ایسا ہو سکے گا، نہ اس کے شاندار مستقبل کی تعمیر۔

مرکز پر حال وہ سرزمین ہے، جہاں ترک سے بھی پہلے ”جدیدیت“ کو اپنانے کی کوشش کی گئی تھی اور جدید مصر کے بانی محمد علی نے نئے علوم و فنون اور نئے اوضاعِ حکومت کو اختیار کیا تھا، لیکن اب تو سعودی عرب اور یمن جیسے دنیاؤسی ملک بھی اپنا پرانا چولا اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہاں بھی ”جدیدیت“ کی لہر آ رہی ہے۔

مؤثر شاہرہ کے مشہور حضرات نے صدر ناصر کے عہد کے ایک پہلو کی تو تعریف کی ہے، لیکن جن عناصر سے وہ پہلو قابلِ تعریف ہو سکا، ان کا ذکر نہیں کیا، کاش ہمارے یہ محترم بزرگ ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے۔

الرحیم کے کچھ شاہرے میں ہم نے محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی طرف سے تصوف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کے پروگرام کا ذکر کیا تھا معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں مکتوبات امام بانی، مکتوبات خواجہ محمد معصوم، حضرت داتا گنج بخشؒ کی کشف المحجوب، حضرت نظام الدین اویلا کے ملفوظات وازد الفوائد، کلیات خواجہ باقی باللہ، احادیث خواجہ باقی باللہ کے اصل متون شائع کئے جا رہے ہیں۔ نیز ستر مہنتہ الخواطر و بمعہ المسامح والنواظر جو ہندوستان یعنی برصغیر ہند پاک کے علماء ادیب بزرگوں کے حالات پر مشتمل ایک جامع کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کر دیا جا رہا ہے اور امید ہے اسی مالی سال کے اندر یہ کتابیں شائع ہو جائیں گی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پروفیسر جلالی صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تادیل الاحادیث کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے یہ کتاب چھپ گئی ہے اب شاہ ولی اللہ اکیڈمی خود اصل کتاب کو جو عربی میں ہے شائع کر رہی ہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے اسے ایڈٹ کیا ہے نیز اکیڈمی کی درخواست پر مولانا محمد اسماعیل صاحب گودہری نے السنۃ النبویہ عربی کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مولانا مرحوم کے وارثوں نے ہمیں ترجمہ کا مسودہ ارسال کر دیا ہے اور اب اس کے چھاپنے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔

الرحیم (سندھی) محض ڈیکلکیشن نہ ملنے کی وجہ سے رکا پڑا ہے، الحکمتہ (انگریزی) اس وقت پریس میں ہے، ڈاکٹر بلے پوتا صاحب کے سفر امریکہ کی بنا میں اس کو اشاعت میں شاید کچھ تاخیر ہو جائے۔

السِّرُّ الْمَكْتُومُ فِي اسْبَابِ تَبْدِيلِ الْعُلُومِ

ترجمہ مولانا ابوبیحی امام خاں صاحب

اب رہے علوم حکمیہ سوان کی اصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد زمین میں پھیلی۔ وہ اس کے اطراف و جوانب میں آباد ہوئی اور اس کے گروہ درگروہ ہو گئے۔ چنانچہ ہر ملک میں لوگوں کی ایک کثیر جماعت جمع ہو گئی اور ذہانت، تجربہ اور ان امور کی معرفت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنہیں احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے، بہت سے اتفاقات کے باوجود ان میں اختلافات ضروری ہو گیا اب ضرورت پیش آئی کہ تدبیر منزل اور سیارہ مدنیہ کے فنون اور اچھے اخلاق کو برے اخلاق سے پہچاننے کے متعلق ان کی روایات اور نکتوں کو نقل کیا جائے اسی طرح طب، دواؤں اور بیماریوں کی معرفت اور ستاروں کہانت، قیافہ اور حباب کو جاننے نیز بہ فی اور نفسیاتی ریاضتوں کے ذریعہ تہذیب نفس کے طریقوں کی معرفت سے متعلق امور نقل ہوں۔

اب ان لوگوں میں جو بھی صنعتیں وجود میں آئیں، وہ ان کے باہم متفق ہونے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی وجہ سے تھیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے کسی قدیم اور جدید گروہ کو تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ ان فنون میں سے کسی نہ کسی سے اسے لگاؤ نہ ہو۔ بلکہ وہ سرزمین جہاں کے باشندے خلافت اور بادشاہت کے وارث ہوئے اور ان میں ان علوم کے حصول اور ان کی معرفت میں مقبلے کی رسم چل پڑی، ان کی ان امور میں معرفت دوسروں سے زیادہ تھی۔ خلافت اور بادشاہت کا دور در در فریبہوں کے زمانے

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے اس عربی رسالے کے اردو ترجمے کی پہلی قسط جون کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ (مدیر)

سے ہمارے بنی علیہ السلام کے زمانے تک فارس اور روم میں رہا۔ اسی لئے وہاں کے حکماء کو ان امور میں بہت زیادہ رغبت تھی۔

اتفاق سے اسکندر سے تین سو سال کے لگ بھگ پہلے اقلیم یونان میں ذہین، طلب علم کی مشقوں پر صبر کرنے والے اور معرفت امور میں ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کرنے والے لوگ تھے وہ ان علوم و فنون میں بہت زیادہ گہرے گئے۔ چنانچہ طب میں انہماک انہیں معدنی، نباتی اور حیوانی دواؤں کے خواص اور ان کے طبیعی افعال کی تلاش و تفحص اور ابدان موائید کی طبیعتِ مدبرہ اور یہ طبیعتِ مدبرہ جس طرح ابدان میں غذا پہنچانے اور نشو و نما دینے وغیرہ کا کام کرتی ہے، اس کی کیفیت میں بحث و نظر کی طرف لے گیا۔ اس سے وہ کائناتِ فضا کی معدنی وغیرہ کے بہت سے اسباب کی ٹوہ میں لگ گئے اور اس ضمن میں انہیں بہت سی حکایتیں اور نکتے ملے۔ جنہیں ذہین لوگوں نے لے لیا، اور جہاں تک بن پڑا انہیں رسالوں میں ضبط کر لیا۔

اسی طرح ستاروں کا علم انہیں ستاروں کی حرکات کی تحقیق کی طرف لے گیا، اور چونکہ ہندسی اور حسابی قواعد کے بغیر انہیں دائرہ مضبوط میں نہیں لایا جاسکتا تھا، اس لئے انہوں نے یہ قواعد بھی مرتب کئے تاکہ اس طرح وہ ستاروں کی تحقیق کر سکیں غرض ان کے غور و فکر کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ہیئتِ ہندسہ اور حساب نے مستقل فنون کی شکل اختیار کر لی۔

اسی طرح نفسانی ریاضتیں جو پیش رو ابنیاسے ماخوذ تھیں، انہیں ان ریاضتوں کے ثمرات کے ادراک کی طرف لے گئیں اور پھر یہ ادراک باعثِ بنادیناسے علیحدگی، تجرّد اور انسلاخ کا اور یہ انہیں معارفِ وجدانیہ کی طرف لے گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کے متعلق گفت گو کی اور ان پر رسالے لکھے، جن میں سے اکثر رموز اور اشاروں میں ہیں۔ پھر بعد کے زمانے والوں نے ان فنون میں دلچسپی لی اور ان میں بحثیں کرنے لگے اور یہ مباحثہ انہیں تحدید، استدلال، جمل اور کثرتِ رد و منع کی طرف لے گئے پھر ارسطاطالیس پیدا ہوا۔ وہ صحیح فکر اور تیز ذہن والا تھا۔ شور و شغب اور جھگڑے اور جدل

۱۔ جمادات، نباتات اور حیوانات موائیدِ ثلاثہ کہلاتے ہیں۔

۲۔ ان موائید میں تصرف کرنے والی طبیعت کو طبیعتِ مدبرہ کا نام دیا جاتا ہے۔

کے بجائے انصاف اور تحقیق کو عزت دے رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا جب تک حداد برہان کے مباحث کی تنقیح اور برہان سے جدل و شعر کی تمیز نہ ہو، علوم میں صائب نظر پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں نہایت صاف و مفید گفت گو کی، جسے عقلوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ارسطاطالیس کا یہ کارنامہ خلیل سے جس نے علم عروض کا استنباط کیا، ملتا ہے۔ غرض ارسطاطالیس نے علم الطبیعت سے اوپر کے تین علوم اخذ کئے۔ اس میں اس جیسی اور چیزیں شامل کیں اور ان سب کو بڑی اچھی طرح سے بیان کیا۔ اس نے اشراقیین کے رسالوں میں غیر مربوط کلام دیکھا کہ اس میں سے کہیں کہیں تناقض، تعقید اور اضطراب ہے، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس میں حداد برہان کے مباحث کی رعایت نہیں رکھی گئی۔ گویا ان مسائل میں غور و خوض نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ارسطاطالیس نے اسے بڑے صاف اور مختصر طریقے سے بیان کیا۔

۱۔ شعری مقدمات، وہ مقدمات جن سے طبیعت میں انقباض پیدا ہو۔

برہان باصطلاح منطقیین عبارت است از قیاسے کہ مرکب باشد از مقدمات یقینی و آن دو قسم است۔ یکے لئی۔ دلی آئنت کہ حداد وسط درون علت حکم بود در ذہن و نفس الامر۔ چنان کہ گویند۔ ہذا متعفن الاخلاط دکل متعفن الاخلاط فهو محموم۔ فہذا محموم۔ پس حداد وسط کہ متعفن الاخلاط است علت است برائے حکم کہ دن محموم بر معنادر ذہن و نفس الامر۔ و آن را برہان لئی از اں گویند کہ دلالت می کند بر لم و علت حکم در نفس الامر۔ دوم لئی۔

۲۔ بالکسر۔ گردہیت از حکمائے سلف کہ از باعث اشراق دروشنی باطن قوا ہا کہ از کثرت ریاضت پیدا کردہ بودند۔ تعلیم و تعلم بمکاشفہ و مراقبہ می کردند و حاجت بر رفتن پیش یک دیگر نہاشتند بخلاف حکمائے مشائین کہ ایشان نزد یک یک دیگر رفتہ، مقدمات و ریاضت می ساختہ، چنانچہ افلاطون و بقراط وغیرہ از مزمعہ اشراقیین بودند۔

اگر اسکندر نہ ہوتا، تو نہ ارسطو طالیس یہ کتابیں تصنیف کرتا اور نہ لوگ ہی اس کی کتابوں کی طرف اتنا زیادہ رجوع کرتے۔ باقی رہا بطلمیوس، تو وہ علم ہیئت اور نجوم میں بڑا ماہر تھا۔ اور ان فنون میں اس کی بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ اقلیدس وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے ایک بادشاہ کے لئے اصول ہندسہ پر کتاب لکھی۔ بقراط طب میں بڑا ماہر تھا۔ اور اس موضوع پر اس نے کتاب تصنیف کی اس کے بعد جالینوس آیا۔ اس نے علم طب کی تنقیح کی اور اسے اتمام کو پہنچایا۔ دور جاہلیت تو ختم ہو گیا لیکن ان کی یہ کتابیں اور رسالے اب تک لوگ انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے اور ان کے مصنفین کی عزت و تکریم کرتے اور ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بحثیں کرتے تھے۔

موسیقی کی نسبت میرا خیال یہ ہے کہ وہ علوم کے بجائے صناعات میں سے تھی، لیکن ایک جماعت نے دیکھا کہ اس کے منتشر مسائل کی وجہ سے اس کی تعلیم ایسی صورت میں آسان ہو سکتی ہے کہ وہ ایک رسالے میں مدون ہو، چنانچہ انہیں اس فن میں کتابوں اور رسالوں کو تصنیف کرنے کی ضرورت پڑی پھر حکماء کی ایک جماعت آئی۔ اور اس نے اس بارے میں بحث کی کہ بعض لغات سے تو نفس کو لذت ملتی ہے اور بعض سے نہیں۔ ان کی یہ بحث حکمت کی قبیل سے تھی چنانچہ اس طرح موسیقی کو اصطلاحاً علوم حکمیہ میں داخل کیا گیا۔

پھر جب اسلام آیا اور حنینؑ نے کتب فلسفہ کو یونانی سے عربی میں منتقل کیا، تو

حنین بن اسحق عباوی۔ یہ اپنے عہد کا بڑا صاحب کمال نصرانی طبیب تھا۔ اس کو یونانی سریانی، اور عربی تینوں زبانوں میں کامل دستگاہ تھی۔ اس نے یونانی کتابوں کے بکثرت عربی اور سریانی میں تراجم کئے، اس کی تالیفات و تراجم بے شمار ہیں۔

ملاکاتب چلبی کہتے ہیں کہ جب خلافت مامون کے پاس آئی تو اس نے اپنے دادا ابو جعفر منصور کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور علوم و فنون کو ان کے مرکزوں اور معدنوں سے نکالنے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلاطین روم سے فلسفہ کی کتابیں مانگ بھیجیں چنانچہ ان لوگوں نے افلاطون، ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس اور بطلمیوس وغیرہ کی کتابیں بھیجیں اور مامون نے ماہر مترجمین سے ان کا ترجمہ کرا کے لوگوں کو ان کی تعلیم کی (باقی حاشیہ ص ۶۳ پر)

مسلمان ان کے مطالعہ میں لگ گئے۔ اس کے بعد بوعلی آئے، اور وہ بھی اسی پنج پر چلے ان دونوں نے ایسی باتیں بیان کیں جو مشابہ تھیں اس مُلح سے جس سے کہ دونوں فریق راضی نہ ہوں ان میں سے بعض باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں یہ دونوں اس اصل مصلحت کو ہی نہیں سمجھے، جو شارع کے مقصود تھی اور نہ وہ کلام کا جو اصل مقصد تھا، اسے سمجھتے ہیں جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ جہاں تک بوعلی کا تعلق ہے اس نے ان لوگوں کے علوم پر کتابیں لکھیں۔ اور اپنی تصنیف کتاب الشفا میں ان علوم کو بڑی اچھی طرح مرتب کیا۔ اس نے حکمت نظری کی چار قسمیں کیں۔ ایک منطق، جس میں نو بحثیں ہیں کلیات خمس۔ معقولات عشر۔ قضایا۔ قیاس۔ مباحث حدود و برہان۔ خطابت، جدل، شعر اور مخالفہ حکمت نظری کی دوسری قسم طبیعیات ہے۔ اس کے آٹھ ابواب ہیں: ۱۔ سماعطی، طبعی، کون، فناء کائنات، ہوی، معاون، نبات، حیوان اور نفس۔ تیسری قسم ریاضیات ہے۔ اور اس کے چار ابواب ہیں

بقیہ حاشیہ ص ۸۰) ترغیب دلائی۔ اور چندوں کے اندر اندر ایک معتد بہ جماعت علوم و فنون سے آراستہ ہو گئی (تاریخ اسلام حصہ سوم۔ مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

ناموں رشید نے ۸۳۳ء میں انتقال کیا مگر حنین بن اسحق کا سال وفات ۸۷۷ء ہے۔ اس کا سن ولادت ۸۰۰ء کے لگ بھگ ہے (نامور مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۵۔ بوعلی سینا ۹۸۰ء میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک سو سے زائد کتب تالیف کیں، جو ہر قسم کے علوم مثلاً فلسفہ، سائنس، طب، فقہ اور ادب پر مشتمل تھیں۔ لیکن جن کتابوں کے باعث اس کو اسلامی دور کے نامور سائنس دانوں کی صف میں بہت اونچی جگہ تھی، دو ہیں ایک قانون دوسری شفا۔ شفا میں فلسفہ، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات (یعنی بائی آلوژی) پر مضامین ہیں۔۔۔ دوسری بڑی کتاب "قانون" صحیح معنوں میں اس کی سب سے عظیم تصنیف ہے۔ یہ علم العلاج کا ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں اس نے اپنے زمانے تک کی تمام قدیم اور جدید معلومات کو نہایت قابلیت سے یک جا جمع کیا ہے۔ (نامور مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۶۔ جنس (حیوان) نوع (انسان)۔ فصل (ناطق) خاصا (مضاحک) عرض (ماشئ) یہ کلیات خمس کہلاتے ہیں۔ ۷۔ وہ حکمت جس میں جسم طبیعی سے بحث کی جائے۔

ہئیت، حساب، ہندسہ اور موسیقی۔ چوتھی قسم الہیات ہے۔ اور اس کے دویاب ہیں۔ موجودت کے لئے امور عامہ کی معرفت اور باری تعالیٰ اور عقول کی معرفت، یوعلیٰ نے اپنی کتاب کے آخر میں منراوجزا، امور نبوت اور عبادات کے متعلق جو اسرار شریعت ہیں، انہیں اور خانہ داری و شہریت کی سیاسیات کو بیان کیا ہے۔ اب اگر تم ان امور میں تلاش و تفحص کرو تو دیکھو گے کہ یوعلیٰ جب باری تعالیٰ اس کی صفات اور کلام پر بحث کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ بودا ہیں ہے۔ اور ان مباحث میں اس کی گفتگو ظن و تخمین سے مشابہ ہے، طبیعیات میں فلسفیوں کی گفتگو کا مزاج زیادہ تر عناصر اور موالید میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں حواس و قیاس سے ان کے اسباب بیان کرنا ہوتا ہے،

اب رہے علوم محاضره، یہ عبارت ہیں ان کلی قوانین، مفید صنعتوں اور عجیب و غریب حکایات وغیرہ سے، جو اس لئے مدون کئے گئے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، یا لوگوں میں لگو جانے کی رسم چلی آتی ہے۔ یا لوگوں کا ایک طبقہ انہیں یاد رکھنے کا میلان رکھتا ہے، یا اسی قسم کی کوئی اور بات ہوتی ہے۔ ان علوم کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک قبل از وقت معرفت حاصل کرنے کے علوم اور ان کی تدوین کا درجہ یہ ہوئی کہ لوگ اپنے معاملات میں اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ فتح، شکست، بارش اور خشک سالی وغیرہ کے واقعات کو ان کے وقوع ہونے سے قبل جانیں اور اس کے لئے ستاروں، فال، کہانت، تعبیر رویا، رمل اور جفر وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ انہی علوم میں سے مزاج کو اعتدال پر رکھنے اور بیماریوں کو دور کرنے کے علوم ہیں۔ اور ان کی طرف لوگوں کی احتیاج کسی سے مخفی نہیں۔ اور یہ میں علم طب، تعویذ گندوں کا علم، اور ان حیوانات کے علاج و معالجے کا علم جنہیں پلنے کی رسم چلی آتی ہے، جیسے کہ گھوڑے، اونٹ، گائیں، بکریاں، بلیاں، بکوتر وغیرہ ہیں۔

ان علوم میں سے یہ عجیب و غریب اور مفید صنعتیں بھی ہیں جیسے تیر اندازی، خوش خطی، کیمیا، موسیقی، کھانا پکانا اور کاشت کاری۔ انہی علوم میں سے فنون حکیمہ ہیں اور یہ وہ نکات ہیں جن سے اخلاق فاضلہ، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے قدیم حکما کا یہ دستور تھا کہ وہ وحشی جانوروں، پرندوں اور درندوں کی زبان سے واقعی یا فرضی حکایتیں تصنیف کیا کرتے تھے ان حکایتوں میں حکمت طرازی انہیں بہت دور تک لے گئی۔

ان علوم میں سے بادشاہوں اور بیباؤں کی تواریخ، نادر حکایتیں، ملکوں اور شہروں کے احوال

وہمیت اور پہاڑوں اور درختوں وغیرہ کی ہمتیں بھی ہیں۔ انہی علوم میں سے زبانوں کا جانا جیسے کہ ترکی
 عربی، فارسی اور ہندی وغیرہ ہیں اور مختلف خطوں کا جانا ہے۔ انہی علوم میں سے لوگوں کی شعور و
 شاعری، اس کی نشوونما، اشعار کے نظم کرنے اور رسائی لکھنے کی معرفت ہے، اور ان علوم میں سے
 قوموں کے مذاہب اور ان کی کتابوں کی روایات اور ان کے تراجم کی معرفت ہے۔
 ان اوراق میں جو ہم درج کرنا چاہتے تھے، یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے۔
 واللہ الحمد اولاً و آخراً

قرآن شریف دوسری مذہبی کتابوں سے اس لئے ممتاز ہے کہ وہ تمام عقائد کے بارے میں عقل کو
 مطالب کرتا ہے اور خلاف و عناد کی صورت میں اسی کو حکم قرار دیتا ہے اس نے جس عقیدے کو ثابت کیا ہے، یا جس
 کار کو کیا ہے، دلیل عقلی سے کیا ہے۔ دوسری اور کون سی کتاب ہے جس نے حدود و عالم پر اجرام سماوی کی حرکت
 سے دلیل پیش کی ہے۔ اس کو یاد کرو اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کی عبادت کرنے والوں کی رد میں اس
 آیت میں غور کرو۔ ”وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک ایسی ہی ہے، جیسے آدم۔ خدا نے انہیں
 پیدا کیا اور پھر فرمایا، ہو جا، تو وہ ہو گئے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے، جو حضرت عیسیٰ کے بے باپ ہونے کو الوہیت
 کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ اثبات نبوت میں اس آیت کو دیکھو ”یا کہتے ہیں، وہ تو بائیں بنا تا ہے، نہیں وہ ایمان
 نہیں لائیں گے۔ اچھا اگر سچے ہیں، تو ایسی ہی ایک بات وہ بھی بنالائیں“ اور یہ آیت ”میں پہلے بھی تم میں
 ایک مدت رہ چکا ہوں، سچتے نہیں“ اور حشر کے محال نہ ہونے کی دلیل میں یہ آیت ”جس نے آسمان بنا
 زمین پیدا کی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے مثل پیدا کر سکے۔ بے شک وہ قادر ہے۔ بڑا
 پیدا کرنے والا ہے اور دانا ہے“ اسی طرح کی اور آیتیں جو علم کلام کی بنیاد ہیں۔

(مولانا اصغر علی روحی از مافی الاسلام)

اقبال اور قوم کی نئی تعمیر

فضلِ حمید

حقیقی معنوں میں اقبال شناس تو معدودے چند ہی ہوں گے، لیکن حضرت مرحوم کے کلام کے ثنا خواں، ناقد اور شارح بے شمار ہیں اور اسی لئے کلام اقبال کی تعبیرات و توجیہات بھی لاتعداد و لاتکھی ہیں۔

وللنا من فیما یعشرون مذاہباً ایک کہتا ہے۔ علامہ نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ نہیں فرمایا، کچھ اور فرمایا ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں، اقبال نے وہی بات کہی ہے۔ بعض کی سخن سنجی کا یہ حال ہے کہ اقبال کے بہترین اشعار کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہیں کہنا پڑتا ہے کہ ”شعر فیہ عالم بالاعلوم شد“ علامہ مرحوم ”عالم مثال میں یہ کہتے ہوں گے کہ ”من چہ می سر ائم و طنبورہ اینہا چہ می سراید“ عجب نہیں کہ اسی تاثر کے تحت انہوں نے ”یہ شعر کہے ہوں۔ نے

چوں رختِ خویش برستم از رخاک ہمہ گفتند باما آشنا بود
ولیکن کس نہ دانت این فقیس چہ گفت و باکہ گفت و از کجا بود

ان کے یہ اشعار بھی اسی حقیقت کی غمازی کر رہے ہیں :-

بہ چشم من جہاں جزر بگذر نیست مہزایں راہ رویک ہمسفر نیست
گذشتم از ہجوم خویش پیوند کہ از خولیشاں کسے بیگانہ تر نیست

شاید اس ضمن میں مولانا رومؒ کے یہ اشعار زیادہ حبِ حال ہیں۔ گو محلِ مصداق کلام کا تفاوت جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔

من بہ ہر جمعیتے نالال شدم جفت خوش حالوں و بد حالوں شدم
 ہر کسے از ظن خود شد یار من و ز درون من نہ جفت اسرار من
 با ایں ہمہ اس میں شک نہیں کہ مزاج، طبیعت اور استعداد کے لحاظ سے معنی کی تعبیر میں بدل جاتی ہیں۔

عباس اننا شقی و حُسنک واحد

اہل نظر کے لئے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے کیا نہیں کہا؟

یارِ ما ایں دارد و آن نیست ہم!

حضرت اقبال کی ہمہ گیر، ہمہ رس، ہمہ رنگ طبیعت اور آزاد فطرت کسی محدود دائرہ میں مقید نہیں ہو سکتی تھی اور نہیں ہوئی۔ مغز و پوست کی بات دوسری ہے۔

جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن

کسی جمشید کا سا غر نہیں میں

میرے خیال میں اقبال کی فلسفیت نے ان کے کلام کی شعریت میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا البتہ اقبال کی شاعری نے ان کی فلسفیت کو کمزور کر دیا یا الجھا دیا ہے۔ مگر جب وہ اپنے شاعرانہ واردات یا باطنی وجدان کے تقاضے سے شعر کہتے ہیں تو فی الحقیقت یہ شعر ہوتے ہیں اور کمال شاعری کے اعتبار سے لا جواب۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الشعراءُ تلامیذ الرحمن۔ اقبال کے کلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول وہ گلدستے ہیں جن میں انہوں نے مشرق و مغرب کے حکماء شعراء اور فضلا کے رنگ و رنگ افکار اپنے اشعار کے سانچوں میں ڈھال کر موزوں کئے ہیں ثانیاً حکمت بہ قیدِ دلالت و قافیہ۔ ثالثاً شاعرانہ واردات والہامات اور وہی اصل میں ان کی شاعری کی جان ہیں۔ اسی قسم کے اشعار کے بارے میں فیضی کا دعویٰ ہے۔

نشہ فیضی بود از بزم خاص

جرعہ جامش ز فیض عام نیت

اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے لامحدود اور ایک ارتقاء و تغیر پذیر عالم میں قید زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ اس کی فطرت کی ممکنات بھی لامحدود ہیں۔ نہ بدلے جمال و

کمال یعنی حقیقت کی انتہا ہے اور نہ منظر حقیقت یعنی انسان کی ملکات کی کوئی حد ہے۔
 سہ نہ حنش غلیظے دارد نہ سعدی راسخ پایاں
 غالب بھی ایک ہر دم دگرگوں عالم کے قائل ہیں۔

سہ در ہر مژہ ہر دم زدن این خلقِ جدید است
 نظارہ سگالہ کہ ہماں است وہماں نیست
 مگر یہ تجدد امثال کے پرانے خیال کا ایک انداز بیان ہے۔ غالب عالم کے تحسینی ارتقا کو بھی
 ایک نہایت لطیف و بدیع شاعرانہ پیرایہ میں یوں بیان کرتے ہیں۔
 آرائشِ جمال سے فاعل نہیں نھنڈ پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں
 یہی مضمون اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے، مگر شعریت اور معنوی لطافت کے اعتبار سے
 اقبال کا قدم آگے بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔

گماں مہر کہ بہ پایاں رسید کارِ مغال
 ہزار بادہ ناخوردہ در درگ تاک است
 اسی سے ملتا جلتا کسی پرانے فارسی شاعر کا یہ شعر ہے۔

سہ مغال کہ داءِ انگور آبی سازند ستارہ می شکنند و آفتاب می سازند
 اقبال کے تخیل کی جدت آنسرینی نے ایک ارتقا پذیر عالم کے تصور پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ وہ
 ایک نئی دنیا کی جستجو میں بھی ہیں۔

زندگی در پے تعمیرِ جہانِ دگر است
 یہی نہیں وہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے بھی متقی ہیں۔ جناب باری تعالیٰ میں شاعرانہ شوق
 سے عرصہ کرتے ہیں۔

نقشِ دگر طرزدہ آدمِ پختہ تربیار بعثت خاکِ ساختن می نہ سزد خدا را
 ایک اور جگہ وہ اس خیال کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ :-

خدا خود در تلاشِ آدمی ہست
 اپنی علمی ہمدردی اور فکری بوقلمونی کا خود اقبال کو اعتراف ہے :-

سہ رہ مدہ در کعب اے پیر حرم اقبال را
ہر زماں در آستین دارد خداوندے دگر

فکر و نظر کی اس گونا گونی کے باوجود چند مرکزی و اساسی تصورات ہیں، جو حضرت اقبال کے تمام کلام میں پائے جاتے ہیں۔ گو بعض مشکلات و مشابہات میں ہمارا تنجیلہ حیران اور ناطقہ سر بہ گریبان رہ جاتا ہے مگر اس سے ان کی فکری وحدت میں کوئی تضاد یا تخالف واقع نہیں ہوتا۔ اس مقالہ میں یہ گنجائش نہیں کہ ان کے اس مرکزی خیال کی توضیح و تشریح کی جائے۔ مزید برآں یہ کہ موضوع سخن بھی اس کا متعل نہیں۔

مختصراً اتنا عرض کر دینا بے محل نہ ہو گا کہ اقبال کے نزدیک زندگی ایک رواں دواں روح یعنی بقول برگسان ایک ”جوہر سیال حیات“ ہے جو ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ روح حیات انسان کے وجود بلکہ جملہ کائنات کی عین ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

سہ تو اسے پیما نہ امر و زو فر داسے نہ ناپ
ہما دواں پیہم دواں ہر دم جو اں ہے زندگی
انسان کا وجود یعنی بود و نمود تخلیق مقاصد پر منحصر ہے اور ان روایات کے تحفظ پر جو ان مقاصد کی حامل ہیں۔

سہ ماہ تخلیق مقاصد زندہ ایم
از شعاع آرزو تا بندہ ایم
لیکن کشاکش آرزو اور تخلیق مقاصد کے بغیر زندگی کا استمرار و دوام ممکن نہیں
زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را دراز از مدعا است
آرزو را در دل خود زندہ دار تا نگر دو شرت خاک تو مزار
آرزو جانِ جہاں رنگِ دلوست فطرتِ ہر شے امین آرزو است
آرزو صید مقاصد را کند دفترِ افعال را شیرازہ بند
زندگی سرمایہ دار از آرزو است عقل از زائیدگانِ بطنِ اوست

یہی نہیں۔ سوز و سازِ آرزو کو نہ صرف وہ شرطِ حیات قرار دیتے ہیں بلکہ عینِ حیات

سمجھتے ہیں۔

اگر زمر حیات آگہی مجھو دمیگر
دلے کہ از خلش غار زرد پاک است

اقبال کا یہ خیال بھی ان کے ایک اور بنیادی تصور کا مرہونِ منت ہے اور وہ یہ کہ انسان فطرت کا محکوم نہیں۔ از روئے قابلیت فطرت اس کی محکوم ہے۔ انسان کی روح فعال کار فرمائی فطرت سے برسرِ پیکار ہے اور انسان کی انانیت کا مقصد تسخیرِ کائنات ہے۔ عالم آب و گل میں انسانی ممکنات کا بروئے کار آنا اس کی انانیت کے ظہور پر موقوف ہے ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔

ہست ایں میکدہ و دعوتِ عالم است اینجا
قسمتِ بادہ بہ اندازہٴ جام است اینجا

غالب نے کہا تھا۔

گرنی تھی ہم پہ برقی تجلی نہ طور پر
دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدحِ خوار دیکھکر

اقبال نے ”میکدہ“ اور ”دعوتِ عالم“ کے تلازمہ سے مضمون اوپنا کر دیا ہے۔ اور توسیعِ ممکنات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ”اندازہٴ جام“ عبارت ہے ظرفِ استعداد سے۔ استعداد کا مسئلہ پرانا ہے مگر اس میں خودی کی لامحدود قوتِ سعی و حصول کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ ہر کیفیتِ اقبالِ انسان کی تقدیر گیر و تقدیر شکن قوت کے قائل ہیں اور روشِ زمانہ اگر سازگارِ مقاصد نہ ہو، تو اس کے خلاف معرکہ آزما ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی بے پناہ تنقید کی زد سے سعدی شیرازی بھی نہ بچ سکے۔ سعدی نے کہا تھا ”زمانہ ہاتو نہ سازو۔ تو ہا زمانہ ساز“ یہ لالہ بہار کی ہی شرح تھی۔ مگر اقبال کے فلسفہ سنیرو سخت کوشی میں اس ہم آہنگی کی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

حدیثِ بے خبراں ہے تو یہ زمانہ ساز
زمانہ ہاتو نہ سازو تو بازمانہ ستیز

اس آدینرش کے باب میں بجز اس کے اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ بقول سعدی۔ ”سعدی آں نیت ولیکن چوں تو فرمائی ہست!“ اگر مے و محبوب کی مقاصد و مطامع سے تعبیر کی جائے تو کسی شاعر کا

یہ شعر اقبال کے مشرب کا آئینہ دار بن جاتا ہے اور کلام کی موسیقیت و شعریت میں کوئی خلل نہیں آتا۔

مشرب اہل نظم عشق مدام است اینجا
زندگی بے مے و محبوب حرام است اینجا

میں یہ تذکرہ بظاہر عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اقبال اپنے فلسفہ انانیت و لا غیریت کے باوجود ہر عظیم مفکر و شاعر کے خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال بلع زاد شاعر ہیں اور ہر طبع زاد شاعر میں قوت منفعلہ بحد کمال ہوتی ہے۔ اگر یہ انفعالیت نہ ہو تو شعر موزوں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال شیکسپیر اور ورڈز ور تھ، غالب اور گوئیٹے، نیٹشے اور رومی، کارل مارکس اور شوپن ہار ایمرسن اور سوامی رام تیر تھ فلکے اور ہیگل سے یکساں متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حافظ کی تاثیر بھی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ دریاں حالیکہ حافظ پر انہوں نے کٹری تنقید اور سخت جرح کی تھی۔

پیر رومی اور مرید ہندی کے مسلک میں جو بعد المشرقین ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ جب ان کی قوت فعالہ بروئے کار آتی ہے، تو ان کا کلام فلسفہ منظوم بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے قلبی واردات سے شعر کہتے ہیں تو وہ شعر ہوتے ہیں۔ اتنی ہمدس و ہمہ گیر طبیعت شاید ہی کسی شاعر کو مبدائے فیاض سے ملی ہو۔ آخر گہائے رنگارنگ سے ہی چمن خیال کی زینت ہے۔

اقبال روح حیات کی ابدیت اور لازوالیت کے قائل ہیں اور انانیت کے کمال کے لئے مقاصد کی بلندی اور مطامع کی پاکیزگی لازمی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس تمیز رنگ و بو کے عالم میں جو بوئیں اور آخر کا لگدم کی فصل برداشت کریں۔ سعدی کے اس شعر کو انہوں نے بہ نظر استمسان اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔

خرا تخوان یا نت ازاں خار کہ شتیم

دیبا نہ توان با نت ازاں پشم کہ رشتیم

اقبال فلسفہ وحدت الوجود سے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اگرچہ نظام ان کے فلسفہ خودی میں اس کی گنجائش بہت کم نظر آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کہ اف پیاست تو زیر نقابانی

کہ را جوئی پس را در پیچ و تابانی

تلاش خود کنی جسز او نہ یابی

تلاش او کنی جسز خود نہ بینی

لیکن شاید یہ گلشنِ راز کی مدائے بازگشت ہے۔ وجودیوں کی تعبیرات سے اقبال کو شدید اختلاف ہے کیونکہ وہ خودی کو هست، یعنی حقیقت سمجھتے ہیں اور جملہ موجودات کو نیت، یعنی تخلیقات خودی کا اعتبار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک لحاظ سے اللہ کی نفی بھی ہوتی ہے۔ اس کا انہیں احساس ہے اس تشکیک و تذبذب کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں۔

توئی گوئی کہ من مستم خلا نیت جہان آب و گل را انتہا نیت

منوایں راز برین ناکشود است کہ چشم آنچہ بیند بہت یا نیت

اقبال کے نزدیک قوم کے جہان تو کی تعمیر سنگ و خشت سے نہیں بلکہ افکار عالیہ اور مقاصدِ حسنہ سے ہوتی ہے جن کا الیا لطیف استخراج ہو، جو انسان کے جوہر حیات کو شکل گوہر تابندہ بنا دے اور اسے اُمتاتِ سفلی اور آباءِ علوی یعنی عناصرِ اربعہ اور عناصرِ فلکیہ پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ضبطِ نفس اور تربیتِ خودی پر زور دیا ہے۔ جن کے کمال کو وہ بنیابتِ الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قوموں کا عروج و اقبال امدان کی اخلاقی و ثقافتی عظمت کا دار و مدار سرِ فلکِ عمارتوں اور عظیم الشان کارخانوں پر نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی قدروں کی سر بلندی و ترقی پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے۔

جہانِ تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود

کہ سنگ و خشت سے ہوتے ہیں جہاں پیدا

اِس راہ میں وہ محکومی و تقلید کو سنگِ گراں سمجھتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے فکر کی اجتماعی قوت ہمیں جواب دے گئی ہے۔

حلقے شوق میں وہ جرأتِ اندیشہ کہاں

آدابِ محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی

رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑے

اور اس سلسلہ میں وہ اس زوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تدریجاً ہمارے قومی ارتقاء کی رجعتِ تہقیری

کاباعث ہوا۔ یہاں تک کہ خوب وزرشت کا امتیاز بھی جاتا رہا۔

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال کے حق میں مدح سرائی اور دواہ دامن کی زندگی میں اور ان کی دنیا کے بعد خوب ہوئی مگر تحسین قدر شناس کی کمی اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ان کا روسے سخن اسی ناگوار صورت حال کی طرف ہے۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل

قیمت میں بہت بڑھ کے تانبہ گیس

البتہ اس راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں اور مرد مومن یعنی انسان کامل کے جذبات و داعیات کو علی ہذا پہنانے کے لئے قربانیاں ناگزیر ہیں۔ پنڈت ہرگوپال لفتہ نے اس مسلک کی کیا خوب ترجمانی کی ہے یہ کوثر غوطہ باز دھر کر اندر خون پیدا ہوا
اقبال نے بھی یہی بات اپنے رنگ میں کہی ہے۔

خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات۔ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جلتہ ترنگ

سفر حیات میں علامہ اقبال کے نزدیک جس زاویہ کی ضرورت ہے وہ بیش ازین نہیں۔

چہ باہر و داخل بلندے مشرب تلبے دل گنگا کو پاک بینے جان بے تالے

مقصد حیات کا جو تصور اقبال کے دل و دماغ میں ہے اسے وہ یوں بیان کرتے ہیں۔

اے زرا ز زندگی بیگانہ خیزند از شراب مقصدے مستانہ خیز

مقصدے مثل سحر تابندہ ماسوائے را آتش سوزندہ

مقصدے از آسمان بالاترے

دلیر بایں دلستانے دلیرے باطل دیرینہ را غارتگرے

فتنہ در جیبے سراپا محشرے

وہ دروے بھی قائل ہیں مگر درمندی اور جاننداری ان کے یان ہم معنی ہیں۔

کسے کو درد پہنانے نہ دارد تنے دارد ولے جاسنے نہ دارد

ان مقاصد کی مزید تشریح کرتے ہوئے وہ روح کی پاکیزگی پر بھی زور دیتے ہیں اور اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر روح کی بلند پروازی یا بلند آہنگی نہ رہے تو محض اخلاقی انقلاب انسانیت کبریٰ کی تخلیق نہیں کر سکتیں اور نہ آدمی کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہیں جو اس کی زلیست کا مدعا یعنی عین وجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک، خیال بلند و ذوق لطیف
ملت اسلامیہ کے لئے ان کا پیام خاص ہے اور طرز خطاب بھی یقیناً اجابت کی آئینہ دار ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امت محمدیہ کی تشکیل انسانیت کبریٰ کی تخلیق اور وحدت انسانی کی تکمیل کے لئے معرض وجود میں آئی ہے۔

ان کے نزدیک۔ ”خداے زندہ زندوں کا خدا ہے“ ابن عربیؒ کے نزدیک جمادات بھی زندہ ہیں مولانا رومؒ کا خیال ہے۔ ”زندہ معشوق است دعا شق مردہ“

توحید کا جو تصور علامہ اقبالؒ نے پیش کیا ہے اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں ہے مگر ملت اسلامیہ کی وحدت انکار کو وہ اسلامی توحید کا جزو لاینفک قرار دیتے ہیں۔

ہے زندہ فقط وحدت انکار سے ملت

وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام ہے بیکار

یہاں محل نظریہ بات ہے کہ دنیا میں یکسانیت ہی یکسانیت ہو تو تنوع کی دلفریبی کہاں سے آئے گی۔ بقول ذوق۔

گہمائے رنگارنگ سے ہے زینت چمن اسے ذوق اس جہان کہے زیب اختلاف

آخر میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہماری ذہنی تنگ دامانی اور بے حوصلگی اور کوتاہ دستی کی دلیل ہوگی اگر ہم اقبالؒ کی روح پرور، ہمت افزا و لولہ انگیز شاعری کے باوجود بھی اپنی قوم کی تعمیر نو نہ کر سکیں اور قوم کی تعمیر ہی ترقی کو سنگ و خشت کے سطحی پیمانوں سے ہی تاپتے تو لے رہیں۔ خدا خواست یہ صورت ہوئی تو ہماری مثال چلتی پھرتی لاشوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

اخلاقی اور روحانی قدربیں اگرچہ قوم کی اصلی حیات کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مالیات یا مادیات کی نیچلی تنگ نائے میں سما نہیں سکتیں۔ جو کم نظر قومی ترقی کو ثقافت کی قدروں اور جمالیات

یعنی انسانی فطرت کے حسن و کمال سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، وہ اس ذوق لطیف، احساس سر بلندی اور شعورِ ماکان و مایکون سے محروم ہیں جو قومی زندگی کی ہم آہنگی اور وحدت فکر و عمل کے لوازم ہیں۔ کوئی قوم اپنی ثقافتی، علمی اور روحانی بے مائیگی کے باوجود محض مرنے والی اور ٹھوس مادی ترقی سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا کم از کم عزت و افتخار کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ میکالے کا یہ قول کہ وہ برطانوی شہنشاہیت سے دستبردار ہو نیکو نتیجہ ہے مگر شکسپر کے ثقافتی سرمایہ سے دست کش ہونے پر آمادہ تھیں، اسی بالغ نظری پر مبنی تھا۔ حضرت حافظ کے اس شعر میں بھی یہی رمز بعنوانِ دگر مذکور ہے۔

اگر آں ترکِ شیرازی بدست آرد دل مارا

بحالِ ہندو ش بخشم سمرقند و بخارارا

حسنِ طبیعت، سوزِ باطن، ذوقِ سلیم اور توازنِ فکر کے بغیر انسان اجتماعی طور پر ان مقاصد حیات کی تکمیل نہیں کر سکتا جو اقبال کے نزدیک اصل الاصول ہیں۔ فلسفہ خودی سے ان عناصرِ ترکیبی کی کیا نسبت اضافت ہے۔ یہ ہیں نہیں کہہ سکتا، یہ ہر کیف مقامِ حیرت و تاسف ہے کہ اقبال پرستی اور کلامِ اقبال کے ساتھ و الہانہ عقیدت و دل بستگی کے ہوتے ہوئے بھی قوم تعمیر نو کے تقاضوں اور اخلاقی و روحانی قدروں کی ترقی و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اس سلسلہ میں کسی دیدہ و رکابہ شعرِ حبس حال ہے۔

زیرِ بختی آئینہ جیتے دارم

ترا کشید بہ آغوشِ آفتاب نہ شد

بایں ہمہ ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ انداز کی آزمائش کے امکانات غیر محدود ہیں اقبال نے کہا ہے کہ تقدیرات لا انتہا میں مشہور مقولہ ہے کہ روم کا شہر ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا۔ قوموں کی تعمیر میں بھی وقت لگتا ہے۔ بقول اقبال کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ۔

منزلِ عشق گر چہ بسے دورِ راز است و لے

ظے شود جادو صد سالہ یہ آہے گاہے

جس طرح قوموں کا زوال و انحطاط اہمال و تدریج سے ہوتا ہے اسی طرح ان کا عروج و اقبال بھی تحمل اور سعی پیہم کا محتاج ہے۔ کہنے کو تو یہ حسن اتفاق ہے لیکن انتظامِ عالم میں سعی مسلسل

تقدیراتِ حیات کی تعدیل معاولہ میں جلد شریطیہ کا اعتبار کہتی ہے۔ جس طرح ہم کبھی کبھی حوادثِ ناگہانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی سرِ راہے خوش نصیبی کی دولت بھی ہاتھ آجاتی ہے مگر یہ تو نہ ہو کہ جامہ نہ دارم وامن از کجا آرم، کا مضمون ہو جائے۔ گو شاذ و نادر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عاملانِ قضا قدرِ جامہ بھی دیتے ہیں اور دامن بھی بھر دیتے ہیں۔ بہر صورت راہِ طلب میں شریطِ سفر ناگزیر ہے۔

دادیم نثر از گنجِ مقصودِ نشان
گر مانہ رسیدیم تو شاید برسی
اور اس جدوجہد یعنی منزلِ عشق کی شریطِ اول یہ ہے کہ۔
پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ
اور یہ اس لئے کہ کسی ادا شناسِ فطرت کا قول ہے۔
شاخِ بریدہ را نظرے بر بہارِ نیت

عصرِ حاضر کی لادینِ اشتراکیت کا مطمحِ نظر بے شک نسبتاً زیادہ وسیع ہے، اور اس کے جوش و سرگرمی کا بھی وہی عالم ہے جو کسی نئے مذہب کا، لیکن اس کی اساس چونکہ ہیگل کے مخالفِ نظریہ متبعین پر ہے، لہذا وہ اس چیز ہی سے برسرِ پیکار ہے، جو اس کے لئے زندگی اور طاقت کا سرچشمہ بن سکتی تھی بہر حال یہ وطنیت ہو، یا لادینِ اشتراکیت، دونوں مجبور ہیں کہ بحالتِ موجودہ انسانی روابط کی دنیا میں تطابق و توافق کی جو صورت ہے، اس کے پیشِ نظر کسی کو نفرت، بدگمانی اور غم و غصہ پر اکسائیں۔ حالانکہ اس طرح انسان کا باطن اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی روحانی طاقت اور قوت کے مخفی سرچشمے تک پہنچ سکے۔

(از تشکیل جدید الہیات اسلامیہ مترجم سید نذیر بیازی)

برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث

احمد اقبال ایم اے لیکچرار اسلامیات، سندھ یونیورسٹی

علم حدیث کا تاریخی ارتقاء اور مختلف ممالک اسلامیہ میں اس کی اشاعت ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت مشر برصغیر پاک و ہند میں اس علم کی ابتدائے اشاعت، اس کی نشوونما اور فروغ، اس کی ارتقائی تاریخ اور محدثین کے مختصر احوال پیش کرتا ہے۔

پاک و ہند میں علم حدیث کی اشاعت و توسیع کو اس کے ارتقائی مدارج کے لحاظ سے پانچ ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور آغاز علم حدیث کا ہے جب کہ ہمیں سرزمین عرب سے براہِ سمندر سندھ اور سواحل ہند کے بعض دوسرے خطوں میں مشر رواق حدیث کے درود اور بعض مقامی محدثین اور ان کے مدارس کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کی ابتدا قرن اول سے شروع ہو جاتی ہے۔ جسے ہم سلطان محمود غزنوی کے حملہ یعنی پانچویں صدی ہجری پر ختم کرتے ہیں۔

دوسرا دور سلطان محمود غزنوی کے حملے سے شروع ہو کر آٹھویں صدی پر ختم ہوتا ہے اس میں علم حدیث کی اشاعت و ترویج زیادہ تر درۂ خیبر کے راستے سے آنے والے اصحاب علم کے ذریعہ ہوئی۔ جن کا تعلق بالعموم صوفیا و مشائخ سے تھا۔ اس ضمن میں چند ممتاز محدثین اور ان کی تصانیف آتی ہیں۔

تیسرا دور آٹھویں صدی سے شروع ہوتا ہے جب کہ احمد شاہ اول دلی گجرات کے عہد میں عرب و ہند کا بحری راستہ قائم ہوا اور چند اکابر محدثین حجاز، عراق اور ایران سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اور ان کی آمد سے علم حدیث کا تیسرا دور شروع ہوا۔ اس میں گجرات کو

علم حدیث کی مرکزیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ دسویں صدی کے نصف اول پر ختم ہوتا ہے۔

چوتھا دور جو دسویں صدی سے گیارہویں صدی تک کا ہے اس میں علم حدیث کی مرکزیت گجرات سے دہلی منتقل ہوتی ہے۔ ہم اس دور کو اس علم کے استقلالی دور سے موسوم کرتے ہیں اس کی امامت شیخ الہند عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی نے فرمائی۔

پانچواں دور جس کا آغاز بارہویں صدی سے ہوتا ہے اس کو ہم علم حدیث کے تکمیلی دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی امامت امام العصر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے سر ہے اور تا حال جاری ہے

پہلا دور قرن اول سے لے کر پانچویں صدی ہجری تک

عرب و ہند کے تجارتی تعلقات تو قبل اسلام ہی سے تھے اسلام کے بعد ان روابط میں مزید اضافہ ہوا اور قرن اول سے ہی مبلغین اور مجاہدین اسلام سواحل سندھ و ہند پہنچے شروع ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ۹۳ھ میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے بعد سندھ مستقل طور پر خلافت اسلامیہ کا ایک صوبہ ہو گیا اور یہاں صحابہ تابعین اور اتباع تابعین آئے۔ بعض اصحاب بنی ہاشم اموی اور عباسی خلفاء کے خوف سے بھی ہجرت کر کے یہاں سکونت پذیر ہوئے پھر منسل اہل علم آتے رہے۔ یہاں وہ مستقل متوطن ہوئے ان کی نسلیں پھیلیں اس طرح یہاں چار صدیوں تک علم حدیث کی اشاعت ہوتی رہی۔ دوسری صدی کے وسط تک تو سندھ مرکزی خلافت سے وابستہ رہا۔ اس کے بعد طوائف الملوک کا دور دورہ ہوا۔ اور خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں مگر پھر جب یہاں باغیوں کو بالادستی حاصل ہوئی تو کچھ عرصہ کے لئے عام مسلمانوں کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا اس طرح علم حدیث کی اشاعت اور علمائے حدیث کی مساعی زیادہ تفصیلات محفوظ نہ رہ سکیں۔ البتہ چند رواق حدیث اور محدثین کے نام اور ان کے مدارس کا ذکر تلاش سے ملتا ہے۔ ذیل میں ہم صرف انہیں محدثین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے یہاں علم حدیث کی اشاعت میں حصہ لیا۔ وہ حضرات

جن کا تعلق توندھ و ہند سے تھا سگر وہ ہجرت فرما کر دوسرے ملکوں میں متوطن ہو گئے۔ اور یہاں ان کا فیض عام نہ ہو سکا۔ ان کا ذکر ہم اس مضمون میں نہیں کر رہے ہیں۔

روایۃ حدیث از اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب میں مذکور ہے کہ سر باتک
 ہندی راجے نے اس خیال کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ حضرت اسامہ
 حضرت صہیب وغیرہ کو خط دیکر اس کے پاس بھیجا۔ اس روایت کی تائید جمع الجوامع سے بھی ہوتی
 ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ صحابیوں کے ہمراہ ایک مکتوب گرامی
 باشندگان ہندھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اہل ہندھ میں بعض نیک دل حکمران اس خط سے متاثر ہو کر
 ائمہ اسلام میں داخل ہو گئے پانچ صحابیوں میں سے دو اصحاب ہندھ میں کا ایک وفد ساتھ
 لے کر حضور کی خدمت میں واپس تشریف لے گئے اور باقی تین اصحاب ہندھ میں ہی رہ گئے۔
 روایۃ حدیث از تابعین و تابعین مورخ بلاذری نے لکھا ہے کہ عہد فاروقی میں
 عثمان بن ابی العاص الثقفی گورنر ہمسریہ بن لے اپنے بھائی الحکم بن ابی العاص الثقفی کو بروہن

سہ سر باتک ہندی راجہ ان بنی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الیہ حذیفہ و اسامہ و صہیب و غیرہم اصحابہ
 محولہ تاریخ القرآن۔ از عبدالصمد ص ۶۹

سہ "سمرقند ہندھ میں علم حدیث" از مخدوم امیر احمد سالہ الرحیم جولائی ۶۳
 سہ بروہن جکو مسعودی نے بروہن لکھا ہے اصل میں بھڑوچ ہے جو اس وقت سورت اور بروہن
 کے درمیان ایک ضلع کا صدر مقام ہے بلاذری نے لکھا ہے بند کبیر من بنا وراہند علامہ سید سلیمان ندوی
 نے اسی بھڑوچ کے بارے میں اپنے تاثرات ایک نظم میں ظاہر فرمائے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
 ناظرین کے لئے اس کے منتخب حصے پیش کر دیتے ہیں۔

جانتی ہے تو مری تاریخ کا پوشیدہ راز
 ہند میں اسلام کے انعام کی آغاز تو
 رشتہ ہند و عرب تجھ سے ہوا تھا استوار
 اے بھڑوچ اے خاتم انگشت رود نہر باد
 تیرے دروازے پر ٹہرا تھا مرا پہلا جہاز
 چار صدیوں تک رہی اسلام کی دمساز تو
 تیرے ساحل کا ہر ایک ذرہ ہے اسکی یادگار
 عہد ماضی کی تیرے باقی رہے عزت سدا

(تاریخ گجرات از سید ابوالنظر ندوی جولائی ۱۳۵۷ء)

طرف بھیجا تھا۔ ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں آپ کو صحابہ کی فہرست میں شمار کیا ہے مگر اکثر اہل حدیث نے آپ کو تابعی کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور آپ کی مردیات مراہیل میں شمار ہوتی ہیں۔

نان بن سلمہ بن المبحق الہذلی۔ اصحابہ میں آپ کی پیدائش عہد نبوی میں بیان کی گئی ہے۔ زیاد نے سنہ ۱۰۰ میں آپ کو غزوہ ہند میں بھیجا تھا۔ ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ ادلیٰ میں شمار کیا ہے۔

شیخ محدث الربیع بن صبیح السعدی بصرہ کے رہنے والے تھے۔ سعد بن زید مناة قبیلہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا شمار تابعین کے طبقہ متوسط سے ہے۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ ۱۵۹ھ میں خلیفہ المہدی عباسی نے عبدالملک بن شہاب سمعی کو ہندوستان جہاد کے لئے روانہ کیا اس ہم میں ربیع بن صبیح بھی شریک تھے طبعات ابن سعد میں ہے کہ جہاد کے لئے سمندر کے راستے سے ہند گئے۔ وفات پا جانے پر جزائر ہند کے ایک جزیرہ میں دفن کئے گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ مہدی کے ابتدائی ایام ۱۶۰ھ کا ہے۔

تہذیب التہذیب میں ہے کہ آپ بصرہ کے پہلے مصنف ہیں۔ صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ باب الجہاد میں آپ کی روایت کردہ حدیث موجود ہے۔ سفیان ثوری وکیع اور ابن مہدی نے آپ سے روایت کی ہے۔

موسیٰ بن یعقوب ثقفی اور وی سندھی ۱۹۳ھ میں محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ تشریف لائے۔ سندھ فتح ہونے کے بعد آپ یہاں قاضی القضاۃ مقرر ہوئے رواق حدیث میں سے ہے۔

اسرائیل بن موسیٰ ابو موسیٰ البصری نزہیل ہند۔ اتباع تابعین میں سے تھے حضرت امام حن بصری کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کی طرف بکثرت سفر فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب نزہیل ہند ہو گیا تھا۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کان یسافر الی ہند امام بخاری نے

۱۔ محولہ تاریخ گجرات از سید ابوالنظر ندوی ص ۲۰۰

۲۔ حاشیہ الہام الرحمن فی تفسیر القرآن از مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی

صحیح میں ان سے روایت کی ہے۔

ان مشاہیر رواقِ حدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامی محدثین کے نام بھی ملتے ہیں۔ منصور بن حاتم النخعی۔ ابراہیم بن محمد الدبیلی۔ احمد بن عبداللہ الدبیلی۔ احمد بن محمد المنصوری۔ ابوالعباس بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام داؤد ظاہری کے مسلک پر عامل تھے۔ ان کے علاوہ شعیب بن محمد بن الدبیلی۔ علی ابن موسیٰ الدبیلی۔ فتح بن عبداللہ السندی۔ اور محمد بن ابراہیم الدبیلی نے بھی اس علم کی خدمت کی دھر سے شہرت حاصل کی۔

غرض سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہند سے قبل تک سندھ ہی علم حدیث کا مرکز رہا اور یہاں علم حدیث کے ایسے علماء پیدا ہوئے جن کا شمار ممتاز ترین محدثین میں ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے فیض سے نہ صرف ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا بلکہ خود حجاز و عراق کے مرکز علم میں بھی ان کا فیض جاری رہا۔ ایسے ہندی علمائے حدیث کی ایک بہت بڑی فہرست تیار ہو جاتی ہے جنہوں نے ہند سے ہجرت کر کے عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں علم حدیث کی خدمت کی۔ ان میں ابو مشر بنج سندھی امام فن مغازی و سیر اور درجاء السندی اسفرائینی جن کے لئے حاکم نے لکھا ہے ”کان رکن سن ارکان الحدیث“ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

دوسرا دور

ہندوستان میں علم حدیث کے ورود کا دوسرا دروازہ درہ خیبر ہے۔ پانچویں صدی ہجری سے مسلمان اس راستے سے ہندوستان آنے شروع ہوئے **۱۱۸۳ھ** میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا۔ سلطان مسعود کے عہد میں سب سے پہلے محدث شیخ اسمعیل لاہور میں تشریف لائے آپ فن حدیث و تفسیر کے جامع تھے۔ ایک خلق عظیم آپ کے ہاتھوں پر شرف باسلام ہوئی۔ **۱۱۸۷ھ** میں آپ نے لاہور میں وفات پائی۔ تاریخ علماء ہند میں ہے۔

”از علماء محدثین و مفسرین بود و اول کسے است کہ علم حدیث و تفسیر بہ لاہور آورد۔“

شیخ موصوف کے بعد جس بزرگ کا فیض لاہور میں عام ہوا وہ محدث حسن بن محمد صفحانی

کی ذات ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آباء کا جہاد غزنی کے رہنے والے تھے، آپ کے والد نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ ۱۷۷۵ء میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر حجاز و عراق میں جاکر علم کی تکمیل کی لغت اور حدیث کے امام تفسیر پائے اور بغداد میں خلیفہ مناصر باللہ عباسی کے نام سے حدیث کی ایک کتاب مشارق الانوار تصنیف فرمائی جو مشکوٰۃ کی طرح حدیث کی مختلف کتابوں کا منتخب مجموعہ ہے شارح الکراوی کی تصریح کے مطابق اس کتاب میں دو ہزار چھیالیس حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ مشارق الانوار کی ترتیب فقہی کتابوں کے طرز کے بجائے احادیث کے ابتدائی الفاظ پر مرتب کی گئی ہے مثلاً من موصول سے شروع ہوئی اولی احادیث اذیا اذی اذی، قديا لوكي، پوری کتاب بارہ ابواب پر منقسم ہے۔ مشارق الانوار کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بے شمار علمائے اس کی شرحیں تحریر کیں اور ایک عرصہ تک یہ کتاب ہندوستان مدرس میں داخل نصاب رہی۔

حضرت نظام الدین اولیا نے مشارق الانوار کا درس مولانا کمال الدین زاہد دہلوی سے لیا تھا اور انہوں نے مولانا برہان الدین بلخی سے اور انہوں نے خود مصنف سے یہ کتاب پڑھی تھی۔ مشارق الانوار کی شرح میں سید محمد یوسف دہلوی دہلی بن گلبرگہ کی فارسی زبان میں، شیخ سعد بن عبد المجید لاہوری کی شرح، سید احمد بن محمد انور بقی الکردی کی فارسی شرح اور تحفۃ الاخبار مصنف مولوی خرم علی بنوری مشہور ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے مشارق کی ایک شرح اچلی کا ذکر کیا ہے بلکہ مشارق الانوار کے علاوہ فن حدیث میں شیخ موصوف کی اور کتابیں بھی معروف ہیں۔ ایک مصباح الدرب فی حدیث المصطفیٰ اور دوسری الشمس المنيرة۔

۱۴ رجال السند والہند مصنف قاضی اطہر مبارکپوری ص ۱۴

۱۵ تاریخ علماء ہند ص ۱۴۳

۱۶ الثقافة الاسلامیہ فی الہند مصنف عبد الحی الحسنی ص ۱۵۵

۱۷ محولہ رجال السند والہند مصنف قاضی اطہر مبارکپوری ص ۱۴

۱۸ " " " " " "

شیخ حسن بن محمد صفائی کو خلیفہ متنصر باللہ عباسی کے دربار میں بڑی عزت حاصل تھی۔ خلیفہ نے آپ کو رضیہ سلطانیہ ملکہ ہند کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے شمس الدین ایلتش کے عہد میں بھی آپ خلیفہ کے سفیر کی حیثیت سے ہندوستان آچکے تھے۔ غرض آپ عالم اسلام کے ذی مقتدر علماء میں سے تھے۔ بغداد، دہلی اور لاہور سب ہی جگہوں پر آپ کا فیض عام ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام الذہبی نے آپ کو "المنتہی فی اللغۃ" تسلیم کیا ہے دمیاطی نے لکھا ہے "انہ کان اماماً فی اللغۃ والفقہ والحديث"۔ آپ کے شاگردوں میں شیخ شرف الدین الدمیاطی نظام الدین محمود بن عمر الہرودی، محی الدین ابوالیقا، صالح بن عبداللہ الاسدی الکوفی المعروف بابن الصباغ اور شیخ برہان الدین محمود بلخی ثم دہلوی جیسے علماء شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۵۸۵ھ میں ہوئی۔

شیخ برہان الدین محمود دہلوی جو علم حدیث میں امام صفائی کے شاگرد تھے اور علم فقہ کی تعلیم امام مرغینانی صاحب ہادیہ سے حاصل کی تھی، غیاث الدین بلبن کے وقت میں دہلی تشریف لائے دہلی میں آپ مشارق الانوار کا درس دیتے تھے۔ آپ نے آثار المعیرین فی اجبال الصغیرین کی شرح تصنیف فرمائی ۵۸۵ھ

اسی زمانے کے دو سکس بزرگ شیخ الاسلام بہار الدین زکریا ملتانی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے ان سے طریقہ سہروردیہ کی خوب اشاعت ہوئی۔ ملتان میں ۵۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ شیخ کمال پجاری سے حدیث پڑھی۔ ۵۳ برس تک مدینہ شریف میں حدیث پڑھائی پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور ۵۸۵ھ میں وفات پائی حضرت سے ملتان کے جوار میں علم حدیث کی اشاعت ہوئی۔

مولانا برہان الدین کے شاگرد مولانا کمال الدین زاہد مشارق الانوار کا درس دہلی میں دیتے تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے آپ کو اپنا امام

۱۰۱ رجال السنہ والہند مصنفہ قاضی مبارک پوری ص ۱۰۱

۱۰۲ ایضاً۔ اور ترجمہ تذکرہ علماء ہند ص ۱۳۰

مقرر کرنا چاہا مگر آپ راضی نہ ہوئے۔

مولانا کمال الدین سے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے علم حدیث حاصل کیا۔ اور مشارق الانوار کی سند لی۔ مشارق الانوار آپ کو زبانی یاد تھے۔ آپ نے ۷۲۵ھ میں واپس آئے۔ اسی عہد میں ہمیں حضرت شرف الدین ابوالوامہ بنگال میں عظیم کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں سارگاؤں میں آپ کا مدرسہ تھا۔ آپ بڑے پائے کے محدث تھے آپ کے شاگرد شرف الدین احمد بن یحییٰ بہاری بہت مشہور ہوئے جنہوں نے قابل قدر تصانیف چھوڑی ہیں۔ آپ طریقت میں خواجہ نجیب الدین سندوسی دہلوی کے مرید تھے، آپ کی زیادہ تر تصانیف آداب طریقت اور اسرار حقیقت کے بیان میں ہیں۔

حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے بعد فن حدیث کی اشاعت میں ان کے شاگردوں اور خلفائے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ جن میں حضرت تفسیر الدین چراغ دہلی، مولانا فخر الدین اور مولانا شمس الدین قابل ذکر ہیں۔ مولانا شمس الدین نے مشارق الانوار کی شرح بھی تحریر فرمائی۔

غرض اس دور میں امام صفائی لاہوری تنہا محدث مصنف ہیں اور مشارق الانوار اس عہد کی تنہا خدمت حدیث ہے۔

ہندوستان میں درہ خیبر کے راستے سے جو علماء وارد ہوئے وہ اپنے ساتھ زیادہ تر فقہ منطق فلسفہ اور علم کلام لائے۔

فقہ پر چونکہ نظام حکومت کا دارومدار تھا اس لئے یہ سلاطین سے تقرب کا ذریعہ تھا۔ عہد تیموری سے پہلے تک یہاں علم حدیث کا بہت کم رواج تھا۔ چنانچہ تغلق کے زمانے تک حدیث میں صرف مشارق الانوار طلبہ کے زیر درس تھی علامہ سید سلیمان صاحب ندوی مرحوم اس زمانے کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ اس فن شریف کے لاہور و دہلی کے مرکز سلطنت میں زیادہ اشاعت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں سرفراز کے لئے خشکی کا راستہ متعل

۱ تذکرہ علماء ہند مترجمہ محمد الیوب قادری ۱۳۱

۲ ۵۲۱

تھا۔ یہ راستہ اس قدر دور دراز اور پرخطر تھا کہ بمشکل آمد و رفت ممکن تھی، اس طرح مسلمان مرکز علم حدیث کے سرچشمہ سے بے تعلق تھے۔

سلاطین اور خدمتِ علم حدیث

سلاطین دہلی میں محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق علم دین کے بڑے قدردان تھے۔ محمد تغلق کے زمانہ میں علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد شیخ عبدالعزیز الارودیلی ہندوستان شریف لائے تو سلطان نے خود ان سے حدیث شریف سنی اور ان کی بڑی عزت کی غرض اس کے عہد میں اہل شرع کو بڑا وقار حاصل ہوا۔ برنی لکھتا ہے۔

واذ برائے جریان احکام شریعت قاضیان و مفتیان دواہک و محتبان عہد اور آبروئے بس بسیار و آشنائی تمام آمدہ بود۔

فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں علوم دینیہ کو جو فروغ حاصل ہوا اسکی مثال پورے سلطنت دہلی کے دور میں نہیں ملتی اس عہد میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ جن میں فقہ فیروز شاہی اور فتاویٰ تاتارخانیہ نے شہرت دوام حاصل کی۔ فیروز شاہ کے زمانے کا مشہور شاعر مطہر اپنے ایک قصیدے میں حوضِ علانی کے مدرسہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

گفت این مدرسہ و باغ شہنشاہ جہانت اندو آئی کہ یک جن بہ پینی بہ ہزار

گفتم این عالم آفاق جلال الدین است رومی آن کز نبش رے کند و روم بخار

داوی ہفت قرأت سند چارہ علم شارح پنج سن مفتی مذہب ہر چارہ

پس شنیدیم ز گفتارش انواع علوم اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

ان شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث، تفسیر فقہ اور اصول سب ہی علوم دینیہ کو اس عہد میں خاص اہتمام حاصل رہا، مگر سلاطین ہند میں سے جس سلطان کو خاص طور سے علم حدیث کی اشاعت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سلطان محمود غزنویؒ کی ذات ہے، فرشتہ نے سلطان کے حال میں لکھا ہے۔

دجہتِ محدثان اخبار حضرت بنوی صلعم در شہر ہائے کلاں و ظالفت مقرر کردہ

تیسرا دور آٹھویں صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری تک

اس دور میں علم حدیث کی مرکزیت گجرات کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کا آغاز منظر شاہ والی گجرات کے خلف الرشید احمد شاہ اول کے عہد سے ہوتا ہے احمد شاہ نے عرب و ہند کا بحری راستہ دوبارہ قائم کیا جس سے علماء حدیث مرکز علم حجاز و عراق سے یہاں براہ راست آنے جانے لگے۔

سب سے پہلے بزرگ جو علم حدیث کی نعمت ایران سے لیکر گجرات وارد ہوئے وہ مولانا نور الدین احمد شیرازی تھے آپ سید شریف جرجانی کے شاگرد تھے صحیح کی ان کی سند اتنی عالی تھی کہ وہ حجاز دین پہنچی تو بڑے بڑے محدثین نے اس کو شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیا آپ کے بعد اور بھی بہت سے محدثین گجرات کی سرزمین میں وارد ہوئے جنہوں نے اس فن شریف کی بڑی خدمت کی اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم شخصیت مولانا راج بن داؤد گجراتی کی ہے۔ جنہوں نے شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے شرف تلمذ حاصل کیا تھا اور الفیہ کی سند انہی سے لی تھی۔
میں بمقام احمد آباد آپ کی وفات ہوئی۔

حافظ سخاوی کے دو سسر شاگرد مولانا وجیہ الدین ہیں جنہیں گجرات میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور ملک المحدثین کے لقب سے یاد کئے گئے۔ آپ نے شرح نخبۃ الفکر کی شرح تصنیف کی۔ منظر شاہ حلیم سلطان گجرات کے زمانے میں حافظ سخاوی کے ایک اور شاگرد جمال الدین محمد بن عمر حضرمی آئے۔ سلطان نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور ان سے خود سند حدیث حاصل کی مگر اس عہد کی سب سے ممتاز شخصیت جس کے فیض کی شاعیں سرزمین ہند کے شمالی و جنوبی دونوں حصوں کو منور کرتی رہیں، وہ سید رفیع الدین صفوی شیرازی کی ہے آپ معقولات میں محقق دوانی کے شاگرد تھے اور علم حدیث کی سند شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے حاصل کی تھی آپ یہ سرمایہ سعادت گجرات لائے اور حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ جو درجہ طالبان علم آپ کے حلقہ درس کی زینت بنے۔

سلطان سکندر لودھی نے جس نے کہ آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا، علماء

کی بڑی قدر دانی کی اس طرح اگر وہ بہت جلد علم و فن کا مرکز بن گیا۔ اگرچہ اس زمانے میں شمالی ہند میں زیادہ زور علوم عقلیات پر ہی تھا بالخصوص شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ نے ان کے درس و تدریس کے معیار کو بہت بلند کر دیا تھا۔ بادشاہ کی ان علوم سے دلچسپی کا حال یہ تھا کہ وہ شیخ عبداللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ سید رفیع الدین عفو کی شہرت رجب عام ہوئی تو سلطان سکندر لودھی نے آپ سے دلی آنے کی درخواست کی۔ آپ گجرات سے دلی اور پھر آگرہ میں سکونت پذیر ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ غرض سکندر لودھی کی علم نوازی سے شمالی ہند میں بھی قال قال رسول اللہ کے نغمے گونجنے لگے۔ سید صفوی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ معروف شیخ ابوالفتح تھانوی ہیں جو غالباً سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جو محدث کے لقب سے مشہور ہوئے شیخ ابوالفتح پچاس برس تک علم حدیث کا درس آگرہ میں دیتے رہے آپ کے شاگردوں میں علامہ عینی مولانا کمال الدین اور ملا بدایونی جیسے علما پیدا ہوئے۔

شیخ ابوالفتح کے ایک معاصر سید عبدالاول جینی تھے جن کے آباء و اجداد جو پورہ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے گجرات میں تعلیم حاصل کی پھر علم حدیث کی تکمیل کے لئے حجاز تشریف لے گئے وہاں سے پھر گجرات تشریف لائے اور درس حدیث کا سلسلہ جاری فرمایا۔ خانخاناں نے عہد اکبری کے اوائل میں انہیں گجرات سے دلی آنے کی دعوت دی۔ آپ سب سے پہلے ہندوستانی محدث ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پوری صحیح بخاری کی ميسوط شرح بنام فیض الباری لکھی، سفر السعاده کا خلاصہ بھی آپ نے تالیف فرمایا۔

سید عبدالاول گجراتی کے شاگرد شیخ طیب ہندی ہیں اپنے استاد کی طرح آپ فن شریف کی خدمت میں مصروف رہے تقریباً پچاس برس تک آپ اپنی پور اور برہان پور میں درس حدیث دیتے رہے۔ آپ نے ترمذی شریف کی شرح قلم بند فرمائی۔ امام سخاوی کے سلسلہ مند کے ایک محدث جو بہت مشہور ہوئے عبدالملک گجراتی تھے جنہیں بخاری شریف زبانی یاد تھی۔

یہ صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے سلسلے ہیں دسویں صدی ہجری کے اب تک جن محدثین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ زیادہ تر شیخ الحدیث حافظ سخاوی کے سلسلہ تلمذ سے تعلق رکھتے تھے مگر حجاز کے دوسرے شیخ الحدیث جن کے ہندی تلامذہ کے فیض نے ہندوستان میں علم حدیث

کے نہرے در کا آغاز کیا وہ ذات گرامی حضرت شیخ الحدیث حافظ ابن حجر ہتیمی کی ہے آپ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہندوستان کے ستارہ درخشاں شیخ الحدیث شیخ علی ستفی برہانپوری ہیں جنہوں نے ملتان و گجرات سے علم ظاہر و باطن کی تکمیل کی پھر حرمین شریفین لے گئے۔ جہاں شیخ ابن حجر ہتیمی اور شیخ ابوالحسن بکری سے سند حدیث حاصل کی اور ۱۰۱۷ھ میں حدیث کی وہ دائرۃ المعارف ترتیب دی جو کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کے نام سے مشہور ہے آپ کی دوسری تصنیف رسالہ منہج العمال ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بعد امام رزین اور حافظ جلال الدین سیوطی کے مجموعوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ کنز العمال کافی ضخیم ہے، اس میں جمع الجوامع مصنفہ جلال الدین السیوطی کو جامع الاصول کے طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔ شیخ موصوف نے ان دو بڑی کتابوں کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے رسالے اس فن شریفین میں تصنیف فرمائے جیسے البرہان فی علامات مہدی آخر الزماں جو المعروف الوردی فی اخبار المہدی کی تلخیص ہے اور عقد الدر فی اخبار المہدی المتطرق وغیرہ۔

شیخ ابن حجر ہتیمی کے دوسرے قابل ذکر تلامذہ درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ مولانا محمد بن عبداللہ المتوفی ۹۹۲ھ گجرات میں مقیم ہوئے
- ۲۔ سید عبداللہ عیدود التوفی ۹۹۹ھ محدث گجرات
- ۳۔ شیخ سید عینی الشافعی محدث گجرات
- ۴۔ سید مرتضیٰ شریفی جرجانی شاگرد امام ہتیمی اگرہ میں درس حدیث دیتے تھے۔
- ۵۔ محدث جوہر ناتھ کشمیری نو مسلم تھے۔ ملا علی قاری سے سند حاصل کی تھی۔ کشمیر میں درس حدیث دیتے تھے۔

شیخ یعقوب صر فی جنہوں نے شیخ ہتیمی کے علاوہ ابوالحسن بکری اور ملا جامی سے بھی سند حدیث حاصل کی تھیں۔ بخاری شریف کی شرح تصنیف فرمائی اور مغازی پر کتاب لکھی۔ آپ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حدیث حاصل کی۔ اس تیسرے دور میں اس فن شریف کامرگز بڑی حد تک گجرات رہا پھر گجرات سے یہ فیض شمالی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیلا۔ اور درس حدیث کے

حلقوں نے بڑی وسعت اختیار کی اور متعدد تصانیف بھی وجود میں آئیں جن میں شیخ علی متقی برہانچندی کی کنز العمال کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، جو ہندوستان میں مشرق الانوار کے بعد دوسری اہم حدیث خدمت کہلانے کی مستحق ہے۔ غرض ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں۔

امدادیہ بن بجز امام مالک کے، کہ آپ نے کبھی طلب علم کے لئے مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا (کیونکہ اس وقت خود مدینہ دارالعلم تھا اور تمام مالک کے شیوخ و اساتذہ خود آستانہ نبوی پر حاضر ہوتے تھے) لقیہ تمام ائمہ کے اسفار علمیہ ثابت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی ثلث نے طلب علم میں میں مرتبہ سے زیادہ بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اور اکثر سال بھر کے قریب کم و بیش قیام رہتا تھا۔ اس زمانے میں حج بھی افادہ و استفادہ کا بڑا ذریعہ تھا۔ کیونکہ مالک اسلامیہ کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال حرمین میں آکر جمع ہو جاتے تھے۔ اور درس و افتاء کا سلسلہ برابری جاری رہتا تھا۔ امام ابوالحسن مرغینانی نے بسند نقل کیا ہے کہ آپ نے بیچپن حج کئے تھے۔ علاوہ ازیں ۱۱۳۰ھ سے لے کر منصور عباسی کے زمانہ خلافت تک، جس کو چھ سال کا عرصہ ہوتا ہے، آپ کا مستقل طور پر قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ امام شافعی کے حدود سفر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حب ذیل مقامات کے نام لئے ہیں۔ مدینہ، یمن، عراق اور مصر۔ امام احمد بن حنبل نے طلب حدیث میں کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا تھا۔۔ حافظ ذہبی نے مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ میں خود امام محمد کی زبانی نقل کیا ہے کہ میرے پدر بزرگوار نے تیس ہزار درہم چھوڑے تھے۔ میں نے ان میں سے پندرہ ہزار نحو اور شعر کی تحصیل میں صرف کئے اور پندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تکمیل پر (مولانا محمد عبدالرشید نعمانی از امام ابن ماجہ اور علم حدیث)

سید محی الدین قطب دیلوری

محمد سجاد حسن قادری (ای ای ایل ای بی عثمانیہ)

اسم گرامی و سلسلہ نسب :- سید شاہ عبداللطیف ثالث نام شاہ محی الدین قطب دیلوری (مدرس) سادات نقوی ابن سید شاہ ابوالحسن قادری المتخلص بہ محوی ابن سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ ذوقی، ابن سید رکن الدین محمد المعروف بہ سید شاہ ابوالحسن قمری۔ ابن سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری ابن میرزا سید ولی اللہ ابن شاہ عبداللطیف المعروف بہ بالچہی گجراتی ثم بیجاپوری۔

اجداد قطب دیلوری :- آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ سید محمد تھے۔ جو مدینہ منورہ اور بغداد سے کشمیر تشریف لائے۔ یہ بزرگ اس خاندان کی چودہویں پشت میں تھے۔ قرآن یہ ہیں کہ وہاں یہ خاندان تقریباً ایک صدی تک متوطن رہا۔ اس کے بعد بیسویں پشت کے بزرگ مولانا سید عبدالفتاح نے کشمیر کو خیرباد کہا اور وہ دہلی وارد ہوئے۔

حضرت سید محی الدین قطب دیلوری نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے علم حدیث کی سند حاصل کی تھی اس لحاظ سے موصوف شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں اور ان کا شمار سلسلہ شاہ ولی اللہ میں کیا جاسکتا ہے۔

۲۵ رسالہ اردو۔ انجمن ترقی اردو پاکستان (جولائی ۱۹۵۴ء) مضمون احقر۔ بحوالہ جواہر السلوک مصنفہ قطب دیلوری۔

اسی خاندان کے ایک بزرگ سید برہان الدین نے عراق کے شہر نجف سے نقل وطن کر کے احمد آباد گجرات میں منتقل ہو کر رہنے اختیار کر لی اور یہیں وہ داخل بحق ہوئے ان کے صاحبزادے قاضی سید اسماعیل گجراتی بلحاظ علم و فضل اکابر اولیاء گجرات سے تھے۔ اور حضرت سید عالم شاہ بخاری گجراتی (م ۸۸۸ھ) کے دیکھنے والے اور خلیفہ تھے۔ ان کے فرزند مولانا سید عبدالفتاح وہ مشہور بزرگ ہیں جن کی شرح منہوی مولانا دودا شرح جام جہاں نام ہے۔ غرض حضرت قطب ویلوری کے جد اعلیٰ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں پہلے کشمیر آئے۔ یہ سلاطین تغلق کا زمانہ تھا۔ آپ کے جد محترم سید عبداللطیف عرف بالپوچی گجرات ہی سے بزمانہ سلطان محمد عادل شاہ (۸۶۱ھ) بیجاپور تشریف لائے آپ کے تقدس علم و فضل اور رواداری کی وجہ سے اہل ہمارا شہر یعنی مرہٹے انہیں بالپوچی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور صبح کے وقت آپ کے قدموں سے ہونا باعث برکت سمجھتے تھے۔ سلطان محمد عادل شاہ نے چند مواضعات نذر کئے اور چار ہون (اشرفی) بطوریومیہ وظیفہ مقرر کیا۔

سید عبداللطیف (پد مولانا ابوالحسن قرنی اور جد امجد صاحب زیر ترجمہ) عالمگیر کی وفات کے بعد بیجاپور سے شاہنور ضلع بلگام (حاطہ بمبئی) چلے آئے، پھر وہاں سے شہر سرا اور وہاں سے ۱۳۲ھ میں آراکٹ (علاقہ مدراس) آکر مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ ڈہائی سو سال سے یہ خاندان جنوبی ہند میں علوم و فنون کی اشاعت و ترویج میں مصروف ہے مولانا ابوالحسن قرنی کی جدہ محترمہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے تھیں۔ سلاطین بہمنیہ کے زمانے میں ان کے جد اعلیٰ سید یوسف ابن سید احسن الدین نجف اشرف سے گلبرگہ شریف دکن آئے تھے۔ ان کی اولاد و احفاد میں مولانا سید یونس شرف جہاں اور مولانا سید عبدالرحمن اشرف جہانگیر اور سید یونس ثانی گلبرگہ شریف میں اور مولانا سید شمس الدین بہادر الدین عارف اور سید عبدالقادر عرف سید یوسف ثانی اور سید عبدالرحمن حبیب اللہ محمد آباد بہار میں جو سلاطین بہمنیہ و بریدیہ کا پاسے تخت تھا، مدفون ہیں۔ سید شاہ ابوالحسن بیجاپور چلے آئے، جنکی ایک تالیف انساب میں مخزن السلاسل مشہور ہے۔

۱۔ شرح منہوی مولانا دودا مولفہ میر عبداللہ رضوی مخطوطہ کتب خانہ سالار جنگ کا ماخذ شرح سید عبدالفتاح بھی ہے
۲۔ جواہر السلوک مصنفہ قطب ویلوری مطبوعہ مرآۃ احسن فی مناقب ابی الحسن (قرنی) مولفہ باقر آگاہ (عربی) مخطوطہ

مولانا قمری میرزا سید دلی اللہ کے پوتے اور میر ابو القاسم خاں الملقب بہ وراثت خاں عظیم آبادی کے نواسے تھے۔

مولانا سید ابوالحسن قمری ^(۱۱۸۶ھ) حضرت قطب دیلوری کے پردادا۔ بڑے عالم فاضل اور عارف کامل تھے۔ ان کے بیکروں شاگرد مدراس کے اضلاع اور مصافات میں پھیلے ہوئے تھے۔ فاضل اجل علامہ محمد باقر آگاہ آپ کے ارشد تلامذہ ہیں سے تھے۔ مولانا قمری اردو اور فارسی کے جید شاعر اور صاحب تصنیف و تالیف تھے تبرکاً آپ کا کہا ہوا ایک بند بطرز بیدل ہدیہ قارئین ہے جس کی بحر اکض الخیل و صوت الناقوس ہے۔

رنگ رانی جگ گلفام ہوئی مرداتی مے آشام ہوئی ^{۱۱۸۶ھ}
گل نرگس رنگیں جام ہوئی من چوں کہ آرام ہوئی
یک در سن میں کے کام ہوئی

دکنی کلام بڑا عارفانہ اور محققانہ ہے۔

پایوس سوں عالم کے، تو قیصر نہیں آتی بندے کوں عنایت سوں تو قیر خدا دیتا
وحدۃ الوجود اسلامی

بندہ سو بندہ، رب سو رب، نہیں عبد رب
رب نہیں ہے عبد، مذہب مئے عشاق کے یوں لوح کلمہ شرب
خدا ہونا بی شکل ہے بندہ ہونا بی شکل ہے
سجھتا ہے یونکتے کوں جو عارف صاحب دل ہے

مولانا سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ فوق ^(۱۱۵۱ھ) حضرت قطب دیلوری کے جد امجد تھے۔ آپ عارف کامل و جامع علوم ظاہری اور فارسی کے باکمال شاعر تھے۔ قصائد میں عربی کا اور شثنوی میں نظامی گنوی اور مولانا جامی کا رنگ تھا۔

۱۔ گلہ نشہ کرناٹک فارسی، قلمی ص ۳۳۔ و شثنوی مطلع النور اردو مطبوعہ مولفہ عبدالحی داعظہ بنگلوری
۲۔ دیوان اردو مولانا قمری۔ قلمی انجمن ترقی اردو کلرچی۔

پانچ مشہور معجز مصطفیٰ سیرت نبوی میں نظامی کی پیروی کی ہے۔ اس کے سات ہزار دوسو ابیات ہیں۔
 قصہ شیریں کے دو ہزار اشعار ہیں۔ اور قصائد بحوالہ عرفی پانچ ہزار ابیات پر مشتمل ہیں۔ غرض
 آپ کے تقریباً نوے ہزار بیت محفوظ ہیں۔ آپ نے پچاس کتب تصنیف فرمائیں۔ بعض تالیفات
 فنِ لغت میں بھی ہیں۔ مثلاً غرائب اللغات (غیر منقوط الفاظ) اور جامع عجائب مرکب الفاظ کی
 توضیح و تشریح ہے۔ ”غاب قطب الامجاد“ مادہ تاریخ وفات ہے مولانا باقر آگاہ کے طویل قطعہ کا
 آخری شعر یہ ہے۔

تاریخ رحلتش چو طلب کردم از سر و ش
 گو، ہمدوم حکیم نظامی، ندر رسید

۱۱۹۲ھ

حضرت قطب دیلوری کے والد ماجد سید شاہ ابوالحسن ثانی دیلوری المتخلص بہ محویؒ (۱۱۸۶ھ
 کو عقائد، فقہ، تفسیر، حدیث، سیرت، طبابت اور حقائق و سلوک میں کمال حاصل تھا۔ نثر فارسی
 بطرز چہار مقالہ خوب لکھتے تھے۔ بڑے صاحبِ قال و حال بزرگ ہمان نواز اور غیر تھے۔ اللہ کی راہ میں
 ایک لاکھ نقد اور سات سو گھوڑے غراب و فقرا کو تقسیم کئے۔ اکثر جذبِ غالب رہتا تھا۔ دکنی زبان میں
 بعض رسائل تصوف یادگار ہیں۔ مثلاً تفسیل المراتب فی المزار المراقب۔ رسالہ ذکر وجود و مراتب وجود
 رسائل عالم ارواح و عالم مثال وغیرہ۔ بعمر ۵۷ سال ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ ”غاب قطب الزمان“
 مادہ تاریخ وصال ہے۔

سید شاہ عبداللطیف ثالث، الملقب بہ سید محی الدین قطب دیلوری، آپ بتاریخ ۱۲۱۴
 جمادی الثانی ۱۲۰۶ھ بمقام محلہ سعید آباد دیلور (مدراس) پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی
 والد ماجد حضرت محویؒ المتوفی ۱۲۳۳ھ کے زیرِ عاطفت تعلیم و تربیت پائی۔ انیس سال کی عمر
 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ علوم متداولہ عقائد و فقہ، اخلاق و انشاء صرف و نحو، منطق

۱۔ تذکرہ گلدستہ کربلائک قلمی ۲۲ ملوکہ احقر۔

۲۔ اقطاب دیلور ص ۲۳ مطبوعہ

دکلام، نظریات، عملیات، طبابت، ہیئت و ہندسہ، مساحت، علم الفرائض اور قصوف وغیرہ سے
 کما حقہ بہرہ ور تھے، بعد تکمیل علوم ۱۲۲۵ھ یعنی ۲۱ سال کی عمر میں قرآن حفظ فرمایا۔ ۱۲۳۲ھ میں
 مزید تکمیل علوم کے لئے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ مدراس تشریف لے گئے، اور وہاں مولوی محمد
 علاؤ الدین فرنگی محلی، برادر زادہ مولانا عبدالعلی بحر العلوم سے مزید علم کی تکمیل فرمائی۔ مولف
 اقطاب دیور نے لکھا ہے کہ آپ علامہ باقر آگاہ اور مولانا عبدالعلی بحر العلوم نے بھی مستفید ہوئے تھے۔
 مگر آپ کا ۱۲۳۲ھ میں مدراس جانا صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس وقت علامہ باقر آگاہ (۱۲۲۰ھ) اور
 مولانا بحر العلوم (۱۲۲۵ھ) وفات پا چکے تھے۔ ممکن ہے کہ ۱۲۳۲ھ سے قبل مدراس گئے ہوں
 اور ان حضرات سے استفادہ علم کیا ہو۔ البتہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تحصیل علوم دینیہ
 کا ارادہ تھا مگر بوجہ وفات والد ماجد اس کا موقعہ نہیں ملا اور ادب شاہ عبدالعزیز بھی رحلت فرما چکے تھے۔
 آپ جب ۱۲۶۰ھ میں زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت شاہ اسحق
 دہلوی سے ملاقات ہوئی۔ اور بزمانہ قیام حرمین ایک خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک چھوٹا سا پودا نکل
 آیا اور وہ ایک سایہ دار درخت ہو گیا۔ آپ نے اس کی تعبیر حضرت شاہ اسحق سے دریافت کی۔
 آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک فرزند صالح ہوگا۔ اور اس کی اولاد خوب پھولے پھلے گی اور عالم کو
 فائدہ پہنچے گا۔ غرض آپ نے شاہ اسحق محدث دہلوی سے علم حدیث کی تجدید کی، اور شاہ صاحب
 نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی جو یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
 اما بعد فبقول العبد الضعیف الخفیہ خادمہ علماء الاخلاق محمد اسحق ان الفتح الجلیل، صاحب الفضل المبین

۱۔ اقطاب دیور مطبوعہ

۲۔ تذکرہ حقیقۃ المرام عربی مطبوعہ

۳۔ تذکرہ علماء ہند مولفہ رحمان علی

۴۔ مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم ضیا مطبوعہ ۲۵۶

الشیخ محی الدین سلمہ اللہ الی یوم الدین، طلب منی اجازۃ بعض الکتاب الحدیث، فاجزت لہ اجازۃ الکتاب الصحاح الستۃ البخاری والمسلم، وسنن ابی داؤد والجامع الترمذی وسنن النسائی وابن ماجہ والقمر ویسی، والیضا اجزت لہ بمشکوۃ المصابیح المحرر للجزری، وحصل لی الاجازۃ والقراۃ لہذہ الکتاب من الشیخ الذی فاق بین اقرانہ بالتمیز اعنی الشیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ، وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ دلی اللہ المحدث الدہلوی العارف باللہ وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ ابراہیم المدنی وباقی سند مذکور فی محلہ۔ حرر فی المکتۃ المعظمتہ فی الشہر الجمادی الاولیٰ فی سنہ ۱۲۶۲ھ ہجریۃ۔ علی صاحبہما الف الف صلوات۔

محمد اسحاق
۱۲۵۸

مہر

(مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم ضیاء تلمیذ سید محی الدین ویلوری بحوالہ انتسابہ وعمالہ نافعہ۔) ۲۰۴ - ۲۵۶ - مطبوعہ۔
سلسلہ طریقت :- حضرت قطب ویلوریؒ کو اپنے جد امجد سید شاہ ابوالحسن قرنی خلیفہ محمد خذوم عبدالحق سادی بیجاپوری سے دو واسطے سے خلافت حاصل تھی، جن کا سلسلہ طریقت چشتیہ، حضرت میران جی شمس العثاق بیجاپوری خلیفہ شاہ کمال الدین بیابانی خلیفہ شاہ جمال الدین مغربی خلیفہ حضرت سید محمد مصنی گیسو دراز قدس سرہ، خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اسرار ہم تک پہنچتا ہے۔ نیز طریقہ قادریہ درفاعیہ اور مجددیہ نقشبندیہ میں بھی اجازت تھی۔

۱۔ پہلے ناقل سے سہو ہو گیا ہے۔ دراصل شاہ دلی اللہ نے دوران قیام حجاز میں شیخ ابو طاہر مدنی سے استفادہ کیا تھا۔ اور وہ اپنے والد الشیخ ابراہیم کروی سے مستفید ہوئے تھے :- اس ضمن میں مولانا مدنی لکھتے ہیں :- ”زمانہ قیام حجاز میں سب سے بڑے استاد جن سے شاہ صاحب کو معنوی مناسبت پیدا ہوئی شیخ ابو طاہر مدنی ستوفی ۱۱۴۵ھ تھے۔ شیخ موصوف زیادہ تر اپنے والد الشیخ ابراہیم کروی ستوفی ۱۱۰۱ھ کے تابع اور انہیں کے علوم و معارف کے حامل تھے“ (شاہ دلی اللہ کا فلسفہ) (مدیر)

طریقہ قادریہ - ایک سلسلہ میں توسط حضرت مولانا ابوالحسن یحیٰ پوری، حضرت میراں یوسف قدس سرہ طبرگوی
ازاد اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ دوسرا سلسلہ قادریہ میر شاہ علی گنج گوہر خلیفہ شاہ
پیر محمد قادری سے سلسلہ یہ سلسلہ شاہ ابراہیم ملتانی خلیفہ شیخ ابراہیم بھکھی (سندھ) تک پہنچتا ہے۔ تیسرا
سلسلہ توسط محمد مخدوم عبدالحق سادی، حضرت حاجی اسحق یحیٰ پوری تک۔ ہر ایک مجددیہ نقشبندیہ یہ مولانا
ابوالحسن قرنی۔ حضرت شاہ رحمت اللہ بیلواری نائب رسول اللہ قدس سرہ خلیفہ شیخ اشرف مکی
و شیخ آدم بنوری خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ آپ کے جہاد شاہ عبد اللطیف ذوق قدس سرہ
(متوفی ۱۱۴۲ھ) اپنی تصنیف انشاء لطف اللہ میں اپنے پند پرور اور حضرت قرنی کے متعلق تحریر فرماتے
ہیں۔

”خلافت سبب و شش خاوادہ دیکھد و نو و یک سلاسل مطابق مخزن السلاسل“

”و نہ سلسلہ دیگر نیز وادہ شد۔“

(مخزن السلاسل مؤلفہ سید ابوالحسن یحیٰ پوری قلمی کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں ان سلاسل کی تفصیل موجود ہے)
معمولات :- حضرت قطب ویلوری نے اپنی زندگی مسلمانوں کی اصلاح اور تبلیغ دین میں گزاری۔ جمعہ
کو عام مسلمانوں کے وعظ کی مجلس منعقد فرماتے اور منگل کے روز مستورات کے لئے پابندی کے ساتھ وعظ
فرماتے۔ اور ہمیشہ علوم متداولہ کی درس و تدریس اور خاص مجلس میں اسرار و معارف کی تلقین کا شغل رہتا
آپ کے مواعظ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ بعض مقصد پروازوں نے آپ کے خلاف اتہام لگایا، اور حکومت
کو باور کرایا کہ آپ سرکار انگریزی کمپنی کے خلاف عوام میں نفرت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت
نے اس کے زیر اثر آپ پر مقدمہ چلایا، اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ آپ شہر حیدر کی جیل میں مقید رہے۔ اور
وہاں بھی آپ کا وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر عدالت کی تحقیقات میں آپ بے گناہ ثابت ہوئے
اور بری کر دیئے گئے۔ آپ پورٹ کے جج نے ملکہ و کٹوریہ کے پاس مقدمہ کی رونما دیکھی جس کے جواب میں
ملکہ نے آپ کو محضرت ناز بھیمبا اور لکھیا بہ مقدمہ کسی ذاتی عداوت پر مبنی نہ تھا وغیرہ۔ اس کے جواب میں آپ
نے ملکہ و کٹوریہ کو اسلام کی حقانیت اور صداقت پیش کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، جس پر ملکہ

سہ انشاء لطف اللہ مؤلفہ سید غلام محی الدین ذوقی جد قطب ویلوری۔ قلمی کتب خانہ سالار جنگ (حیدرآباد دکن)

نے آپ کی حق گوئی کی دلدہی۔ اور سورہ پیرہ قلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا الغرض آپ نے تبلیغ اسلام میں بڑا حصہ لیا۔ اور نہایت جرات کے ساتھ اسی آپ نے غیر مسلم مشاہیر عالم کو دعوت نامے بھیجے جو بیزیان عربی، فارسی ہندی اور انگریزی میں مرتب کئے گئے تھے۔ ان میں سے تین دعوت نامے تو لندن بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ راجگان ہند کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ایک مکتوب نواب سالار جنگ اول کو حیدر آباد کن بھیجا تھا کہ اپنے ملک میں ضابطہ شریعت جاری کریں۔ نواب صاحب نے مکتوب پڑھ کر تعریف کی اہل کتاب کو آپ نے جو دعوت نامہ بھیج دیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔

ایہا العیون اے عیوی لوگو! تمہیں عیسیٰ رسول اللہ کے اور ہند کے اس کے، جیسے تمہیں موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اور ہند کے اس کے، اللہ نے ان کی معجزوں اور نشانیوں کے ساتھ تائید کی، تاکہ سچ اور جھوٹ دعویٰ رسالت میں معلوم ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں اور کوڑیوں کو شفا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا کتاب عظیم لائے وغیرہ۔

بعض معاصرین۔

مولوی اسلمی (محمد سعید) الملقب یہ سراج العلماء (متوفی ۱۲۷۲ھ) تلمیذ مولانا بحر العلوم فرنگی مہلی، مؤلف تفسیر مواہب الرحمن، و شرح تحفہ اثنا عشریہ مصنفہ شاہ عبدالعزیز۔ محمد دہلوی ۲۔ افضل العلماء مولوی ارتضاعلی خاں خٹونود گویا میری۔ قاضی القضاۃ (متوفی ۱۲۷۰ھ) تلمیذ مولانا حیدر علی سندیلوی و محمد ابراہیم مبارکی ثم بلگرامی۔ نیز مرید و خلیفہ سعدی بلگرامی (سید غلام نصیر الدین) آپ کثیر التصانیف اور مدراس کے جگت استاد تھے۔ ایک کتاب ترجمہ شرح جامی بر کافہ ابن حاجب ضخیم قلمی جامعہ عثمانیہ میں محفوظ ہے۔

۱۔ مقالات طریقت مؤلفہ عبدالرحیم مینا۔ خلیفہ قطب دیوبند مطبوعہ ۲۰۰۶ء مطبعہ النور مولانا عبدالحی واعظ بنگلوری مطبوعہ

۲۔ تذکرہ حلیۃ المرام (عربی) و علماء ہند و کفر رخن علی مطبوعہ

۳۔ تذکرہ معاصرین کے حالات کے لئے دیکھو حلیۃ المرام مؤلفہ محمد ہمدانی و اصناف مساس ۱۳۷۴ھ قلمی

۳۔ مولوی صبیحہ اللہ محدث، المخاطب بہ قاضی الملک بدرالدولہ (۱۳۱۰ھ) تلمیذ بحر العلوم و مولوی علاؤ الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش حضرت قطب دیوری) مصنف ہدایت السالک لموطاء امام مالک و حاشیہ شرح موافقت (۶۰ ج) و تفسیر فیض الکریم (اردو) فوائد بدیری فی اسیر البتویہ وغیرہ۔ آپ چالیس پچاس کتابوں کے مصنف تھے۔

۴۔ محمد عبداللہ المخاطب بہ نجفی الملک محتمم الدولہ (متوفی ۱۳۶۷ھ) تلمیذ بحر العلوم۔ مرید شاہ غفار خلیفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ مصنف اسماء الرجال صحیح مسلم وغیرہ۔

۵۔ مولوی جمال الدین احمد ابن مولوی علاؤ الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش قطب دیوری) شارح فصول الکبریٰ۔ (متوفی ۱۳۷۶ھ)

۶۔ مولانا محمد المعصوم بہ خان عالم خاں فاروقی (والا جاہی) (۱۳۰۷ھ) اردو، فارسی، عربی، ترکی انگریزی کے فاضل اور اردو فارسی کے شاعر، مرید و خلیفہ محمد علی واعظ رامپوری خلیفہ تیار احمد شہید۔ مؤلف حاشیہ دیوان شبلی۔ آپ کا مولوی دلدار علی مجتہد لکھنؤی اور عیائی پادریوں سے مناظرہ رہتا تھا۔

۷۔ مولوی زین العابدین المعروف بہ سلطان میاں۔ صدر مدرس دارالعلوم حیدرآباد دکن۔ (وفات ۱۳۹۱ھ)

مصنف انشاء مفیض و طریق النجات ترجمہ اردو راہ نجات مصنفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ قیام حسین۔

قطب دیوری ۱۳۶۰ھ میں تلہ زیارت حسین کے لئے تشریف لے گئے، جہاں آپ کا قیام دو سال تک رہا۔ ادیبی زمانہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا حضرت شاہ اسحق محدث دہلوی سے استفادہ حدیث کا ہے۔ گویا آپ نے صحاح ستہ کو از سر نو دہرایا۔ اور اجازت حاصل فرمائی۔

آپ کی مدینہ منورہ میں گنبد خضر پر اکشرہ حاضری رہتی۔ اور آپ اپنی التجائیں بنی اکرمؑ کے حضور

۱۔ انشاء مفیض مطبوعہ حیدرآباد دکن (۱۳۹۲ھ)

۲۔ اقطاب دیوری ۵۲ مطبوعہ بنگلور۔

میں بطور مناجات پیش کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دربانوں نے روکا تو آپ نے با آواز بلند فرمایا
 ”السلام علیک یا جدی“ تو غیب سے سلام کا جواب ملا۔ وعلیک السلام یا ولدی۔

اسی طرح ایک روایت ہے کہ رجب کی ۲۷ کو ہجرت کے وقت، کعبہ مکرمہ میں فرشتوں کی
 اذان کا اعلان ہوا۔ آپ نے بھی شرکت فرمائی۔ بعض لوگ منتر شہادتیں سن کر بے ہوش ہو گئے۔
 اور بعض مرت و مغمور ہو گئے۔ خبر کی امامت بایما، امام الامۃ مصلیٰ حنفی آپ نے کرائی۔

وادی حمر کے قیام کے زمانہ میں حب خواہش شیخ القراء ان کی نواسی کا خطبہ نکاح پڑھا۔ شیخ القراء
 نے مسرت میں فرمایا کہ ”ہذا من عند اللہ“ ”ہذا من عند اللہ“ سالار قافلہ نے کہا کہ اس گھاٹی میں زیادہ قیام
 نہ فرمایا یہ ڈاکوؤں کی آماجگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو جہبط جبریل رومی ہے میں ڈاکوؤں کے خوف
 سے اس مقام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ غرض آپ حرمین میں بڑے ہردلعزیز رہے، اور وہاں تعلیم و تلقین
 سے اکثر لوگوں کو مشرف فرمایا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت بھی کی۔ اور آپ نے بعض کو خلافت
 بھی عطا فرمائی۔ اور بعض کتب بمقام طائف تصنیف فرمائیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ۳۶۲ھ میں
 وطن واپس ہوئے۔ ۳۷۰ھ اور حب ایما، شاہ محمد اسحق محدث نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر پچپن سال کے
 لگ بھگ تھی۔ حضرت شاہ صاحب ممدوح نے آپ کا ایک خواب سن کر تعبیر کی تھی کہ تمہارے ہاں ایک
 فرزند صالح پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے سید محمد الملقب بہ رکن الدین پیدا ہوئے۔ آپ اپنے
 وطن میں ۳۷۵ سال تک تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔

۳۸۸ھ میں آپ دوبارہ زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے۔ اور اس سفر میں جنوبی ہند
 کے بعض شہروں اور اولیاء اللہ کے مزارات کی بھی زیارت فرمائی۔ مثلاً کٹر پیر، کر لول، ادھونی، رائے بھور،
 اور گلبرگہ شریف کے بزرگبرگہ میں حضرت خواجہ سید محمد گیسو دلا کے مزار کی زیارت فرمائی، وہاں سے
 بمبئی پہنچے اور ۳۹۱ھ قری قحدر کہ ہمد روانہ ہوئے۔ آپ کے فرزند اور بہت سے مریدین و معتقدین ساتھ گئے

۱۔ اقطاب دیلور ۵۹ مطبوعہ بنگلور

۲۔ اقطاب دیلور ۶۱-۶۰

۳۔ کٹر پیر میں حضرت سید محمد شاہ میر مصنف اسرار التوحید اور آپ کے برادر خورشید کمال الدین بخاری
 مصنف دیوان مخزن عرفان از احفاد محمد دم جہانیاں اوچی کے مزارات ہیں۔ (باقی حاشیہ ص ۶۱ پر)

ادبونی اور رہنمائی بھی اولیاء اللہ کا مرکز ہے۔ جہاں حضرت غوث اعظم کی اولاد و احفاد شاہِ حضرت
نبیرہ قادری اور حضرت شاہ طاہر حموی کرونلی کے مزارات ہیں۔ یہ علاقے سلاطین بہمنیہ اور عادل شاہیہ کی
مملکت میں شامل تھے۔ نیز ان مقامات کے امرا اور سربراہان اور شاہ اشخاص سے بھی آپ نے ملاقاتیں کیں۔ غرض
آپ اس طرح سیرو سیاحت فرماتے ہوئے ۳۰ ذی الحجہ کو جدہ اور ۲۰ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ مناسک حج ادا
کرنے کے بعد آپ علیل ہو گئے اور مرض ہی کی حالت میں ۶ محرم ۱۲۸۹ھ کو مدینہ منورہ پہنچے اور وہیں
اقدس نبوی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے صاحبزادہ شاہ محمد رکن الدین کو خرقہ خلافت سے سرفراز
فرمایا۔ اور ۱۲ محرم کو پختنبہ کے روز بے لعل سال آپکا وصال ہو گیا۔ اتفاق سے دو سکر روز جمعہ کو آپ
کے ہمیشہ زادہ سید شاہ محمد قادری نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم مدینہ کو حضرت شیخ کریم صلعم کا اشارہ ہوا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا
جائے۔ چنانچہ آپ کی ادرا آپ کے ہمیشہ زادہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں بعد نماز جمعہ ادا ہوئی۔ اور جنت البقیع
میں حضرت امام حسنؑ کی پائیں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ستر مزار اشخاص آپ کے جنازہ
میں شریک تھے۔ ”غاب قطب القوم“ مادہ تاریخ وفات ہے۔

۱۲۸۹

مختصر قطعہ تاریخ وفات مصنف مولانا عبدالرحیم ضیاء غلیف قطب دیلوری درج ذیل ہے۔

آن پیر می ملت دریں کز وجود او	علم و عمل چو عنبر و یوسف شد
شوق اولئے ج مکر چو جوش او	پایان عمر عازم طوت حرم شد
ہر چند اشتداد مرض ساختش زہوں	فارغ ز عمر خود یہ ثبات قدم شد

(بقیہ حاشیہ) جن کی سند آپ نے اپنی تصانیف میں پیش فرمائی ہے۔ اس خاندان سے رشتہ ازدواج بھی قائم
رہا ہے۔ شہ کرونلی میں حضرت سید شاہ عبداللطیف حموی (معاصر عبداللہ قطب شاہ) وغیرہ کے مزارات ہیں۔
حضرت غوث اعظم کی اولاد سے تھے۔

۱۔ تذکرہ روضۃ الاولیاء بیجاپور ترجمہ شاہ سیف اللہ مطبوعہ

۲۔ رسالہ اردو پاکستان مضمون احقر خوان یغا۔ مصنف شاہ طاہر۔ ۳۔ اقطاب دیلوری ۶۳-۶۲-۶۱-۶۰ مطبوعہ

زیں پس پئے زیارت جد بزرگوار
 بانگ تعالٰی یا ولد می خورد تا بگوش
 آخر بدوق مادہ نعمت وصال
 از بعد استفاضہ کہ تا ہفتہ می نمود
 ہم ظاہراً زقبہ فسر زند فاطمہ
 از روئے این اشارہ مینا سال آن فرشت
 دد بند انتظار زوال الم شدہ
 سرتاپا بخواب زبان نعم شدہ
 داخل بروقتہ شدہ گردون خم شدہ
 مامور برا قامت عین ارم شدہ
 قرب جوار یا فتنہ و محترم شدہ
 مقبول بارگاہ شفیع الام شدہ

۸۹ ۱۲ ھ

سید محمد علی راسخو کلا خلیفہ حضرت سید احمد شہید (ماہ محرم ۱۲۴۵ ھ کی ابتدا میں مدرا اس
 تشریف لائے۔ ۸۰۱۸ محرم کو نواب عظیم جاہ سے ملاقات کی۔ نواب صاحب نے ان کے لئے کھانے وغیرہ
 کے سات تدرے بھیجے۔۔۔ ان کے ایک دد وعظ ہوئے تھے کہ ہر طرف سے انہیں وعظ کہنے
 کے لئے مدعو کیا جانے لگا۔ وہ ہر جگہ نئے انداز سے اتباع کتاب و سنت اور درو شرک و بدعات
 پر وعظ کہتے جارہے تھے۔ بے شمار آدمی ان کی مجلس وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ اور
 اختتام پر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور بعض ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ
 کرتے تھے۔ امراء و عمائدین شہر رقص و سرود اور لہو و لعب کی محفلوں میں سرمست
 تھے۔ ان لوگوں سے ان کی شہرت سنی تو محض آزمانے کی خاطر ان کی مجلس میں شریک
 ہونے لگے۔ ان کے وعظ کا ان پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ خود بخود ان کے پاس پہنچکر ان
 کے مرید ہو جاتے تھے۔

(از خانوادہ قاضی بدرالدولہ مرتبہ مولانا محمد یوسف کوکئی)

اصول الحکم فی الاسلام

استاد علال فاسی۔ وزیر امور اسلامیہ مراکش

اسلامی حکومت کی خصوصیات اور اسلام میں حکومت کے کیا اصول ہیں، ان پر گفت گو کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکومتوں کی جو جاتی بوجہی شکلیں ہیں، ان کا ہم ذکر کر دیں تاکہ ان کے پس منظر میں اسلامی حکومت کی حیثیت کا تعین ہو سکے۔

آج کی حکومتیں یا تو شاہی ہیں یا جمہوری۔ مغربی ملکوں میں کلیسیائی نظام کی موجودگی اور اس کی وجہ سے دینی اصلاح کے سلسلے میں جرمنی، سوئٹزر لینڈ اور بلجیئم میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان جو اختلافات رد نما ہوئے وہ آگے چل کر سیکولر (لادینی) نظام حکومت کو بروئے کار لانے کی تحریک کا باعث بنے جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، وہ ملک کے باشندوں کے مختلف مذاہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو اپنے مذہبی مراسم ادا کرنے کی آزادی دی جائے گی سیکولر نظام حکومت کی اس تحریک کا قائد فرانس تھا، لیکن اس معاملے میں کسی بھی دیہوقراطی (ڈیموکریٹک) حکومت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ ان کے ہاں کسی نہ کسی مذہب کو سرکاری حیثیت دی گئی۔ بے شک اشتراکی

۱۔ مملکت مراکش کے شہر باطے "البیتہ" کے نام سے ایک علمی مجلہ شائع ہوتا ہے۔ زیر نظر مضمون "اصول الحکم فی الاسلام" اس عنوان کے عربی مضمون کا ترجمہ ہے۔ (مدیر)

۲۔ مضمون نگار نے کافی تفصیل سے ان دونوں نظامہائے حکومت سے بحث کی ہے۔ یہ باتیں چونکہ معلوم و معروف ہیں، اس لئے ان کے ترجمے کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مدیر

(سوشلسٹ) جمہوریتوں نے بھی مذہب میں غیر جانبداری کی پالیسی کو مانا ہے لیکن انہوں نے مملکت پر حکمران پارٹی کو تعویب دیا ہے، اور ان کے ہاں کلیسا کے عقیدے کی جگہ پارٹی کے عقیدے نے لے لی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، جو ہر قسم کے کلیسائی اقتدار سے بے تعلق ہے، اس لئے بعض اسلامی حکومتوں کا دینی یا لادینی (سیکولر) نظام حکومت کے فکر کو اپنانا غلطی ہے بلکہ سراسر یہ بات ہی صحیح نہیں کہ اس مسئلے کو دینائے اسلام میں اس رنگ میں پیش کیا جائے، جس رنگ میں کہ وہ یورپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دینائے اسلام میں اس مسئلے کو عوامی حقیقتِ واقعی کی اساس پر رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یوں کہ قوم یا تو کسی عقیدے کو ماننے والی ہوگی، ظاہر ہے اس صورت میں اس کے ناپائیدار معاملہ قوم کے اس عقیدے کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر تو ان کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ یا وہ قوم کسی خاص عقیدے کو نہ ماننے والی ہوگی۔ یقیناً اس صورت میں اس کے ناپائیدار قانون سازی پر سوچ بچار کرتے وقت آزاد ہوں گے۔

الغرض عہد حاضر کے تقاضائے حکومت پر اس اجمالی تبصرے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تقاضائے حکومت میں حکمِ اسلامی کا کیا مقام ہے؟ اور اس کی کیا خصوصیات اور اصول ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت ہمیں اس عہد میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس عہد میں جب کہ آپ کے بعد خلفاء برسرِ اقتدار آئے، فرق کرنا ہوگا۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد کی بنیاد آپ کی رسالت و دعوت پر تھی۔ آپ مسلمانوں اور دوسروں کی نظر میں امتِ اسلامیہ کے سرکار اس کے امور کے منتظم و منکران، قاضی اور پیش آیندہ معاملات کا فیصلہ کرنے والے اور شارع تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ رسول مانے جاتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا تھا، وہ اس کی تبلیغ فرماتے تھے۔ خواہ وہ عقائد ہوں یا شریعت یا ایک خاص طریقہ کار اور مہاج۔

اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت دی گئی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے دینِ اسلام اور مملکتِ اسلام کی تاسیس فرما رہے تھے، آپ کی حکومت آپ کی زندگی کے دوران دستور و مقید رہی۔ چنانچہ آپ نہ صرف تمام دنیاوی امور

۱۔ اصل عربی لفظ "مقید" ہی ہے۔ یعنی مطلق العنان کی ضد۔ (مترجم)

میں اپنی امت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض دینی امور میں بھی جب تک کہ ان کے بارے میں وحی الہی نہ آتی آپؐ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اور آپؐ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس حکم کے اتباع میں تھا و مثلاً **ہم فی الامر منا فاعز مت فتوکل علی اللہ**۔ نیز اسلامی معاشرے کو رسول اکرمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس قالب میں ڈھالا تھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے **واہم مشور علیٰ بنہم**۔

بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جن امور میں مشورہ فرمایا، ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کا معاملہ تھا اور دوسرا اذان کا۔ آپؐ نے نرادرادہ صحیحوں کے پھولوں کو باہم ملانے کے متعلق ایک رائے دی تھی۔ لیکن بعد میں صحابہ کے کہنے سے اپنی اس رائے سے آپؐ نے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔

آپؐ کے عہد میں محکم اسلامی میں مشورے کی روح جس طرح جلوہ گر تھی، اس کا ثبوت آپؐ کے اس عہد نامے (میثاق) میں ملتا ہے، جس میں آپؐ نے ہاجرین، انصار، اہل مدینہ اور اس کے قبائل کو ان کے حب و نل و مذہب کے اختلاف کے باوجود اس کی ضمانت دی تھی۔ آپؐ نے یہ معاہدہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی کیا تھا۔ اور یہی معاہدہ نہایت وضاحت سے ان بنیادوں کا تعین کرتا ہے، جن پر امت محمدیہ اور اس کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔

اگرچہ یہ معاہدہ نبوی ان قدیم ترین دستاویزوں میں سے ہے، جنہیں کتب تفسیر نے ہمارے لئے محفوظ رکھا اور جو شرعی احکام مدون ہوئے، ان میں سے یہ سب سے پہلوں میں سے ہے، اور سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے باوجود محکم اسلامی اس کے اقتدار کی نوعیت، اس کی فرمانروائی اور اسلام میں امت کی کیا سیاسی حیثیت ہے، ان امور پر بحث کرنے والے علمائے اسلام نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اسے اس سلسلے میں پیش کروں اور اس کی ضروری

سے آپؐ پیش آئینہ امر میں ان (صحابہ) سے مشورہ کیا کریں۔ اور جب آپؐ مسزوم کریں تو اللہ پر توکل کریں۔

سے ان صحابہ اکادستور آپؐ میں مشورہ کرنا ہے۔

تشریح بھی کر دوں تاکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عہد کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور دوسرے مسلمانوں کو اولین دستور اسلامی کی یاد دلائی جائے۔ جو ان کے لئے اس طریقے کی نشان دہی کرتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کی تاسیس اور اس کی سیاسی و اجتماعی تشکیل کے ضمن میں عمل فرماتے تھے۔

معاہدہ بنوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد بنی (رسول اللہ) کی طرف سے ہے مومنین و مسلمین تشریش اہل یثرب اور حواہی کے تابع اور ان سے ملحق ہیں، اور ان سے مل کر انہوں نے جہاد کیا ہے، ان کے درمیان۔ بے شک یہ سب لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ ہاجرین قریش اپنی جگہوں میں ہیں۔ وہ آپس میں مل کر مقتولوں کی دیت (خون بہا) دیں اور ان میں جو مصیبت زدہ ہو، اس کی دستور کے مطابق اور مومنوں میں جیسا عدل و انصاف ہونا چاہیے، اس کے تحت مدد کریں۔ بنو عوف اپنی جگہ میں ہیں۔ اور وہ جس طرح پہلے مقتولوں کی دیت دیتے تھے۔ دیت دیں۔ اور ہر گروہ اپنے سے مصیبت زدہ کا دستور کے مطابق اور مومنوں میں باہمی عدل و انصاف کے مطابق خریدے۔

مومنوں میں اگر کوئی بے سہارا ہو تو وہ دستور کے مطابق اس کا قیدیہ اور دیت دیں۔ کوئی مومن دوسرے مومن کے مولیٰ کو اس کی مرضی کے بغیر حلیف نہ بنائے۔ اگر مومنوں میں سے کوئی زیادتی کرے، تو اس کے خلاف سب مومن ایک ہیں۔ اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن دوسرے مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کرے۔ اور نہ وہ دوسرے مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے۔ اللہ کا ذمہ ایک ہی ہے۔ جو قریب ترین اور وہ مدد کرے۔ اور مومن دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپس میں خود ایک دوسرے کے مولیٰ و مددگار ہیں۔ اور یہ کہ یہودیوں سے جو بھی ہمارا تابع ہے، اس کے لئے مدد ہے۔ اور اس کے مخالف کی مدد نہیں ہوگی۔ مومنین کی صلح ایک ہے۔ کوئی مومن اللہ کی راہ میں جو لڑائی ہو رہی ہو، اس میں دوسرے مومن کو

لے بنو عوف کی طرح مدینہ کے متعدد دوسرے قبائل کا بھی اسی طرح نام لیا گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی عبارت مذکور ہے۔ بغرض اختصار یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)

چھوڑ کر عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے بغیر صلح نہ کرے۔ ہر گروہ باری باری سے ہمارے ساتھ غزوے کو نکلے۔ مومنوں کے خون آپس میں برابر ہیں۔ مومنین متقین بہترین طریقے پر ہیں۔ کوئی مشرک نہ تو قریش کے مال کو اور نہ ان کی جانوں کو پناہ دے۔ اعدہ وہ قریش اور مومنوں کے بیچ میں حائل ہو۔ جس نے ایک مومن کو ظلم سے قتل کیا ہو، اس سے لازمی طور پر اس کا قصاص لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کا وارث ویت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ اس معاملے میں تمام مومن قاتل کے خلاف ایک ہوں گے، اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کے خلاف نہ اٹھیں۔ کسی مومن کے لئے جس نے کہ اس صحیفہ (تحریر) کا اقرار کیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ جائز نہیں کہ وہ کسی مفسد کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ اور جس نے اس کی مدد کی یا اسے پناہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت اور یوم قیامت میں اس کی پھٹکار ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔

کسی چیز کے بارے میں تم میں جو اختلاف ہو، اسے اللہ اور محمد (صلعم) کی طرف لوٹاؤ۔ جنگ میں یہود مومنین کے ساتھ خرچ کریں گے۔ یہود بنی عوف مومنوں کے ساتھ ایک امت ہیں۔ یہود کے لئے اپنا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے اپنا دین۔ اور ان کے اپنے موالی اور اپنی جائیں ہیں۔ یہود سے جو متعلق ہیں وہ بھی انہی جیسے ہیں۔ یہود میں سے کوئی بھی محمد (صلعم) کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ جس سے کسی زخم کا بدلہ لیا جاتا ہو، وہ بدلہ دینے سے انکار نہ کرے البتہ جس پر خود یا اس کے اہل پر زیادتی کی گئی ہو، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ عدل والا ہے۔ یہود پر ان کے مصارف ہیں اور مسلمانوں پر ان کے مصارف اور جو اس صحیفہ والوں کے خلاف لڑے، اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے سے بھلائی کریں۔ اور آپس میں کسی کا بُرا نہ چاہیں۔

۱۰ اس کے بعد دوسرے یہود قبائل کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو یہود بنی عوف کے اختصار کی خاطر یہ حصہ بھی حذف کر دیا ہے۔ (مترجم)

۱۱ بعض نے اس کے معنی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے ہیں۔ (مترجم)

کسی شخص سے اس کے حلیف کی وجہ سے زیادتی نہ ہو۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو، اس کی مدد کی جائے لڑائی کے دوران میں یہود و مسیحین کے ساتھ خرچ کریں۔ اس صحیفہ والوں کے لئے یثرب کی سرزمین حرمت و احترام والی (دار الحرام) ہے۔ پڑوسی کے حقوق بھی اپنے جیسے ہیں، نہ تو اسے تنگ کیا جائے، نہ اس پر زیادتی ہو۔ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کو زیرِ حاکمیت نہ لیا جائے۔ اس صحیفہ والوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو، جس سے کہ فساد کا اندیشہ ہو، تو اسے اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صحیفہ میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ عدل و انصاف والا ہے۔ قریش کو اور جو ان کی مدد کریں۔ ان کو پناہ نہ دی جائے۔ جو یثرب پر حملہ کرے۔ اس کے خلاف سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اگر انہیں صلح کی طرف بلایا جائے، تو وہ اس سے صلح کریں۔ یہ تحریر کسی ظالم یا گناہ گار کی مدافعت نہیں کرتی۔ اور یہ کہ جو (غزوے کے لئے) نکلا وہ بھی امن میں ہے، اور جو بیٹھا رہا اور نہ نکلا، وہ بھی امن میں ہے۔ سوائے اس کے کہ اس نے ظلم یا زیادتی کی ہو۔ جس شخص نے بھلائی کی اور ظلم اور زیادتی سے بچا رہا۔ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ اس کی پناہ ہیں۔

جیسے ہی رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ایک طرف ہاجرین و انصار اور دوسری طرف مشرکین و یہود کے درمیان آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا، جسے ہم ”دستور مدنی“ کہہ سکتے ہیں۔ اس دستور کی چند ایک خصوصیات یہ تھیں :-

اس دستور میں ”امت“ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا۔ یہ ”امت“ خونی رشتوں اور قرابت داری پر مبنی نہ تھی۔ بلکہ ایک طرف اس کی بنیاد عقیدہ تھا، اور دوسری طرف باہم مدد کرنے اور حفاظت کی ذمہ داری۔ اس ”امت“ کے دروازے ہر ایک کے لئے جو اس میں داخل ہونا چاہتے، کھلے تھے یا تو وہ اسلام قبول کرے اور مومنین میں شامل ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ حلف میں شریک ہو۔ اور ان سے مل کر جہاد کرے۔

یہ دفعات بڑی وضاحت سے بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک اتنا بڑا انقلاب لائے، جس نے عرب کی معاشرے کی سکرے بنیاد ہی بدل دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب قبائلی آہیں میں لڑ رہے تھے اور ان میں سوائے خونی رشتے کے کچھ نہ تھا۔

بہت ہی محدود پہانے پر باہم کوئی رابطہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپؐ نے ان قبائل کو ایک بلند نر رابطے میں منسلک کیا، اور وہ تھا "ایک امت" کا رابطہ، جس کی اپنی ایک "سرزمین" ہے، گو اس "امت" میں شامل ہونے والوں کے مذہبی عقائد اور نسب و نسل مختلف تھے۔ اب اس "امت" میں ایک تو مومنین ہاجرین و انصار تھے۔ دوسرے مشرکین اور یہود نیز اور عرب قبیلے تھے جن میں بعض مسلمان ہو چکے تھے اور بعض مشرک۔ پھر وہ قبائل تھے جو یہود سے ملحق اور ان کے حلیف تھے۔ جہاں تک اپنے اپنے مخصوص نظام اور روایات کا تعلق تھا، اس "امت" کے ہر فریق کی یہ بحال رکھی گئیں لیکن دینی عقائد کے لحاظ سے مسلمان تمام دوسروں سے ممتاز تھے۔ البتہ یہ سب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیر رعایت اور آپؐ کی حکومت کے تحت متحد ہو گئے تھے تاکہ وہ باہم مل کر "امت" کی تعمیر اور اس کی سرزمین کی حفاظت کریں۔

اس ضمن میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کسی ظالم اور قصور وار کو یہ معاہدہ بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اپنے کئے کے لئے خود جواب دہ ہوگا۔ اس طرح کسی کو اپنے حلیف کی زیادتی کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ عرب میں اس زمانے میں حلیف کے اعمال کا بدلہ اس شخص سے لیا جاتا تھا، جس کا وہ حلیف ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی مدد مہم ایک پر واجب ہے۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس کی اجمالی صورت کی تصویر قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
اِنَّ اَكُوْمَكُم عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰا كُمْ ۔ سہ

اوپر کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت محمدیہؐ کی نوعیت شوریٰ اور مفید تھی یعنی یہ کہ وہ اس عہد پر گامزن تھی، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی فرمایا تھا۔ بلکہ اس سے

سہ (ترجمہ) اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کہنے اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔

کبھی بڑھ کر آپ اس میثاق کے پابند (مقید) تھے۔ جو ہر دستور سے برتر و اعلیٰ ہے، اور وہ میثاق تھا قرآن کریم اور وحی الہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا: **وَاِنْ احْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اِنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا انْزَلَ اللَّهُ الْيَلِثُ**۔ چنانچہ نبوی حکومت کا اصل دستور قرآن تھا۔ رسول اللہ صلعم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا تھا، آپ اسے نافذ فرماتے اور مومنین کا فرض تھا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا كَانُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْنَةٍ اِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَتَّخِذُوْا مِنْ اَمْرِهٖمْ۔

ترجمہ: اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جاؤ اور ان سے بچتے رہنا کہ یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں کسی ایسی بات سے جو اللہ نے تم پر اتاری ہے۔

اللہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس بارے میں اختیار نہیں رہتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے قلم کے اساسی اصول پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شہرہ آفاق تفسیر "تجلی اللہ البالغہ" کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ امر واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے جس طرح ان کی باطنی استعدادوں کے ترکیب اور ان کی اصلاح کے بعد اسے قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رویت کا اہل ہو سکے اسی طرح انہوں نے تہذیب جو اس کا فرض بھی ادا کیا۔ شاہ صاحب کی رائے میں نبوت کا مقصد انسان کی پوری زندگی کی اصلاح اور تہذیب ہے اور نبوت "حسنۃ فی الدنیا" اور "حسنۃ فی الآخرہ" دونوں پر حاوی اور دونوں کی نگرانی ہے۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)

ازالۃ الخفایہ و خلافت الخلفاء

محمد سرور

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی ضخیم فارسی کتاب "ازالۃ الخفایہ عن خلافت الخلفاء" کی وجہ تعنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس زمانے میں بدعت تشیع آشکار ہو گئی ہے۔ عوام کے دل ان کے شہادت سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت کے اثبات میں شک کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ توفیق الہی کی روشنی نے اس بندہ ضعیف

۱۔ ہندوستان میں پہلے توراتی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متشدد سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات "ازالۃ الخفایہ" میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجادلے کے شاہ صاحب کے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہت سے فتنوں کا سد باب ہو گیا۔

(ماہنامہ الفرقان - اذمو لا تا مناظر احن گیلانی)

کے دل میں ایک علم کو واضح و مبسوط کیا ہے، جس سے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے تھا خلافت کا اثبات اصول دین میں سے ہے۔ چوب تک کہ اس اصول کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے مسائل شریعت میں سے کوئی مسئلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اکثر احکام جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں، محمل ہیں، سلف صالح کی تفسیر کے بدون ان کا عمل نہیں ہو سکتا اور اکثر احادیث خبر واحد ہیں کہ وضاحت کی محتاج ہیں۔ اور سلف کی ایک جماعت سے ان احادیث کی روایت اور ان سے مجتہدین کے استنباط کے بغیر یہ قابل تمک نہیں ہو سکتیں اور نہ ان بزرگوں کی کوشش کے بغیر متعارض حدیثوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام علوم و دینیہ جیسے علم قرأت و تفسیر و عقائد و علم سلوک ہیں، ان بزرگوں کے اقوال کے بغیر پایدار نہیں ہو سکتے۔ ان امور میں سلف کے لئے قابل اتباع تو خلفائے راشدین ہی تھے اور سلف نے انہی کا دامن پکڑا تھا۔ جمع قرآن اور قرأت شاذ سے قرأت متواتر کی معرفت خلفاء کی کوششوں پر مبنی ہے۔ اور قضایا حدود و احکام وغیرہ انہی کی تحقیق پر مرتب ہوئے۔ لہذا جو شخص اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ درحقیقت تمام دینی علوم کو مٹانا چاہتا ہے۔

غرض شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ کتاب گو اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک لحاظ سے فرقہ دارانہ نزاعی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پیش نظر بقول ان کے ”بدعت تشیع“ ہی کا رد ہے، لیکن اس ضمن میں انہوں نے شریعت حق کے اصول و مبادی کے متعلق بھی بعض ایسے امور بیان فرمائے ہیں، جن کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے اور فکر ولی اللہ کی تعیین میں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آئندہ صفات میں شاہ صاحب کے ان ارشادات کو فرقہ دارانہ نزاع سے قلع نظر کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام خلق اللہ کے لئے مبعوث ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاملات کئے اور ہر معاملہ کے لئے اپنے نائب مقرر کئے اور ہر معاملے کا خاص اہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات پر غور کرتے ہیں اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کلی و احد کی طرف، جو سب کو شامل ہیں، مشغل ہوتے ہیں، تو ان سب کی جنس عالی اقامت دین ہے، جو سب کلیات کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور اس کے تحت دوسری اجناس ہیں۔ ان اجناس میں سے ایک تو علوم دین کا احیاء ہے، جیسے قرآن و سنت کی تعلیم اور وعظ و نصیحت،

اور دوسری جن ارکان اسلام کا قیام ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور نماز پنج وقتہ کا اہتمام فرماتے ہر مقام پر امام مقرر کرتے، زکوٰۃ وصول فرماتے اور اسے صرف کرتے اور ان کاموں کے لئے عامل مقرر فرماتے تھے۔ آپ کا جہاد کرنا، سردار مقرر کرنا، لشکر بھیجنا، ثنائیات کا فیصلہ کرنا، بلاد اسلام میں قاضیوں کو مقرر کرنا، اقامت حدود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے امور ہیں، جو محتاج بیان نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جن دین کے ساتھ مبعوث ہوئے وہ شامل تھا تعلیم کتاب و سنت و تذکر و موعظ کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی جو ایک مملکت کے قیام کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی آج کی مروجہ اصطلاح میں دین اسلام دین بھی تھا اور دولت بھی۔

خلافت کی شروط بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو۔ اس کے بعد مجتہد ہونے کی کیا شرطیں ہیں، ان کا بیان یوں فرماتے ہیں۔

در اصل مجتہد وہ شخص ہے جو ایک بڑا حصہ احکام فقہ کا جانتا ہو، مع ان کے دلائل تفصیلیہ یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس کے، اور ہر حکم کو اس کی علت کے ساتھ مرتبہ جانتا ہو اور اس علت کا فن قوی رکھتا ہو۔ اب اس زمانے میں مجتہد وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان پانچ علوم کا جامع ہو۔ قرآن کی قرأت و تفسیر کا علم، سنت کا اس کی اسناد کے ساتھ علم اور اس میں صحیح و ضعیف کی معرفت، مسائل کے متعلق اقوال سلف کا علم تاکہ اجماع سے تجاوز نہ ہو اور دوقولوں کے اختلاف میں تیسرا قول اختیار نہ کرے۔ علم عربیت یعنی لغت نحو وغیرہ کا علم۔ استنباط کے طریقوں اور دو مختلف چیزوں کی تطبیق کا علم۔ ان پانچ علموں کے حصول کے بعد وہ جزئی مسائل میں غور و فکر کرے اور ہر حکم جس دلیل کے ساتھ وہ مرتب ہو جائے۔ اسے جانے۔ اور لازم نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ اور شافعی کی طرح مجتہد مستقل ہو یہ تو شاہ صاحب کے الفاظ ہیں اب اس زمانے کا ذکر ہے۔ ”صحابہ کرامؓ کے زمانے میں“ ان کے نزدیک مجتہد بننے کے لئے مذکورہ علوم میں سے اکثر علوم کی ضرورت نہ تھی۔ صرف علم قرآن و حفظ حدیث کافی تھا۔ عربی خود ان کی زبان تھی صرف و نحو وغیرہ حاصل کئے بغیر عربی کلام کو سمجھ لیتے تھے اور اس وقت تک ایک دوسرے سے متعارض حدیثیں بھی ظہور نہیں فرمیں تھیں نہ مسائل میں سلف کا اختلاف تھا۔“

حضرت عمرؓ کے بعد حکومت میں قرآن مجید کے اس حکم "لا اکراه فی الدین" پر کس طرح عمل ہوتا تھا۔ شاہ صاحب اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمرؓ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کام کا فرد کو سپرد کئے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی غیر مسلم کو اس پر مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اس ضمن میں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب "عوارف المعارف" سے مندرجہ ذیل روایت نقل کرتے ہیں۔

"وثیق رومی دہلوی نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت احمد رضا علیہ السلام کا غلام تھا۔ وہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لے کیونکہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھ سے مسلمانوں کے کام میں مدد لیا کروں گا۔ اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے کام میں اس شخص سے مدد دوں جو مسلمانوں میں سے نہ ہو، وثیق رومی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جہاں تیرا جی چاہے، چلا جا۔"

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس منبع فیوض و برکات تھی، اور اس سے ہر صحابی نے اپنی اپنی جبلی استعداد کے مطابق استفادہ کیا۔ اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ صحابہ کی ایک کثیر جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے اپنے نصیب کے مطابق ان اوصاف سے استفادہ کیا اور یہ آپ کی بعض بعض باتوں میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ مثال کے طور پر قرأت و فقہ میں عبداللہ بن مسعود، قضا میں معاذ بن جبل اور علم فرائض میں زید بن ثابت۔ اور ان میں سے جو قریش تھے اور حکومت و ریاست کا بار اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ خلافت مطلقہ کے مستحق ہوئے۔ پھر یہ مستحقین خلافت بارگاہِ عزت میں منظرِ کمرے تھے کہ دیکھیں ان میں سے کس کو فضل الہی بالفعل خلافت مطلقہ کا مرتبہ دیتا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

۱۔ حضرت ابوبکرؓ جس طرح خلیفہ منتخب ہوئے، مولانا سندھیؒ اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک مرکزی جماعت تھی، جس کے ہاتھ میں (بقیہ حاشیہ منظر)

وعظ واقفاء اور پیش آمدہ مسائل کے متعلق فیصلے کرنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، اس کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”عہد سابق میں وعظ اور فتویٰ خلیفہ کی رائے پر موقوف تھا۔ اور خلیفہ کے حکم کے بغیر لوگ نہ وعظ کہتے تھے اور نہ فتویٰ دیتے تھے۔ بعد میں خلیفہ کی رائے کے بغیر وہ وعظ کہنے لگے اور فتویٰ دینے لگے۔ لیکن اس وقت فتویٰ دیتے وقت جماعت صالحین کا مشورہ ہوتا تھا۔ ابو داؤد نے عوف بن مالک اشجعی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ یا تو امیر کہتا ہے یا اس کا مقرر کیا ہوا یا وہ جو متکبر اور بیاکار ہے۔ دارمی نے ابن عوف سے اور انہوں نے محمد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ تجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تم امیر نہیں ہو۔ اس کی مشقت کا بار اس پر رہنے دو جو اس کی راحت کا مالک ہے دارمی نے مسیب بن رافع سے روایت کی ہے کہ صحابہ کو جب کوئی واقعہ پیش آتا اور اس کے

(بقیہ حاشیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چننے کا اختیار تھا۔ اس جماعت کا قرعہ انتخاب حضرت ابوبکرؓ پر پڑا۔ اس لئے اس کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ اگر یہ مرکزی جماعت حضرت علیؓ، حضرت عثمان یا حضرت عمرؓ کو ترجیح دیتی تو مسلمانوں کے لئے اس کے اس فیصلے کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہوتا۔ بات صاف اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے تعلیم اسلام کو چلانے کے لئے جو جماعت چھوڑی تھی اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنیں۔ یہ جماعت مہاجرین اور انصار میں سے سابقین و ادیین کی تھی۔ ادویہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد رضی اللہ عنہم ورضوانہ ”صادق آتاکم۔ ظاہر ہے صحابہ کی اس جماعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور باعث خوشنودی تھا۔ اس لئے کسی کو اس کے فیصلے کے متعلق چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔

اسلام کے دوران میں مرکزی کمیٹی کے اس طرح کے وجود کا تعین بظاہر میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے، لیکن اگر قرۃ العین، اور ازالۃ الحقائق کو غور سے پڑھا جائے، تو شاہ ولی اللہ کا رجحان فکر بھی اسی طرف مائل نظر آئے گا۔

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ)

متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ ہوتی، تو وہ جمع ہو کر اس کے بارے میں اجماع کرتے ہیں حق وہی ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ پس حق وہی ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا۔

یہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں "حضرت عثمان کے زمانے تک مسائل فقہ میں اختلاف واقع نہیں ہوا تھا۔ اور جب کبھی اختلاف ہوتا تو لوگ خلیفہ کی طرف رجوع کرتے اور خلیفہ مشورے کے بعد ایک بات اختیار کر لیتا، اور اسی بات پر اجماع ہو جاتا تھا۔" فقہ کے بعد ہر عالم بذات خود فتویٰ دینے لگا اور اسی زمانے میں اختلاف واقع ہوا۔ باقی شہرستانی نے کتاب "میل و خل" میں یہ جو کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی اختلاف پیدا ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ اختلاف وہ نہیں کہ مشورے کے دوران مختلف باتیں کہی جائیں اور آخر میں ایک بات واضح ہو جائے اور اسی پر سب کا اجماع ہو جائے بلکہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملے کے متعلق دو مستقل رائے ہوں اور ہر شخص دوسرے کو اپنی طرف کھینچے اور مخالف کی رائے ختم کرنا چاہے۔

ہمارے ہاں ہر نئی چیز کو "بدعت" کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اصطلاحاً "بدعت" کا تعلق صرف دین سے ہے، لیکن بالعموم دین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اکثر ہر نئی چیز "بدعت" کے زمرے میں آجاتی ہے۔ شاہ صاحب ایک جگہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ادعاء و اطوار کے دوسری اوضاع و اطوار کی صورت میں متغیر ہونے کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا اپنا جداگانہ حکم ہے۔ بعض تغیر اس قبیل کے ہیں کہ ان میں انسانی اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً قحط پڑ جانا اور زلزوں کا آنا۔۔۔۔۔ اور بعض تغیر انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم کا ذکر شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

لہ فتنے کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ جب کہ خلافت راشدہ کی مرکز بیت
درہم برہم ہو گئی۔ (مدیر)
ممكن ہے شہرستانی کا اشارہ بیعت حضرت ابو بکرؓ کی طرف ہو۔

”لوگ کسی امر مستحب کو سنتِ موکدہ کی طرح لازم کر لیں یا اچھے کاموں میں سے کسی ایک کی صورت اور ہیئت کا التزام کر لیں اور اسے دائرِ تنزیل سے خوب مضبوط پکڑیں۔ اس قسم کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں، جیسے کہ دظائف اور اولاد کی ایجاد ہے۔ اس قسم کے امور پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ البتہ اس کے متعلق تاکید و وجوب کا اعتقاد باطل ہے۔ اور ثواب صرف اسی اصل کا ملے گا، جو شرع میں معروف و مسلم ہے۔ ایک اچھے کام کی وہ ہیئت و صورت مباح ہے نہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ مذمت۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ اس طرح ایک ہیئت و صورت التزام کر لینے سے اس پر بعض مفاسد مترتب ہوں اور بعد کے زمانے میں اس سب کو سنت سمجھ لیا جائے۔ اور اس طرح شریعتِ حق کی تحریف لازم ہو جائے (یعنی جو چیز شریعت میں نہ تھی، وہ داخل شریعت ہو جائے) لیکن وہ شخص جس نے امرِ مباح کو لازم کر لیا ہے، اور وہ بعد میں مترتب ہونے والے مفاسد کا شعور نہ رکھتا ہو، وہ خطا کار نہیں ہے۔

اوضاع و احوال کی تغیر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہر شخص اس امرِ مباح کو جسے اس نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنے لئے لازم کر لے اور اس طرح ہر زمانے میں ایک رسم اور وضع عام ہو جائے اور یہ سب بذاتہ مباح ہونے پر قائم رہیں۔ اس کی مذمت ہو سکتی ہے نہ مدح، سوائے بالعرض کے، یعنی اس معاملے میں اگر تعصب آجائے اور ایک وضع و رسم کو دوسری وضع و رسم پر ترجیح دی جائے۔ یا یہ کہ بعد کا زمانہ اسے سنت سمجھنے لگ جائے اور اس طرح لوگ تحریف میں مبتلا ہو جائیں، (اس صورت میں ان امورِ مباح کا عامل مستحقِ ملامت ہوگا)

یہ سب بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”جب یہ مقدمات واضح ہو گئے تو لازم ہے کہ اوضاع و رسوم کے تغیر اور اس اختلافِ امت کے مسئلے کو جو کہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، تم ان سب کو ایک ہی لاشعری سے نہ بانٹو اور ان کو ایک مرتبے پر نہ رکھو (بلکہ بعض اختلاف میں ایک جانب حق اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے اور بعض میں دونوں جانب حق دائر رہتا ہے)

ہر سخنِ وقتے و ہر نکتہ مکانے دائر

حضرت عمرؓ کے ذکر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل کتاب میں سے ایک شخص پر آپ

کا گزر ہوا، جو ایک دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں نے مجھے مشقت و مصیبت میں ڈالا مجھ سے جزیہ لیا اور جب میں تابینا ہو گیا تو اب مجھے کوئی ایک پیسہ دینے کا بھی روادار نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تمہارا یہی حال رہا، تو ہم نے انصاف ہی کیا کیا۔ آپ نے کہا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ جن کی نیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”انما الصدقات للفقراء والمساکین“ پھر آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آیت ”انما الصدقات للفقراء والمساکین“ میں اہل کتاب بھی داخل ہیں۔

حضرت عمرؓ ہی کا ایک اور واقعہ ہے۔۔ عیدہ السمانی سے روایت ہے کہ عینیہ بن حصین اور اقرع بن حابس حضرت صدیقؓ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس ایک شوز بین ہے، نہ اس میں گھاس ہوتی ہے، نہ کوئی اور شے۔ اگر آپ اسے ہمارے لئے لکھ دیں تو ہم اسے درست کر کے اس میں کچھ بوسکیں۔ حضرت صدیقؓ نے یہ قطعہ زمین ان کے نام لکھ دیا بعد ازاں یہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے تاکہ آپ کو بھی اس معاملے میں شاہد بنائیں۔ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ تحریر پڑھی گئی، تو آپ نے اسے مٹا دیا، عینیہ اور اقرع کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تمہاری تالیف قلب کرتے تھے جب کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی۔ اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے تمہیں چاہیے کہ سعی و کوشش کرو اور مال مفت پر نگاہ نہ رکھو، ورنہ اللہ تمہیں برکت نہ دے گا۔

آیت ”فمن کان علیٰ بینۃ من ربہ ویحلوہ شاهدۃ منہ ومن قبلہ کتب موسیٰ اماما وحمۃ اذ لکت یومنون بہ“ کے ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔۔۔

مفسرین میں اس آیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو امر تحقیق شدہ ہے وہ یہ ہے۔۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے سے اس امر میں کچھ شک نہیں رہتا کہ بعض افراد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی اپنے قلب ذکی کی شہادت سے اصول شریعت کو پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت اصنام، شراب خوری اور زنا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور باقضاۓ وقت و طبیعت عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نہ صرف منتظر تھے، بلکہ

خواب درو یاے صادقہ اور فراست و درایت سے آنحضرت کی بعثت کو پہچانے ہوئے تھے۔
 اس اجمالی علم کو جو ان کے قلوب میں مرتکز تھا، اللہ تعالیٰ نے بیتہ و دلیل سے تعبیر فرمایا ہے
 پھر جب آپ مبعوث ہوئے اور ان افراد نے اس دلیل و ہیمنہ اور اپنے اس اجمالی علم کی جو
 انہیں قبل ازیں بتزکیہ قلب حاصل تھا، آپ سے شہادت پائی اور قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ
 ایمان لے آئے اور ان کا یہ اجمالی علم، علم تفصیلی سے اور ظن و قیاس، یقین و مشاہدہ میں تبدیل
 ہو گیا۔۔۔۔۔ صحابہ کرام میں سے ایک اعلیٰ جماعت ان اوصاف سے جو اوپر مذکور ہوئے
 متصف تھی۔ اور ان میں سرفہرست حضرت صدیق تھے۔ اس مناسبت باطنی اور تزکیہ
 قلب کی وجہ سے آپ کو اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہوا۔ اور آپ بلا تامل اور معجزہ طلب
 کئے بغیر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت صدیق ہی کی طرف اشارہ ہے۔

مستحب کی دو قسمیں ہیں۔ وہ مستحب جن کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے
 ثابت ہے۔ اسے کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا اور جو کہے وہ غلطی کرتا ہے۔ باقی رہا وہ مستحب جن کا ثبوت صرف اگلے
 بزرگوں کے قول و فعل سے ہوتا ہے، اسے کوئی بدعت کہہ نہ سکتا اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مختلف حالتیں
 ہیں۔ عمل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اس فعل کو اگر سب کرنے لگیں گے اور
 ہمیشہ کرتے رہیں گے، تو عوام اسے ضروری مثل فرض و واجب اعتقاد کرنے لگیں گے اور عوام کو اس غلط اعتقاد
 سے بچانا ضروری ہے۔ یا کوئی بڑے پائے کا بزرگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگلے بزرگوں نے یہ فعل جس مصلحت
 سے کیا ہے، وہ مصلحت اس وقت نہیں ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے یا غلط فہم راشدین نے اسے کیا نہیں، اس نے نہیں کرتا۔ ایسا شخص مذمت کے لائق نہیں
 ہو سکتا، بلکہ تعریف کے لائق ہے۔ مسلمانوں کے اور خصوصاً اہل علم کا ایسے فعل کو بدعت کہہ کر اس
 قدر شور کرنا کہ باہم فتنہ فساد قائم ہو جائے نہایت بڑا ہے۔

(از شیر مولانا سید محمد علی موسیٰ بکری)

ٹھٹھہ - ایک تاریخی علمی مرکز

مولانا اللہ درابو برہی استاد مظہر العلوم کراچی

بازگوار بخند و از یاران نجد

تادرو دیوار را آری بہ وجد

سرزمین سندھ جو آج علم و فضل کے اعتبار سے حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے محو ہوتی جا رہی ہے کسی زمانے میں یہی سرزمین علوم و معارف کا قلع و قمع اور فضل و کمال کا عرش عظیم تھا۔

سندھ کا وہ مرکزی خطہ جو ٹھٹھہ کے نام سے معروف ہے، جو آجکل لایعنی رسومات کی چکی میں بڑی طرح پس رہا ہے۔ کسی زمانے میں توحید و رسالت کا عظیم مبلغ تھا۔ جہاں آج جہالت کی حکومت ہے کسی زمانے میں بہارستان مصر اور نخلتان عرب سے کسی صورت میں کم نہ تھا۔ جہاں آج علوم اسلامیہ و دینیہ کا کوئی معروف عالم نظر نہیں آتا وہ کسی زمانے میں یگانہ روزگار علماء کا مرکز تھا۔

بلندہ ٹھٹھہ کے متصل مغربی سمت ایک میل کی مسافت پر لب سڑک کو ہمارے کھلی واقعہ ہے جس کے دامن میں علم و فضل اور دین و مذہب کا ایک عظیم کارواں آسودہ خواب ہے۔ اس خاک پاک کے درویشان یا صفا اور مردان حق آگاہ نے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ بوریہ نشین تھے، لیکن ان کے آستانہ جلال پر بڑے بڑے باجبروت شہنشاہ جھکتے نظر آتے تھے۔ انہوں نے مصائب برداشت کئے، تکالیف کا سامنا کیا، کٹری رہا نہیں کہیں اور

مجاہدے سکے۔ وہ اپنی خانقاہوں میں چٹائیوں پر بیٹھے قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے وہ شریعت حقہ کے علمبردار تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا۔ وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرتے جس کی مخالفت شریعت میں کی گئی تھی۔ ان کی زندگی شریعت و طریقت کا حقیقی امتزاج تھا۔

صوبہ سندھ کی علمی تاریخ جو کچھ کہتی اور وہ بہت کچھ تھی۔ افسوس کہ ابالیان سندھ کی غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے زاویہ عدم میں چلی گئی مگر جو کچھ کہ دستیاب و دریافت ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ کم عبرت خیز نہیں۔

آئیے آج کی محبت میں ان برگزیدہ شخصیتوں کی ایک اجمالی فہرست پر ایک نظر ڈالیں جن کی علمی عظمت کا لوہا آج عرب و عجم کا ہر اہل علم مانتا ہے۔

باصدھ سزار ویدہ بگورد جہاں سپہر

جویا لے آؤمی رت و لے آؤمی کجاست !

نطق اور محدث علماء میں سے مولانا ابوالحسن کبیر سندھی ثم المدنی۔ مولانا محمد حیات سندھی ثم المدنی۔ مولانا ابوالطیب سندھی ثم المدنی، مولانا مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھوی الخاٹب من الرسول الکریم بقاضی سندھ، صاحب کتاب الفتاویٰ "المسئی بہ بیاض ہاشمی" مولانا مخدوم محمد معین ٹھٹھوی صاحب "درسات اللیبیب" مولانا ابوالحسن صغیر مولانا شیخ محمد مراد ٹھٹھوی۔ مولانا مخدوم محمد جعفر بوبکانی۔ مولانا مخدوم عبدالواحد سیوستانی۔ صاحب کتاب الفتاویٰ المسئی بہ بیاض واحدی، مولانا ابوالحسن الداہری صاحب "الینابیح الابدیہ" مولانا محمد عابد سندھی ثم المدنی صاحب "المحصر الشاد" رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

مولانا ابوالحسن کبیر سندھی ثم المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مدینہ کے بہت بڑے عالم علامہ شیخ صالح بن محمد العمری فرماتے ہیں کہ استاد شیخ ابوالحسن کبیر عبدالہادی سندھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، عارف، زکی، سراج منیر، عالم فاضل اور امام السنۃ تھے۔ نیز آپ نے صحاح ستہ پر حواشی لکھے ہیں۔ نیز سند امام احمد بیضاوی و فتح القدیر و آیات بینات فی الاصول الاذکار و دوی پر بھی حاشیے لکھے ہیں۔ ایک تفسیر لطیف بھی آپ کی تصانیف میں

سے ہم نیز تفسیر جلالین پر حاشیہ لکھا ہے۔

علامہ سید زین العابدین مفتی شافعیہ بالمدریۃ المنورہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محمد حیات سندھی کی ایک خود نوشتہ تحریر دیکھی ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن سندھی بڑے جلیل القدر استاد اور بخیر معانی، منطق و اصول اور تفسیر و حدیث میں مامور و محقق تھے۔ آپ فقیہ بھی اعلیٰ رتبہ کے تھے۔ آپ کا مولد و منشا بلاد سندھ میں ٹھٹھہ ہے۔ آپ محقق علماء اور علوم و ہنر کے طلبہ کے لئے مرجع تھے۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی نیت سے عازم حرمین الشریفین ہوئے اور دس سال تک گوشہ نشین رہے۔ مگر بعد ازاں لوگوں کے اصرار پر حرم نبوی میں مصلح رستہ پر ایسے حاشیے لکھے کہ کسی نے بھی اس سے پہلے ایسے حاشیے نہیں لکھے تھے۔

آپ زاہد متودع۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سخت متبع اور طبیعت کے نہایت ہی متواضع تھے آپ کی وفات ۱۱۳۹ھ میں ۲۲ شوال کو واقع ہوئی۔ اور سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

حضرت شیخ محمد حیات سندھی ثم المدنی بھی آپ کے شاگرد تھے۔ شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن کبیر اعلیٰ درجہ کے فقیہ، محدث، استاد الوقت اور امام الانام فی العلوم تھے۔ شیخ محمد حیات سندھی ثم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شیخ صالح نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فاضل کامل عارف واصل اور متقی تھے۔ شیخ عابد لکھتے ہیں کہ آپ عالم، عامل زاہد متودع صوفی عامل بالمحدث اور محمود تعصب سے بیزار حنفی تھے جیسے کہ ان کے استاد ابوالحسن کبیر آپ نے منذری کی کتاب ترغیب و ترہیب اورربعین نووی پر عمدہ شرح کے علاوہ اور بہت سے رسائل علمیہ پر رسائل عجیبہ لکھے ہیں۔ آپ نے شیخ ابوالحسن سندھی کبیر اور خاتم المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے علم کی تحصیل کی ہے اور آپ سے حرمین شریفین میں، سندھ، ہند، اور شرق و مغرب کے ہزاروں علماء نے علم کی نعمت حاصل کی ہے۔ جن طرح کے آپ کے استاد ابوالحسن کبیر محدثین غرب و علم، شام و روم اور ہند کے شیخ سلاسل ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا بھر کے کثر محدثین اور مشائخ علماء کے شیخ سلاسل اور استاد ہیں۔

نواب سید صدیق الحسن خاں اپنی کتاب "انحاف النبلاء المحققین" میں مولانا کے متعلق لکھتے

ہیں شیخ محمد حیات سندھی ثم مدنی از علماء ربانین وعظمائے محدثین۔ نام والدش ملا فلاویہ از قبیلہ رچاچڑ ساکن اطراف عاد پور از توابع بکھر مولد و منشا شیخ محمد حیات سندھی است و عنقریب ان شباب توفیق زیارت حرمین شریفین یافت و در مدینہ توطن و تابیہ کرد۔ تمام عمر خدمت شریفہ صرفت ساخت و تبحر عظیم درین فن اشرف انداخت، ہیئتہ ناشر علوم لطیفہ و عامر اوقات شریفہ بود۔ خواص و عوام حرمین مکرمین و مصر و روم و شام اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں کسب برکات می نمودند۔ آپ نے ۱۱۶۳ھ ۲۶ صفر کو بروز چہارشنبہ رحلت فرمائی۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ شیخ محمد سعید صفر۔ شیخ عبدالرحمن۔ شیخ عبدالقادر کرک۔ سید عبدالقادر بن احمد بن عبدالقادر۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی اور شیخ محمد فاضل آبادی، جن میں سے ہر ایک فرید الدہرا اور شیخ سلاسل ہے ان کے شاگردوں میں سے ہیں شیخ محمد فاضل آبادی نے ایک قصیدہ ان کی مدح میں لکھا ہے۔ جس کا آخری شعر ہے۔

سر من خاک پائے اوبادا

جان من در روضائے اوبادا

مولانا ابوالطیب سندھی بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ، عالم فاضل اور استاد الوقت فی العلوم تھے۔ شیخ محمد صفر کے بھی آپ استاد اور شیخ ہیں۔ آپ کے والد کا اسم شریف عبدالقادر تھا۔ آپ سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں متوطن ہوئے۔ آپ نے بہت سی حدیث کی کتابوں پر حاشیے لکھے ہیں۔ مثلاً جامع ترمذی جو مطبع نظامی کانیور میں طبع ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ میں راہی دار البقا ہوئے۔

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی سندھ کے فقہائے محققین اور علمائے ربانین کے سرکردہ اور ایک سو زیادہ ضخیم کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ بعض مشائخ سلاسل کے استاد اور شیخ ہیں۔

شیخ ابوالحسن صغیر سندھی جو زبردست محدث اور مجتہد الوقت مانے جاتے تھے۔ آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں۔ سلاطین وقت مثلاً نادر شاہ اور احمد شاہ ان کے ساتھ اراد تندرہ پیش آتے تھے م، ۱۱ھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔

مخدوم محمد معین سندھی ٹھٹھوی ادیب لیب، فاضل اجل، محدث اکمل، عامل بالحدیث اور

صوفی صافی تھے۔ آپ کے والد ماجد مخدوم محمد امین نواب فاضل خاں والی ٹھٹہ کے داماد تھے۔ فاضل خاں ان کے دادا مخدوم طالب اللہ کے مرید تھے۔ اس لئے مخدوم محمد امین دینیوی جاہ و جلال بھی رکھتے تھے۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ مخدوم محمد معین صاحب صفات حمیدہ جامع جیسے فنون کمال اور علوم معقول و منقول میں تحریر عصر و علامہ دہر تھے۔ حکام وقت آپ کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ آپ ایک محقق عالم دین ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ہندی میں پیراگی اور پارسی میں تسلیم اتخلص کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سے ”دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ الی الجلیب“ درباب عل بالحدیث ایک عمدہ کتاب ہے، جو عراق دین میں بہت مقبول ہے۔ بعض علماء نے اس کتاب کی تعریف میں عربی زبان میں اتنے قصائد لکھے ہیں کہ اگر وہ یک جا جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم جلد ہو جائے۔

ان یگانہ روزگار علماء کے علاوہ ملامبارک - ابو الفیض فیضی مصنف تفسیر سواطع الالہام علامہ ابو الفضل علامہ سید ابو البصیر اللعکوی مصنف درایۃ النخوش شرح ہایۃ النخو - علامہ سید عبدالرشید ٹھٹوی مؤلف منتخبات المتعرف لغات رشیدی فارسی - وغیرہم مشاہیر سندھ میں سے گزرے ہیں جن کے علوم و معارف پر عرب اور عجم کے علمی حلقوں کو ہمیشہ ناز رہا۔

مذکورہ بالا حضرات جو اقلیم علم و فضل کے شہنشاہ تھے، ان میں اکثریت اسی ٹھٹہ کے خاک پاک کی پیداوار ہے۔ وہی ٹھٹہ جو کسی زمانہ میں نجد و حجاز کے علماء کا سہارا تھا، آج زوال و انحطاط کے آخری درجہ میں ہے، کوہار مکی کی ان خاموش فضاؤں میں جہاں ہماری عظمت رفتہ کی ایک تاریخ دفن ہے، وہاں اس دور کے آخری علم پرور اور علماء و دست بزرگ جناب الحاج سید عبدالرحیم شاہ مرحوم کی وساطت سے امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی علیہ الرحمۃ جیسے اکابر بنفس نفیس آکر عقیدت اور محبت کے پھول بچھا کر گئے ہیں۔

آج سے کچھ عرصہ پیشتر اسی کوہار مکی پر جسے آجکل ”ہاشم آباد“ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جناب سردار فضل محمود خان لغاری ایس پی ٹھٹہ - جناب الحاج محمد شفیع صاحب دفتر دار ٹھٹہ اور جناب خانصاحب حاجی صادق علی ممین کی تحریک اور مساعی سے ایک دینی دارالعلوم اور جامع مسجد

کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کا سنگ بنیاد جید آباد ڈویژن کے کمشنر جناب ابو نصر صاحب نے رکھا۔ نیز شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے ایک دارالمطالعہ اور لائبریری بھی معرض وجود میں آ رہی ہے۔ یہ روح پرور خبریں ایسی ہیں کہ سہ

برائیں مشرودہ گرجاں فشانم رواست

ان حضرات کی مساعی سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ٹھٹھہ جو آج علمی اعتبار سے ایک اجڑے ہوئے دیار کے مانند ہے۔ جہاں کسی زمانہ میں علم و حکمت کی فرمانروائی تھی۔ جہاں سٹیکڑوں دینی ادارے تھے، وہاں آج ایک بھی قابل ذکر ادبی اور دینی ادارہ نہیں، دارالعلوم جامع مسجد اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے متوقع دارالمطالعہ ہمارے نیک دل افسران اور ایاب حکومت کی پاکیزہ تمناؤں کا منظر ہے اور یہ عزائم بتلا رہے ہیں کہ یہ آگے چلکر کوہار مکلی کی علمی ترقی و تہذیبی بیداری کا نشان ثابت ہوگا۔ اور وہاں کی مقدس ارواح کی سعید آرزوں کا سہارا ہوگا۔

شب گریزاں ہوگی آخر جاوہ خورشید سے

یہ چمن معمور ہوگا لغتہ توحید سے

سندھ کا یوں تو ہرقصبہ اور قریہ، بلکہ یوں کہئے کہ چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ تصوف اور عرفان، رشد اور ہدایت کا مرکز رہا ہے، لیکن خاص طور پر قدیم شہروں میں الور، دیبل، سیوستان، منصور، ٹھٹھہ بھکر وغیرہ اور جدید شہروں میں روہڑی، ریل، منغلوی، لالا، لواری، ٹلٹی اور بوبک وغیرہ کو اس سلسلے میں ہمیشہ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اور یہی شہر تھے جو عرفان و تصوف اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کے سرچشمے بنے رہے اور سندھ میں سماجی انقلاب لانے کا باعث ہوئے۔ اور یہیں کی خانقاہیں تھیں، جن کے نظام اصلاح و تربیت نے نہ صرف اخلاقی قدروں کو بلند کیا، بلکہ ایمان اور عمل کی قوتوں کو اجاگر کر کے خدا شناسی کی نصفا قائم کی۔

(سید حام الدین راشدی از تذکرہ صوفیائے سندھ)

تنقید و تبصرہ

مصنف جناب سید محمد الحسنی

سیر مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندۃ العلماء ناشر مکتبۃ دال العلوم ندۃ العلماء لکھنؤ (ہندستان)

اورنگ زیب عالمگیر کے انتقال (۱۷۰۷ء) پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ یہ دور ان کی کامل سیاسی بالائری کا تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی زوال کا آغاز ہوتا ہے، جو بڑی سرعت سے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اس سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایسی دینی، فکری، علمی اور اصلاحی و اجتماعی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، جن کے پیش نظر مسلمانوں کے بادشاہوں اور حکمران طبقوں سے ہٹ کر ان کے عوام کو بیدار کرنا اور انہیں نئی زندگی بخشنا تھا۔ ان تحریکوں کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب سے شروع ہوتا ہے اور ۱۸۵۷ء کی کامل شکست کے بعد پہلے یہ مدرسہ دیوبند، علی گڑھ کالج، ندۃ العلماء حمایت اسلام لاہور اور اسلامیہ کالج پشاور وغیرہ کی شکل میں تعلیمی قالب اختیار کرتی ہیں اور آگے چل کر انہیں کے زیر اثر مسلمانانِ پاکستان کی سیاسی جدوجہد کی طرح پڑتی ہے اور ہم سیاسی لحاظ سے اس مقام پہنچتے ہیں، جہاں اس وقت ہیں۔

۱۹۴۷ء سے بعد کا یہ دور جسے اگر ہم ایک لحاظ سے تعمیری دور کا نام دیں، تو چنداں بے محل نہیں ہوگا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ دور ہمارے ارباب علم اور اہل تحقیق کا موضوع بحث بن رہا ہے اور اس دور کی جملہ تحریکوں پر مفصل اور جامع کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سر سید اور مولانا محمد قاسم کے سوانح حیات پر کافی لکھا جا چکا ہے، جناب سید محمد الحسنی نے بانی ندۃ العلماء مولانا سید محمد علی مونگیری کی سیرت مرتب فرما کر اس دور کی ایک اہم تحریک اور اس کے نامور داعی و بانی سے موجودہ نسلوں کو متعارف کرایا ہے۔ زیر نظر کتاب بڑی تحقیقی، دلی شغف اور خلوص و محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس کی طباعت بھی بڑے اہتمام سے ہوئی ہے۔

مولانا سید محمد علی صاحب ۲۸ جولائی ۱۸۴۶ء کو کانپور میں پیدا ہوئے۔ وہیں کے ایک مدرسہ فیض عام میں تعلیم پائی اور آپ نے اس زمانے کے متداولہ علوم پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی اسی عمر میں تصوف

سے بھی لگاؤ رہا۔ بعد میں اس زمانے کے مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی سلسلہ دلی الہی کے نامور بزرگ ”حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی مولانا کو چاروں سلسلوں کی اجازت عطا کی تھی۔ ایک قبیح، ایک چادر اور ایک چادر بطور خسرہ کے بھی تھی۔“

ایک طرف مولانا نے ان تمام علوم کی تحصیل کی، جو ایک مستند عالم کے لئے اس زمانے میں ضروری تھے، دوسری طرف آپ نے تصوف و معرفت کی بھی راہ طے کی غرض اس طرح وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک صاحب معرفت صوفی بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اس دور میں ادراپنی تعلیمی زندگی کی ابتدا ہی میں مولانا کا اجتماعی شعور کتنا بیدار تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اس زمانے میں ”انجمن تہذیب“ کے نام سے کانپور میں ایک انجمن بنائی، جس کا مقصد علم اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں صحیح اسلامی افکار کی اشاعت و ترغیب اور ان کے درمیان باہمی اتحاد اور اخوت پیدا کرنا تھا۔“

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ بڑے جارحانہ انداز سے کی جا رہی تھی دوسرے حساس اور بیدار مغیرہ مسلمان علماء کی طرح مولانا مونگیری پر بھی اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ اس کے جواب میں انہوں نے دو عیسائیت کے سلسلے میں جدوجہد کی، وہاں ان میں مسلمان علماء کو آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے فکری و تنظیمی لحاظ سے تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا، جس نے بعد میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی شکل اختیار کی مصنف نے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کا پس منظر بڑی خوبی اور نہایت وضاحت سے اس ماحول کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل پڑی۔ یہ کتاب کا رب سے زیادہ سبق آموز اور بصیرت افروز حصہ ہے اس وقت عربی و دینی تعلیم کا پرانا نصاب کتنا جامد اور فرسودہ تھا، مصنف نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :- ”اس نصاب درس اور طریقہ تعلیم کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی ایسا تعمیری اور انقلابی میدان نہ رہا جہاں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی یہ صلاحیت ایک دوسرے کی تکفیر و تفتیش، فروعی اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ داریت کی نذر ہو کر رہ گئی۔۔۔۔۔ ہندوستان کے مقتدر علماء اور نامور شخصیات پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔۔۔۔۔ پوری امت مقلدین اور غیر مقلدین میں تقسیم ہو گئی۔ اہل حدیث اور اہل فقہ کے دو الگ الگ گروہ بن گئے۔ اور ایک دوسرے سے اس طرح برسر پیکار ہوئے کہ گویا وہ دو مختلف مذاہب

کے پیرو ہیں۔ ساری طاقت آمین بالجبر، قرآن فاتحہ اور نفع یدین کے نقص یا اثبات پر صحت کر دی گئی۔ فقہ کے جزئیات اور مختلف فیہ مسائل پر جن پر اسلام کی بقا و ترقی کا انحصار تھا ضخیم مناظرانہ کتابیں تیار ہونے لگیں۔ مناظر ہوئے، اور طنز و تعریض کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ معاملات صفت مناظروں تک محدود نہ رہے، بلکہ تقلید اور عدم تقلید پر مقدمہ بانیاں عدالتوں تک پہنچیں جن میں فیصلہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے تھے۔ بقول مصنف کے: "... یہی قوم دیکھتے دیکھتے باسٹھم بیسٹھم شدیدیٰ کی زندہ تصویر بن گئی اور مختلف صفات اور صلاحیتوں کے افراد جو ایک لڑی میں پیوست تھے، باہم دست و گریباں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آئے گئے۔ اس کے علاوہ امت میں دو گروہ اور بھی تھے جو اس وقت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے اور وہ تھے جدید اور قدیم گروہ۔ ایک ہرنی چپنہ کو خیر و مواب سمجھتا تھا۔ اور دوسرے نزدیک قدامت بمنزلہ تقدس کے تھی۔

یہ تھا اسلامی ہندوستان کا وہ ماحول، جس میں مولانا سید محمد علی صاحب نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی آواز بلند کی۔ ۱۸۹۲ء میں مدرسہ فیض عام کا پنور کے جلسہ دستار بندی پر علماء کی ایک مجلس مشاورت نے علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کرنے کا فیصلہ کیا، دوسرے سال کے جلے میں ہندوستان کے ممتاز علماء شریک ہوئے، اور اس مجلس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اور اس کے ناظم مولانا سید محمد علی مقرر ہوئے۔

ندوۃ العلماء کی تنظیم میں ایک توہم مکتب خیال کے علماء منسلک تھے، دوسرے اس کے سالانہ جلسوں میں جہاں علماء شریک ہوتے، وہاں جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی مدعو کئے جاتے، اور علماء کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاضرین کو خطاب کرتے۔ مختلف مکاتیب کے علماء اور پھر علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے اس طرح کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرنا اس زمانے میں ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا، اور یہ محض تحریک ندوۃ العلماء کی بدولت ممکن ہو سکا اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے پیش نظر عربی و دینی تعلیم کے انصاف اور طریقے کی اصلاح بھی تھی چنانچہ اس سلسلے میں یہ کوششیں بھی برسرے کار لائی گئیں۔

ندوۃ العلماء کا مقصد کیا تھا؟ بالکل ابتدا ہی میں مولانا سید محمد علی صاحب نے اپنی ایک تحریر میں

اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ آپ نے عربی و دینی تعلیم کی فہرستوں کی فہرستوں سے نارغہ تحصیل ہونے والوں کی بد حالی اور کس پیرسی کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں خود علماء میں جو نضرۃ یا ہی اور جامعہ عصیت پائی جاتی تھی، اسے بری و سوزی سے یوں بیان فرمایا تھا۔

”اب خیال کیجئے مقلدین و غیر مقلدین میں کیسی کیسی شرمناک لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا مال کا، آبرو کا کس طرح خواہاں ہوتا ہے۔ خلافت مذہب کے اجلاس میں مقدمات جاتے ہیں۔ ہمارے محترم علماء و محرموں کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث ان کے جوتوں کے پاس ان کے نیچے ڈھیر ہوتی ہیں۔ اور آئین اور دفع یدین کی تحقیق جناب چوبے گنڈیشام واس صاحب بہادر اور کرمول صاحب بہادر کے رو برو پیش ہوتی ہیں۔ اور اس کو دین خیالی کیا جاتا ہے“

اپریل ۱۸۹۷ء کو مدرسہ فیض عام کا پنور کی دستاویزی کے موقع پر ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں سال بہ سال یہ جلسے ہوتے رہے، اور اس طرح بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود ندوۃ العلماء کا پیغام بریفر کے مرحلے میں پہنچا، آخر ۱۸۹۸ء میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ابتدائی درجہ قائم کر دیا گیا، جس نے آگے چل کر موجودہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شکل اختیار کیا۔

جب تک ندوۃ العلماء کی حیثیت ایک تحریک اور نظریے کی رہی، اس کے بانیوں اور شرکاء میں کوئی زیادہ اختلاف نہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس تحریک نے ایک ٹھوس تعلیمی ادارے کو جنم دیا، علماء کرام میں اختلافات شروع ہو گئے۔ سب سے بڑا اختلاف تو نصاب تعلیم پر ہوا، اور یہ قدرتی تھا کیونکہ جہاں تک قدیم نظام درس اور جدید طریقہ تعلیم کا تعلق ہے ان دونوں کی راہیں اس وقت بھی بالکل واضح تھیں، اور آج بھی اسی طرح واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اور قدیم و جدید طریقہ تعلیم کو کس طرح باہم سمویا جائے؟ اس کا فیصلہ نہ اس وقت ہوا، اور نہ قریبی سے آج ہو پا رہا ہے۔ اگر قدیم کو ترجیح دی جاتی ہے تو جدید طبقے بدک اٹھتے ہیں اور اگر جدید کو زیادہ اہم

سمجھا جاتے ہیں، تو قدیم خیال والے بدظن ہو جاتے ہیں یہی وجہ اس وقت اس اختلاف کی ہوئی۔ اور اسی بنا پر دیوبند اور علی گڑھ، یعنی قدیم اور جدید تعلیمی تحریکوں کے بعد ندوۃ العلماء اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت عام نہ ہو سکی۔ اور یہ دونوں تعلیمی ادارے اور ان کی راہ وسط پس ان کی حدود تک سمٹ کر رہ گئی۔ مولانا شبلی جو بعد میں تحریک ندوۃ العلماء میں شریک ہوئے تھے، یہ اختلاف دراصل ان میں اور مولانا سید محمد علی اور ان کے رفقاء کے کار میں تھا۔ اس اختلاف کی اجمالی تصویر خود مصنف کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا (شبلی) کو اور باب ندوہ سے جو بنیادی اختلاف تھا، اس میں اور وجوہ کے ساتھ نصاب تعلیم اور انگریزی کا مسئلہ خاص طور پر شامل تھا۔ مولانا (شبلی) چاہتے تھے کہ قدیم نصاب میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب قبول کر لی جائیں۔ قدیم تعلیمی ڈھانچہ یک قلم منور کر دیا جائے، اور انگریزی کی باقاعدہ تعلیم کا پورا انتظام کیا جائے۔ لیکن مولانا محمد علیؒ اس مجتہد کو نہ مفید سمجھتے تھے، نہ ممکن۔ وہ تدریجی طور پر اور نرم روی کے ساتھ تبدیلیوں کے حامی تھے۔ ان کے ساتھ اور دوسرے مدرسین اور عہدہ داران بھی اس مجتہد اور انتہا پسندی کے حق میں نہ تھے۔

اس اختلاف کی بعض تفصیلات دینے کے بعد مصنف لکھتے ہیں :-

”پالیسی کا یہ اختلاف انداز فکر اور ذہن و مزاج کے اختلاف سے مل کر رفتہ رفتہ شریعت اختیار کرنا گیا۔ اور یہ خلیج آہستہ آہستہ وسیع ہوتی گئی۔“

اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ندوۃ العلماء کی تحریک ایک عام تحریک نہ بن سکی، اور اس کا قائم کردہ دارالعلوم ایک محدود سائنسی ادارہ بن کر رہ گیا۔ ۱۹۰۴ء میں مولانا سید محمد علی صاحب اس کی نظامت سے علیحدہ ہوئے۔ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب زیر نظر کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں :-

”یہ کتاب (نہ صرف ایک عظیم دیرگزیدہ شخصیت کی سوانح ہے، بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی ہے ایک معاشرے کی تصویر بھی ہے۔ اور ایک پورے دور کی عکاسی بھی۔ ماضی کی سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی، جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔“

ہو کر مونگیر (بہار) تشریف لے گئے، اور وہاں ان کی سرگرمیاں تمام تر قادیانیت کے مقابلے اور سلوک و ارشاد اور اصلاح عام تک مرتکز ہو گئیں یہاں تک کہ ۱۳ ستمبر ۱۹۲۷ء کو یہ آفتاب رشد و ہدایت غائب ہو گیا مولانا سید محمد علی صاحب داتی ایک جامع شخصیت تھے علم دین، تقویٰ و معرفت، قدیم پر عہد، جدید رجحانات کا احساس، اجتماعی شعور، دوسروں سے مل جل کر کام کرنا، رواداری اور وسعت قلبی، یہ سب خوبیاں آپ کی ذات میں جمع تھیں، انہوں نے تحریک ندوۃ العلماء کو اپنی خطوط پر چلانے کی کوشش کی لیکن جس زمانے اور جس فضا میں یہ تحریک چلی، وہ ان مقاصد کے لئے زیادہ سازگار نہ تھی چنانچہ مرحوم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی پوری طرح تعبیر نہ ہو سکی۔

اور یہ صرف اسلامی ہند میں ہی نہیں ہوا، اسی زمانے کے لگ بھگ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی قدیم و جدید کو سمو کر ایک راہ وسط نکالنے کی جو کوشش ہوئی، وہ بار آمد نہ ہو سکیں مثال کے طور پر ترکی میں تنظیمات کی تحریک ناکام ہوئی۔ اور اس کی جگہ اتحاد ترقی اور کمالیت نے لے لی۔ اسی طرح مصر میں شیخ محمد عبده اور دارالعلوم کی قدیم و جدید کو ہر شے کرنے کی تحریک موثر ثابت نہ ہوئی، ادراپ وہاں نا صریحت کا غلبہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مولانا سید محمد علی صاحب اور ان جیسے ذہن و قلب رکھنے والے بزرگوں نے ایک زمانے میں اسلامی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے، اور جن کی اس وقت تعبیر نہیں ہو سکی کیا اب یا آئندہ ان کی تعبیر کا کوئی امکان ہے، ہمارے خیال میں اگر ان تعبیر کرنے والوں کے سامنے اسلام کا بھی یہی تصور ہے جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۷۶ پر درج ہے، تو ان خوابوں کی تعبیر ہونا بڑی ہی مشکل نظر آتا ہے۔

”اسلام کا مقصد اور فتران کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، نہ کہ اس کی مادی ترقی“ آج اس زمانے میں انسان کی ہدایت کو اس کی مادی ترقی سے بے تعلق بنانے کو سوائے اس کے کھواقی سے آنکھیں بند کرنا اور فراریت کہا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اور بد قسمتی سے آج راہ وسط کی اکثر تحریکوں کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت ہی حشر ہو رہا ہے۔

جہاں تک اس کتاب کے تشریح مولانا سید محمد علی مونگیرؒ ہونے کا تعلق ہے، مصنف کی یہ کوشش بڑی کامیاب ہے، اور ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سیرت نبویؐ کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ تجزیے اور تنقید سے بھی کام لیا ہے، جس نے اس کتاب کی افادیت کو بہت بڑھا دیا ہے

امید ہے علمی ملفقوں میں یہ کتاب پسند کی جائے گی۔

کتاب مجلد ہے۔ اس کے بڑے سائز کے ۲۴ صفحے ہیں۔ کاغذ اعلیٰ قسم کا، طباعت و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور قیمت صرف ۶ روپے ہے۔
استدراک کتاب کے ۲۶ کے حاشیے میں شاہ اسحاق دہلوی کو سہواً شاہ عبدالعزیز کے نواسے کے بجائے پوتا لکھ دیا گیا ہے۔ (۱- س)

صراط مستقیم

مولانا قاضی عبدالسلام خلیب جامع مسجد نوشہرہ صدر (ضلع پشاور) نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ ”وَاتَّبِعُوا صِرَاطَ الَّذِي فِيهِ رُشْدٌ“ کا تفسیر کیا ہے۔ یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ یاس کا دوسرا ایڈیشن ہے اس میں موصوف نے پرویز صاحب اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی دعوت پر شریعت مقدسہ کی روشنی میں لکھا ہے۔

زیر نظر رسالے میں پرویز صاحب کا ذکر بس ضمناً سا ہے، دراصل سارا رسالہ مولانا مودودی صاحب کے ان خیالات اور اجتہادات کے متعلق ہے، جن سے ہمارے علماء کی غالب اکثریت کو آپ سے اختلاف ہے۔ صراط مستقیم میں وہ تمام مسائل یک جا آگئے ہیں، جن میں مولانا مودودی صاحب نے جمہور علماء سے ایک الگ موقف اختیار کیا ہے، رسالے کے مرتب کے نزدیک مولانا موصوف نے اس قسم کے اجتہادات کمر کے گویا شریعت اسلامیہ کو مسخ کیا ہے۔

رسالہ غیر مجلد ہے، ضخامت ۱۳ صفحات، قیمت دو روپے
شائقین حضرات خود مرتب رسالے سے اسے طلب کر سکتے ہیں۔

تحریف الاذان

از جناب محمد ابو الخیر اسدی۔ اس مختصر سے رسالے میں اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے مولف نے بتایا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا آغاز ۷۹ھ میں قاہرہ میں ہوا، اور اس کے بعد اس کا رواج عام ہو گیا۔ موصوف نے بعض کتب فقہ کے حوالے سے اسے بدعت قرار

دیا ہے۔ یہ رسالہ مجلس نشر السنۃ مخدوم رشید (ملتان) نے شائع کیا ہے۔ قیمت ۵۰ پیسے اس مجلس نے اس قسم کے اور بھی متعدد رسالے شائع کئے ہیں۔

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کا یہ مختصر سا رسالہ انجمن اشاعت السنۃ - ۸۴۳ جناح کالونی، لاکھنؤ نے شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں حجیت حدیث پر بحث کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تعلیمات اسلامی میں حدیث کی حیثیت ایسے جز کی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس ۳۶ صفحے کے ٹریکٹ میں مولانا مفتی عمر بنہ الرحمن مرحوم کا ایک مضمون جو الطاف ربانیہ حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی مہاجر اودان کے ایک مرید مولانا شاہ محمد رفیع الدین دیوبندی پر ہے شائع کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی حضرت مجدد الف ثانی کے خاندان میں سے تھے شاہ اسحاق سے آپ نے حدیث پڑھی۔ شاہ غلام علی کے خلفا سے سلوک باطنی کی تکمیل کی۔ پھر سندر آبائی پر فائز ہوئے۔ شہداء کے ہنگامے سے قبل ہندوستان سے ہجرت فرما کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہیں انتقال ہوا۔

شاہ عبدالغنی صاحب کو اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانوتوی کے ساتھ ہے۔ اور مریدین میں مورد عنایت خاصہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی (جن کا ذکر اس رسالے میں ہے) محترم مدرسہ عالیہ اسلامیہ تھے، آخر میں شاہ عبدالغنی کے کئی مکتوبات درج رسالہ ہیں۔ اس رسالے کے ناشر مولوی عبداللہ میاں عربک ٹیچر سندھ مدرسہ الاسلام کراچی ہیں۔ ہدیہ ۳۷ پیسے۔

مرتبہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ (مرحوم و مغفور) مجلس اصلاح و تبلیغ، گٹلی پابلہ لاہور نے حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ مضمون بعنوان "اصلی حقیقت" ٹریکٹ کی شکل میں شائع کیا ہے جسے ۷۰ پیسے کے ٹکڑے بھیج کر مجلس مذکورہ سے مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مضمون میں حنفی بھائیوں سے آپ کی ناچاقی و دور کرنے کی درد مندانہ اپیل کی ہے۔ در بتایا ہے کہ حضرت امام الامام مولانا و مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح متبع کون ہے، اور حنفیت صحیحہ کا علم بردار کون ہے؟

افکار و آثار

۱۳۵۷ھ میں جب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مکہ معظمہ سے ۲۱ سال کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور ان کے اعزاز میں طلباء اور تمام شیوخ اُستادہ کرام کا ایک اجتماع ہوا تو فقیر نے باجائز صدر حضرت مولانا سندھی کے حضور میں فارسی کے مندرجہ ذیل اشعار پیش کئے

مرحبا پیکِ ظفر طائرِ فرخندہ خیر مرحبا بنبلِ میمون ہمایون پیکر
مرحبا قاصدِ خوش لہجہ نوایتِ خوشتر بہ تبارِ تو دو صد جانِ حزمین ہم کمتر

بوئے مشکین کے زیرِ قبائے داری
زود فرما کہ بشارتِ زکبائے آری

بطر و ناز و خرام تو ادا ہا دارد شہسپر ماندہ ات گردِ سفر ہا دارد
لہجہ و دیدہ و منقارِ نوا ہا دارد لبِ میگونِ ہستم مژدہ دلہا دارد

بہ گمانم کہ ز کنعاں خبر ہے یافتہ
یوسفِ گم شدہ ام را اثر ہے یافتہ

گفت اللہ غنی منبعِ عرفانِ عشق است ملکہم سترِ خفی بہر گدایانِ عشق است
پیرِ ہن نادہ نمائِ وصالِ آن عشق است اخترِ نیرِ ہر شامِ غریبانِ عشق است

مژدہ آن جانِ زتن رفتہ بہ تن باز آمد
یعنی آن یوسفِ ہندی بہ وطن باز آمد

دورِ غم ختم شد و عسیر طرب زاد آمد شادی آور دگل و بادِ صبا شاد آمد
موسمِ عاشقی و کار بہ بنیاد آمد رہبرِ قافلہ با حسنِ خدا داد آمد

بارک اللہ بدیو بندِ قرآنِ السعدین
کو کب سعدِ عبیدہ آمدہ با سعدِ حسینؑ

حاملِ بسترِ لدن عارفِ علمِ ازلی غازیِ عظیم و دادارِ کمالِ عملی
مرشد و ہادیِ راہِ حقِ آنِ لم یزلی وارثِ علمِ علی، جہدِ حسین ابنِ علی

فیضِ صحبتِ زدر کعبہِ حقِ یافتہ است

ساقیِ زمزم و از حجرِ سبقِ یافتہ است

کشتیِ امتِ مرحومِ گرفتارِ بلاست افقِ ہند ہمہ معرکہ کرب و بلاست

قرنِ شیطان بہ مشرقِ علمِ خود فراشت نامِ حقِ زیرِ شدہ غلبہِ باطلِ برپاست

ہمتِ اسے شہدِ عالی ہم بحرِ آشام

الغیاث اسے بہ تو والبتہِ غریبے ناکام

قاضیِ غمزدہ یکبارِ دعا سے خواہد التفاتِ کرے دفعِ بلا سے خواہد

دورِ غمِ ختم شود، ہچو ادا سے خواہد یک نظرِ سوئے مغربے سرِ پائے خواہد

صاحبِ دولتی شاہِ اسحابِ امّلی

منبعِ علمی و استادِ کتابِ عملی

قاضیِ محمدِ السلام عفی عنہ

خطیبِ جامع مسجدِ نوشہرہ صدر۔ ضلعِ پشاور

السلام علیکم۔ مجھے آپ کی اکاڈمی کے متعلق معلوم ہوا تھا۔ لیکن اس کا صحیح پتہ نہ تھا۔ اب ایک صاحب سے معلوم ہوا ہے، تو یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میں بھی مولانا عبید اللہ صاحب کا شاگرد ہوں۔ اور مولوی احمد علی صاحب (مرحوم و مغفور) ادریں ایک ہی جماعت میں تھے، جب نظارۃ المعارف (دہلی) کا مولانا نے افتتاح کیا ہے۔ میری عمر زیادہ ہونے کے سبب سے مجھے آنکھوں سے دو گز سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔

حکیم فضل الرحمن

معیاری دواخانہ، جیل روڈ، حیدرآباد

ہمعشتا

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعشتا“ کا موضوع ہے۔
 اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
 تربیت و تزکیہ سے جن بلب و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔
 قیمت دو روپے

لمحت

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ
 ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بلد کیا۔
 اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
 قیمت دو روپے

سطعشتا

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ظرفی سلوک متعین فرمایا ہے
 اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس
 سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعشتا“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد (پاکستان)

مجلسِ اذارت _____

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

_____ مدیر:

محمد شرور

الحیمة

جلد ۲ ربيع الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اگست ۱۹۶۴ء نمبر ۳

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	پروفیسر ضیاء	تحریک ولی الہی اور عقلیت
۲۱	مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق کھڑکھاپی	شیخ البرہی الدین ابن عربی
۳۳	ابو سلمان شاہجہاں پوری	مدارج النایت - شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں
۴۴	محمد خدادت مرزا قادری (بی ای ایل بی ثنائیہ)	سید محی الدین قطب دلیوری
۵۲	محمد سرور	ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء
۶۱	مہین عبدالحی بن محمد لیکچر اسلامک سوسائٹی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۵	تفخیص و ترجمہ	روس میں پان تھریگز م اور اسلام
۷۱	۱- س	تنقید و تبصرہ

شذرات

استنبول میں پاکستان، ایران اور ترکی کے سربراہوں کی کانفرنس میں ان تینوں اسلامی ملکوں کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب لانے کے جو تاریخی فیصلے کئے گئے ہیں، وہ بین الاقوامی سیاسی لحاظ سے تو اہم ہیں ہی، لیکن ان کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ مملکتِ پاکستان جن تصورات اور عوامل کے تحت معرضِ وجود میں آئی۔ اور جس نصب العین کے لئے آج وہ قائم و دائم ہے، استنبول کی کانفرنس کی یہ تاریخی فیصلے ان کا قدرتی نتیجہ اور انہیں عملی شکل دینے کی ایک مثبت اور موثر کوشش ہے۔ پاکستان نہ صرف نظریاتی لحاظ سے، بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کی یہ دونوں حیثیتیں اس امر کی مقتضی ہیں کہ وہ عملاً و معنماً اسلامی بنے، اور اسلامی دنیا سے، جس کا وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ پاکستان کی تاریخ، اس کے جغرافیہ اور وہ نظریاتی مندرجہ ذیل کی طرف اسے جانا ہے، ان سب کا یہی اقتضا ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ محکم اور با اثر بنائے،

اسلامی دنیا میں، جس کا کہ پاکستان ظاہر ہے اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر ایک جزوِ دلائف نگ ہے، اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے پاکستان کو لازماً دو چیزیں کرنا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ عملاً و معنماً اسلامی بنے، اور دوسرے تو "قومی" بننا ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کے اسلامی بننے کا تعلق ہے اس کے متعلق تو دو درجے ہو نہیں سکتیں، پاکستان کی نظری اساس ہی خود اسلامیت ہے اور یہ صغیر پاک و ہند کے مسلمان عوام کا یہی جذبیہ اسلامیت تھا، جو اسے تصور سے وجود میں لانے کا محرک بنا۔ لیکن موجودہ حالات میں ہمیں اس اسلامیت کو نئے معنی دینا ہوں گے، اور اس سلسلے میں جزو کو کل پر نہیں بلکہ کل کو جزو پر مقدم کرنا ہوگا۔ آج اسلامیت کو نہ صرف پاکستان کے اندر

بلکہ پوری دنیائے اسلام میں تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر یا ہم قریب کرنے بلکہ انہیں متحد کرنے کا فریضہ سرانجام دینا ہے اسے ملّی تاریخ کی پچھلی رنجشوں اور موجودہ فرقہ وارانہ اختلافات سے بلند ہو کر ان عمومی اور بنیادی ہمہ گیر اصولوں کو اپنانا ہے۔ جو اسلام جیسے عالمگیر اور ابدی دین کے لوازم ہیں۔ اسلامیت کو آج بنائے ہفتاد و دہ مدت نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی وحدت فکری و عملی کی اساس بنتا ہے۔ اور اسی طرح اور صرف اسی طرح وہ اس تاریخی کردار کو پورا کر سکے گی جس کی تین اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے اپنے اجتماعِ استنبول میں توقع کی ہے۔

علماء و معنّاء اسلامی بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو قومی بھی بننا ہو گا واقعہ یہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کی عظیم وحدت کی عمارت مسلمان ملکوں کی قومی وحدتوں ہی کے سہارے پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایران، ترکی، عرب ممالک، انڈونیشیا اور دیگر اسلامی ملکوں میں قومیت ان کی سیارت میں ایک حقیقت واقعی کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ سب ملک جس قدر اپنے اسلامی ہونے پر زور دیتے ہیں، اسی قدر انہیں اپنی قومی وحدتوں پر بھی اصرار ہے، پاکستان اسلامی کے ساتھ ساتھ قومی بن کر اور پاکستانی قومیت کو زیادہ سے زیادہ تقویت دے کر ہی اسلامی دنیا میں اپنا وہ کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اس سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے۔ اب پاکستان معاشی و صنعتی لحاظ سے جتنا ترقی کرے گا، اتنی ہی اس کی سیاسی اہمیت بڑھے گی، اور اس کا قومی وقار بلند ہو گا۔ اور پاکستانی بحیثیت ایک مسلمان قوم کے دوسری مسلمان قوموں کے ساتھ مل کر وہ مقصد حاصل کر سکیں گے۔ جو ہر مسلمان کے لئے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پاکستان بیک وقت ایک اسلامی و قومی مملکت ہو، جہاں خود پاکستان کے استحکام و ترقی کے لئے بھی یہ ضروری ہے وہاں مسلمان ملکوں کے متوقع اتحاد میں بھی وہ صرف اسی صورت میں موثر ہو سکتا ہے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، آج سے پینتیس چالیس سال پہلے علامہ اقبال مرحوم نے دنیائے اسلام کے منتقل کے متعلق بعینہ انہی خطوط کی نشان دہی کی تھی۔ اپنے انگریزی خطبے میں جس کا موضوع "الاجتہاد فی الاسلام" ہے، علامہ مرحوم نے ترکوں کی تاریخِ خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا: "بحالت موجودہ تو یہی

معلوم ہوتا ہے کہ اہم اسلامیہ میں ہر ایک کو اپنی ذات میں ڈوب جانا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ساری توجہ اپنے آپ پر مرکوز کر دیں، حتیٰ کہ ان سب میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ باہم مل کر اسلامی جمہوریوں کی ایک برادری کی شکل اختیار کر لیں۔ اس ضمن میں انہوں نے حزب وطن کے ترک زعماء کی اس رائے سے بھی اتفاق کیا تھا کہ عالم اسلامی کے حقیقی اور موثر اتحاد کا ظہور اس طرح ہو گا کہ آزاد اور خود مختار و حد توں کی کثرت کو ایک مشترک روحانی نصب العین کے تحت تواثق و مطالبی میں بدل دیا جائے۔

استنبول کانفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ علاوہ اقبال مرحوم کا یہ خواب اب حقیقت بن رہا ہے۔

یہ ”پلاننگ“ اور منصوبہ بندی کا دوبارہ۔ اور کم ترقی یافتہ ملکوں کو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے سارے وسائل کو منظم کر کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجموعی قومی ترقی کے لئے بروئے کار لاسکیں ہم قومی معیشت میں منصوبہ بندی کے اصول کو فعلاً اپنا چکے ہیں، لیکن آج معیشت کے دائرے میں قومی زندگی کے اکثر و بیشتر دوسرے شعبے بھی آتے ہیں کہ وہ یا تو قومی معیشت سے متاثر ہوتے ہیں، یا وہ قومی معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سیاسیات، تعلیم، ثقافت، عمرانیات اور مذہب وغیرہ سب شامل ہیں۔

آج ایک قومی اسلامی حکومت اپنے مسلمان عوام کی مذہبی زندگی اور اس کی جملہ سرگرمیوں سے کلینتہ صرف نظر نہیں کر سکتی، اور پھر خاص طور سے اس منصوبہ بندی کے دور میں۔ فی الحال اور ہمیں تو کم سے کم عربی و دینی درس گاہوں کو کسی ایک نظام کے تحت لانے کی طرف توجہ فوری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری قومی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں اس وقت کوئی ترتیب و تنظیم نہیں، اور اس کی سرگرمیوں میں مضمحل و متزلزل نتائج سامنے آ رہے ہیں، انہیں ہوئیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کا حل صرف ضروری ہے۔

تحریک ولی اللہی اور عقلیت

پروفیسر ضیاء

ایک عظیم صاحب دعوت و فکر کی حیثیت سے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے بہت سے پہلو تھے۔ اُن کے بعد ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد کی اس جامعیت کو ایک حد تک اپنی ذات میں قائم رکھا، چنانچہ اُن سے ہر مکتب خیال کے طالبان علم استفادہ فرماتے رہے۔ اور اس طرح پروفیسر پاک و ہند کے ہر حصے میں ان کے شاگرد اور مسترشدین پھیل گئے۔

شاہ عبدالعزیز کے ایک معاصر مولوی عبدالقادر رامپوری جو شاہ صاحب کی مجلس و عظمیٰ شریک بھی ہوتے رہے، اور خود بھی مختلف علوم پر عبور رکھنے والے عالم تھے، اپنی کتاب ”وقائع عبدالقادر خانی“ میں لکھتے ہیں :-

”اب اس شہر کے وہ اہل کمال گنا تاہوں جو ہند کے زمانے میں موجود ہیں۔ مولانا شاہ عبدالعزیز، خلیفہ حقیقی و پیر جناب شاہ ولی اللہ محدث ہیں۔ ہر زبان اردو، فارسی، ایرانی، تورانی، ملی کی مختصر زبان اور عربی میں ایسا خوش بیان میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز علم تفسیر، حدیث، تاریخ، سیرت اور تاریخ میں شہرہ آفاق تھے۔ اور ہدایت، ہندسہ، نجوم، طبی

یہیت سے یہاں مراد Rationalism ہے

شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک عالم پیردن ملک سے ہندوستان آئے، اور انہوں نے سارے ہندوستان کی سیاحت کی۔ ان کا بیان ہے کہ انہیں پورے ہندوستان میں علم حدیث کا کوئی ایسا استاد نہ ملا، جو شاہ عبدالعزیز کا شاگرد نہ ہو۔ (شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک از مولانا عبید اللہ سندھی)

مناسک، اصطلاح، جبر ثقیل، طبیعات، الہیات، منطق، مناظرہ، اتفاق، اختلاف، مل و نخل، قیادہ، تاویل، تطبیق، مختلف اور تفسیر حق مشتبہ میں یکتا کے زمانہ تھے۔
فن ادب اور ہر قسم کے اشعار سمجھنے میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ منقول میں کلام اللہ اور حدیث سے دلیل پیش کرتے تھے۔ اور معقول میں جو ثبوت مناسب سمجھتے خواہ خواہ یونانیوں میں سے افلاطون، ارسطو، اور شکاکین سے فخر رازی وغیرہ کے اقوال کی تائید میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔۔۔۔۔“

اب شاہ عبدالعزیز کی جامعیت میں اگر کوئی کمی رہ جاتی تھی، تو وہ ان کے بھائیوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کی بدولت پوری ہو جاتی تھی۔ مولوی عبدالقادر رامپوری ان دونوں بزرگوں کے متعلق لکھتے ہیں:۔۔۔۔۔ ”مولوی رفیع الدین جامع الکمال تھے، لیکن فنون ریاضیہ کی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ تھے ان کا حافظان کے ذہن تاباں سے بڑھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ مولوی عبدالقادر۔۔۔۔۔ تینوں بھائیوں میں کمال رکھتے تھے تمام فنون سے واقف، لیکن تفسیر اور حدیث کی خدمت ان کا معمول تھا۔ اکبر آبادی بیگم کی مسجد میں درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔۔۔۔۔“

سید احمد خاں شاہ رفیع الدین کے ذکر میں لکھتے ہیں:۔۔۔ ”ویار ہندوستان کے جمیع فضلاء نامی انہیں حضرت رفیع مومبیت کے متفیعضوں میں سے ہیں۔ ہر فن کے ساتھ اس طرح کی مناسبت تھی کہ ایک وقت میں فنون متبانیہ اور علوم مختلف کا درس فرماتے تھے۔۔۔۔۔ باوجود ان کمالات کے اضافہ فیض باطن کا یہ حال تھا کہ جیند بغدادی اور صحن بھری اگر ان کے وقت میں ہوتے، تو بے شک وریب اس میں اپنے نبیوں کمر میں متفیدان تصور کرتے۔۔۔۔۔“

غرض شاہ عبدالعزیز ادا ان کے ان دو نامور بھائیوں کی بدولت جہاں ایک طرف شاہ ولی اللہ صاحب کی

۱۔ اردو ترجمہ ”وقائع عبدالقادر خانی“ جلد اول ص ۲۶۶۔ اردو کے مشہور شاعر مومن نے شاہ عبدالعزیز کا جو مرتبہ لکھا ہے، اس کا ایک شعر ہے۔

دستِ بیدار اجل سے بے سرو پا ہو گئے

فقر و دین، فضل و ہنر، لطف و کرم، علم و عمل

۲۔ اردو ترجمہ ”وقائع عبدالقادر خانی“

۳۔ اردو ترجمہ ”وقائع عبدالقادر خانی“ حاشیہ از محمد ایوب قادری

فکری و علمی جامعیت کا سلسلہ برقرار رہا، وہاں دوسری طرف خواص سے آگے عوام بھی دعوتِ دلی الہی سے متعارف ہوتے گئے۔ اس ضمن میں مولانا سندھی فرماتے ہیں: ”امام عبدالعزیز نے یہ کیا کہ ان کے زمانے میں عام علماء جن علوم سے زیادہ مالوس تھے، موصوف نے خود بھی ان علوم میں خاص دلچسپی لی۔ آپ مروجہ دسی کتابوں میں جو اقوال شاہِ دلی اللہ کی تحقیق کے خلاف پاتے، ان پر بڑی لطافت سے تندہی بکھیر کر لے جاتے اور آخر میں بہت سہلکے الفاظ میں شاہِ دلی اللہ کا قول نقل کر دیتے اس طرح دلی الہی فکر آسانی سے دماغ میں جذب ہو جاتا۔۔۔۔۔ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر بہترین معاون ثابت ہوئے۔ عقلی مسائل کے لئے جس قدر تحقیق کی ضرورت ہوتی، اس کو شاہ رفیع الدین پورا کرتے رہے۔ کثیفی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ شاہ عبدالقادر ممتاز تھے۔ نقلی علوم کی تعلیم شاہ عبدالعزیز کے ذمے تھی۔ اس طرح علم کے تینوں ذرائع یعنی عقل، نقل اور کشف کی مدد سے ایک جامع سوسائٹی پیدا کرنے کی کوشش جاری رہی۔“

شاہِ دلی اللہ صاحب کا دائرہ ارشاد و تدریس صرف خواص تک محدود تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز کے مخاطب اور سامع خواص کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لوگ بھی تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سندھی لکھتے ہیں: ”خواص کی ان جماعتوں کو تیار کر کے ساتھ ساتھ امام عبدالعزیز نے عوام مسلمانوں کو اپنے مقاصد سے آشنا کرنے کے لئے ہفتے میں دو بار دعوۃ کتنا شروع کیا۔ اور اس پر آخر عمر تک عمل پیرا رہے۔ ہفتے میں دو بار منگل اور جمعہ کو دہلی کو چھ چیلان کے پیرائے مدرسہ میں مجلس و عظ منعقد ہوتی تھی، جس میں خواص و عوام مودعہ ملخ کی طرح جمع ہو جاتے تھے۔ طرزِ بیان ایسا دلکش تھا کہ ہر مذہب کا آدمی مجلس و عظ سے خوش ہو کر اٹھتا تھا۔ آپ کی کوئی بات کسی کو گراں نہ گزرتی تھی۔۔۔۔۔ امام عبدالعزیز کے ان دعوٰتوں سے عوام میں مستقل بیداری پیدا ہوئی۔ اور خواص ان سے یہ سیکھنے کہ عظ کے ذریعہ عوام کی کس طرح تربیت فکری کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تربیت یافتہ خواص آپ کی تحریک کے داعی بن کر ہندوستان کے ہر گوشے میں پھیل گئے۔۔۔۔۔“ شاہ عبدالعزیز کا ۱۳۳۹ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے پہلے ہی ان کے دونوں بھائی رحلت فرما چکے تھے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، شاہِ دلی اللہ صاحب کی دعوت کے بہت سے پہلو تھے، جن میں سے ہر ایک پہلو خود اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز اہل ان کے بھائیوں کے دور تک تو ان تمام

پہلوؤں میں ایک طرح کی جامعیت اور ہم آہنگی رہی، اور تحریک دلی الہی کا فکری مرکز بھی کم و بیش ایک ہی رہا، لیکن اس کے بعد یہ پہلو روزانہ سے مختلف مکاتب خیال و عمل میں بدل گئے۔ اور ان کی الگ الگ راہیں بن گئیں جن میں انوس ہرے بعض دفعہ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم کا اپنا ایک مدرسہ تھا، جس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے والد کی وفات کے بعد درس و تدریس شروع کی تھی۔ حماز سے واپسی اور شیخ ابوطاہر مدنی سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان میں علم حدیث کی تعلیم کو خاص طور سے منسوب دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں محتاج سترہ کے درس و تدریس کا دواج اسی وقت سے ہوا ہے، جب کہ شاہ صاحب ادران کے نامور خلافت نے اس کو بڑی محنتوں سے رواج دیا۔ اور اپنی عمر سترہ کا بیشتر حصہ اس کی اشاعت پر صرف کر دیا۔ شاہ صاحب نے ایک نیا نصاب درس بھی مرتب کیا تھا، مگر چونکہ اس زمانے میں علم کا مرکز نقل و ہلی سے لکھنؤ کو منتقل ہو چکا تھا اور تمام درس گاہوں میں منطق و حکمت کی چاشنی سے لوگوں کے کام و زبان آشنا ہو رہے تھے، اس لئے اس کو مقبول عام ہونا نصیب نہ ہوا۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد اسی عرصہ بعد امین بالجسر "رفع یدین" قراۃ خلف امام اور اس طرح کے بعض دوسرے مسائل پر دہلی میں مناظرے شروع ہو گئے۔ مولوی عبدالقادر رامپوری اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ "مولوی رشید الدین خاں اور مولوی محمد اسماعیل نیز مولوی عبداللہی سے مجلس و عطا جامع مسجد شاہجہاں آباد میں جو صورت پیش آئی، نہ ان کی شریف وضع کے شایاں تھی، نہ اس خاندان سے علاقہ رکھنے والوں کے لئے زیبا تھی"۔

اور یاد رہے کہ مولوی رشید الدین خاں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، اور ان کے بارے میں

۱۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں از ابوالحسنات ندوی
۲۔ اردو ترجمہ و قائل عبدالقادر خاں۔ محمد ایوب قادری اس کے فاشنے میں لکھتے ہیں:۔ شاہ محمد اسماعیل شہید
نے اگر ایک طرز و رتبہ عت و شرک میں گرم جوشی سے حصہ لیا، تو دوسری طرف سے مسائل امین، الجبر، قراۃ
خلف امام، امکان تطہیر و امتناع تطہیر کے مسائل کو رواج دیا۔ ان مسائل سے دہلی کے عوام و خواص پر اختلاف
پیدا ہوا۔ ۱۲۷۳ھ میں جامع مسجد دہلی میں ان مسائل کے موافقین و مخالفین کے درمیان ایک مباحثہ
منعقد ہوا، جس میں فریق اول کے سرگرم مولوی عبداللہی اور شاہ محمد اسماعیل اور فریق دوم کے قائد مولوی رشید الدین
اور مولوی حفصہ اللہ خاں و مولوی محمد یحییٰ فرزند شاہ رفیع الدین دہلوی تھے، اس مباحثے کی طرف مولف روزانہ پھر
مولوی عبدالقادر نے اشارہ کیا ہے۔

شاہ صاحب کا ارشاد ہے :- ”میری تفسیر اسمعیل (شاہ شہید) نے لے لی، تحریر رشید الدین اور تقویٰ اسحاق نے“ لے اسی طرح مولوی فضل حق خیر آبادی بھی، جن کے اپنی مسائل پر شاہ اسمعیل سے مباحثے ہوئے، علم حدیث میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے شاگرد تھے۔

اب ان مابہ النزاع مسائل کا پس منظر یہ ہے۔ ”امام ولی اللہ کی عام دعوت اور ان کے حکیمانہ فکر کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جہاں تک ذہنی اعتبار سے ان کی تعلیمات و افکار کا سوال ہے، ان کا مخاطب انسانیت کا اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور چونکہ وہ تمام دنیا میں ایک ہی رنگ رکھتا ہے۔ اس لئے شاہ ولی اللہ کی باتیں دوسرے ممالک والے بھی اسی طرح مان سکتے ہیں جیسے ہندوستان والے، لیکن امام ولی اللہ نے علیٰ طور پر اپنی اس عمومی دعوت کو ہندوستان کے لئے خاص کر دیا تھا اور اسی لئے وہ حجاز چھوڑ کر ہندوستان آگئے تھے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں حنفی فقہ کی پابندی ایک حد تک ضروری تھی۔ امام ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز نے خاص طور پر اپنے ملک کے متوسط طبقے اور عوام کو مخاطب بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح امام ولی اللہ کے علوم ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں۔ اسی فرق کا نتیجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو مساوی درجہ دیتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز فقہ حنفی سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن یہ قید صرف مخاطبین کی ضرورت کی وجہ

۱۔ جماعت مجاہدین۔ از مولانا غلام رسول مہر

۲۔ مولوی عبدالقادر مہنت و قانع عبدالقادر خانی شاہ عبدالعزیز کے وعظ میں بھی شریک ہوئے تھے، اور شاہ اسمعیل شہید کو بھی دہلی میں سرگرم کار دیکھا تھا اور ان کے ذکر میں لکھتے ہیں :- ”دہلی میں مولوی محمد اسمعیل خلیفہ مولوی عبدالغنی خلیفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو سن بیان قوت استنباط اور تیزی ذہن میں اس زمانے میں اپنے دادا اور چچاؤں کی یادگار تھے، مخلوق کو ان بدعات سے روکنے پر جو مستحیات بلکہ واجبات میں غلط ہو گئی ہیں، اہمیت باندھ رکھی تھی۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں اور دوسرے دنوں میں اس قسم کے مجموعوں میں بیان کرتے تھے۔ عوام ان کے وعظ و پند سے بہت لطف اٹھاتے تھے۔ اور چونکہ بدعات پر عمل کر کے بڑے اور آیا و اسلاف کو ایثار و صل کے مستحکامات کا ناسخ سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کلیہ کے تلفظ سے باز رہتے ہیں، لیکن بدعت شکن پر غصہ کرتے ہیں کہ اس کی بات اسلاف کے خلاف ہے، اور سوچنا چاہیے کہ جب کوئی باقی شریعت کی مخالفت پر مامور کرے تو کیا اس نیکارے بعض خسر و پویشوں اور اصحاب دستار کی راہ و رسم کے خلاف ہے، مواخذہ اور سرزنش کا مستحق ہو جائے گا اور جن مشائخ و علمائے سنن ایثار و اسلاف و علمائے کرام مقابلہ میں بدعات جاری کی ہیں، ان سے قیامت میں باز پرس کیوں نہ ہوگی۔ وہ زمانہ نبوت کے قرب و اجود کی وجہ سے بدعت اسلام کی رو سے مذمت نہیں ہو جاتی۔

سے تھی، ورنہ جہاں تک ان کی طبیعت، نیز خصوصی ماحول مثلاً خاندان اور خاص تلامذہ کا تعلق تھا، وہ اپنے فکر کی بلند سطح سے نیچے اترنے پر مجبور نہ تھے، لیکن ضرورت تھی متوسط طبقہ کو سمجھانے کی، اور ہر ملک کا متوسط طبقہ ہذا ہوتا ہے۔ اس لئے شاہ عبدالعزیز کے طریقہ میں ملک کے متوسط طبقہ کی خصوصیات کا آنا لازمی تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی دعوت کا ایک پہلو وہ بھی تھا، جس کا ایک منظر سید احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان بلانا اور اسے مرہٹوں کے استیصال پر آمادہ کرنا تھا۔ یہی پہلو بعد میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد میں اجاگر ہوتا ہے، گویا لاکوٹ میں اسے دستی طور پر ناکامی ہوتی ہے، لیکن اس کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر کے الفاظ میں اس جدوجہد کا مقصد یہ تھا: — ”وہ تمام مسلمانوں کو اسلامی جہاد کی روح سے معمور کر دینا چاہتے تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ خدا کا کلمہ قائم ہو، سید المرسلین کی سنتیں تازہ ہو جائیں۔ تمام اسلامی بلاد غیروں کے تصرف سے آزاد ہو جائیں۔ وہ صرف سکھوں سے نہیں، بلکہ ان تمام غیر مسلم قوتوں سے لڑنا چاہتے تھے، جو بلاد اسلامی پر قابض ہو چکی تھیں۔ اور ان کے نزدیک انگریزوں کا خطرہ سب سے بڑا تھا۔“

شاہ ولی اللہ کی دعوت کے یہ جتنے بھی پہلو تھے، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ ان میں کہیں بھی ”راسخ العقیدگی“ یعنی *radicalism* سے نہیں ہٹے، یہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک ہمہ گیر اور جامع الصفات دینی تحریک کے امام مانے گئے اور ان کے فیوض علمی کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ شاہ صاحب کی دعوت کے اور پہلوؤں کی طرح

۱۔ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک — اس ضمن مولانا سندھی لکھتے ہیں۔ جب مولانا محمد اسماعیل شہید نے ”حجۃ اللہ الباقیہ“ امام عبدالعزیز سے پڑھی، تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کے طریقہ پر عمل کرنا شروع کیا انہوں نے اپنی ایک فاص مجاہد بھی تیار کی، ”جو حجۃ اللہ الباقیہ“ پر عمل کرے۔ یہ لوگ شافعی کی طرح ”رفع یدین“ اور ”ابین الجیمہ“ کرتے تھے، جیسا کہ سنن میں مروی ہے۔ اس سے دہلی کے عوام میں شورش پھیلتی رہی، مگر حزب دلی اللہ کا کوئی عالم مولانا اسماعیل شہید اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہو سکتا تھا۔“

۲۔ ”پانی پت کا میدان کارزار حقیقت میں شاہ ولی اللہ صاحب کا سجایا ہوا منظر تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان مدعو کرنے پر مجبور ہوئے، اس کو سمجھنے کے لئے ہندوستان کے حالات پر ایک لامتناہی نظر ڈالنی ضروری ہے۔“

(شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات از قلیق احمد نظامی)

اس کا ایک پہلو عقلیت اور Rationalism ہے ہم شاہ صاحب ہی کے خیالات کی روشنی میں اس عقلیت کی یہاں وضاحت کرتے ہیں۔

شاہ صاحب حجتہ اللہ البالغہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں : ”یہ خیال کرنا کہ احکام شرعیہ کی بنیاد مصالح و حکم پر نہیں اور اعمال و جزا میں کوئی مناسبت نہیں، خیال فاسد ہے۔ سنت نبوی اور اجماع قرون مشہود لہا بالآخر اس خیال کی تغلیط کرتا ہے۔ جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور انسان کی ہئیات نفسانیہ پر ہے، وہ علم و فہم سے بالکل ہی بے بہرہ ہے۔“ متعدد آیتیں اور حدیثیں بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شرائع کی بنیاد مصالح و حکم پر ہے۔ اور ہر زمانے میں علماء اس کے قائل رہے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے : ”.....“ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد علمائے مجتہدین احکام و شرائع کے اسرار و ابواب پر ایر پیش کرتے اور احکام و شرائع کے معانی سمجھاتے رہے۔ اور شریعت کے منصوص احکام کی مناسبت علت و سبب بیان کرتے رہے کہ یہ حکم فلاں ضرر یا فلاں نقصان کے دفعیہ کے لئے ہے اور فلاں فلاں منفعت اور بہتری کے لئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں ان کی کتب اور مذاہب کے اندر عام طور پر بکثرت مروی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد غزالی، ابوسلمان احمد (بن محمد البستی) الخطابی اور عزالدین ابن عبدالسلام اور ان جیسے دیگر علمائے کرام کی ماضی جمیلہ قابل صد تشکر ہیں کہ انہوں نے بھی احکام و شرائع کے نکات اور علل کے متعلق اپنی تحقیقات پیش کیں“

غرض احکام و شرائع کی حکمتوں کی توضیح کی مسلمانوں کے ہاں شروع ہی سے جو فکری تحریک چلی آتی تھی، شاہ صاحب نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور یہی ان کی دعوت کا وہ پہلو ہے، جسے ہم عقلیت کا نام دیتے ہیں۔ عقلیت کی اس دعوت میں وہ اصولاً کہیں بھی ”راسخ الفہم“ سے نہیں ہٹے، چنانچہ وہ حجتہ اللہ البالغہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں۔

”ہیں نے اس علم پر لکھنے کی تب ہی جرأت کی کہ قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ و تابعین کو اپنا موند پایا، نیز علمائے اہل سنت کو جو علم لدنی سے فیض یاب تھے، اس میں کلام کرتے دیکھا اور اپنے اصول و قواعد کو اس پر قائم کرتے پایا۔“

اور اس کے ساتھ ہی اس امر کی بھی وضاحت کر دی۔

”باد رہے کہ میں ہر اس قول سے بری ہوں، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، معلم یا اجماع غیر القرون یا جمہور مجتہدین یا سواد اعظم مسلمین کے خلاف مجھ سے صادر ہو جائے، اور اگر کوئی ایسی بات مجھ سے صادر ہو جائے، تو وہ میری خطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، جو مجھ میری غفلت سے آگاہ اور خبردار کرے۔۔۔۔۔“

شاہ ولی اللہ کا ۱۷۲۷ء میں انتقال ہوا۔ اس سے پانچ سال پہلے انگریز پلاسی کے میدان جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قابض ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ بڑی سرعت سے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں تسلط ہوتے گئے، یہاں تک کہ ۱۸۰۳ء میں سلطنت مغلیہ کا دارالسلطنت دہلی ان کے قبضے میں آگیا، اور ملک میں جتنے بھی ان کے سیاسی حریف ہو سکتے تھے وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، شاہ ولی اللہ کی زندگی میں اور ان کے بعد ۱۸۰۳ء تک دہلی پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اور اسے ہر حملہ آور اور غارتگر نے لوٹا اور وہاں عام قتل عام کیا۔ مرہٹے، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، جاٹ، راجپوت، اور بعض دوسرے گروہ دہلی کی اس غارتگری اور خون ریزی میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے رہے ۱۸۲۷ء میں دہلی کی جو حالت ہو گئی تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے، جو وہاں کی مقامی مجلس نے حکومت انگریزی کی ایک گشتی چٹھی کے جواب میں لکھا تھا۔

”جب آپ کی کمیٹی کے ارکان اس ملک کے گذشتہ عہد کے عروج اور شان و شوکت کو یاد کریں گے جب کہ دہلی اس عظیم الشان اور وسیع سلطنت کا شاندار دارالخلافہ تھی، جو علوم و فنون کی سرپرستی اور منہر پروری کے لئے چار دانگ عالم میں مشہور تھی اور اس کے زرخیز و خوش حال خطوں کے فرزند علم کے شوق میں اس مشرقی علوم کے گہوارے میں جوق جوق آئے تھے اور جہاں ایسے ایسے شاعر اور حکیم پیدا ہوئے ہیں، جن کے نام اب تک تاریخ کے صفحات پر یادگار ہیں اور پھر جب آپ کے ارکان ان بے شمار تعلیم گاہوں کے کھنڈروں کا خیال کریں گے جو ان شانہ و فیاضیوں کے آثار ہیں، جو علم کی اشاعت و ترقی کے لئے دقت تھیں ادب خراب و خستہ اور شکستہ حالی میں اور جب وہ گزشتہ عہد کی ان مقدس علمی یادگاروں کو دیکھیں گے

جن پر اب دیرانی دبلے کسی برستی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں توہیں
یقین ہے۔۔۔۔۔

یہ بھی شاہ عبدالعزیز کے دور کی دہلی، جہاں تک کہ اس کی عام مادی و علمی حالت کا تعلق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دہلی اور جس وسیع و عریض ملک کی وہ دار الحکومت تھی، اسی دور میں اس پر ایک اور قسم کی یورش کا بھی آغاز ہوا، اور یہ یورش تھی ایک نئے سیاسی و معاشی نظام اور ایک نئے نظم و نسق حکومت (ایڈمنسٹریشن) کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی تہذیب، نئے مذہب، نئے نظام فکر اور نئی سماجی، ادبی، روحانی و اخلاقی قدروں کی بھی۔ یورپی قوموں اور بالخصوص انگریزوں کی آمد اس یورش کا باعث بنی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی وسعت و شدت بڑھتی گئی۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ شمالی ہند جس کا مرکز شہر اس وقت دہلی تھا۔ سیاسی و معاشی لحاظ سے تدریج کمزور ہوتا گیا اور برصغیر کی سیاسی و معاشی طاقت کے محورِ نقل و حرکت اور کئی بن گئے، اور اس کے نتیجے میں بادشاہتیں، نوابیاں، جاگیرداریاں اور زمینداریاں، جن میں قدرتاً مسلمانوں کا حصہ غالب تھا، ختم ہوتی گئیں، اور مداس کے مشہور صاحبِ علم پانیکار کے الفاظ میں ان کی جگہ ٹام راج اور بیناراج استیحام پذیر ہونا گیا۔

جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اور ان کے آثارِ علمی کا تعلق ہے، ان میں ہیں اس نئی یورش کا جس کا دائرہ اس وقت ظاہر ہے ہندوستان کے ساحلی علاقوں خاص طور پر کلکتہ اور بمبئی تک محدود تھا۔

۱۰۔ کے ایم پانیکار اپنی کتاب *Asia And Western Domination* میں لکھتے ہیں۔ ہندوستان کے ساحلی شہروں پر یورپی تجارتی مرکزوں کے قیام سے بیسویں کو بڑا عروج ملا۔ ہندوستان کے مارواڑی کمزور پٹی بڑے طاقتور ہو گئے۔ اس طاقتور طبقے کا ظہور جس کے معاشی مفادات غیر ملکی سوداگروں سے وابستہ تھے اور جسے مسلم دورِ حکومت سے نفرت دہشتے میں ملی تھی، ہندوستان اور ایشیا کی تاریخ میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس سے پہلے ملک کی معیشت زریعی تھی، اس لئے قدرتاً سیاسی طاقت تمام تر زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ یورپی سوداگروں کی آمد سے بیرونی تجارت کو فروغ دیا، اور اس کے ملکی گماشتے آگے آگے۔ آپ زخمیتر دادی، گنگا کی پہاڑیہ مارواڑی تاجروں کے ذریعہ جن کی ایجنٹیاں تمام شمالی ہند میں قائم تھیں، بنگال کی بندرگاہوں پر پہنچے تھے، اور مشرق کے ممالک ہو گئے۔ صوبہ داروں کے درباروں میں وہ اس فریق کی حمایت کرتے، جو وہیں قریب پر زیادہ سود دیتا، اور جس سے ان کو زیادہ تجارتی مراعات ملتی۔ بنگال میں ان کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ سراج الدولہ جگت سیٹھ نامی ایک کروڑ پتی کی سازش کا شکار ہوا، جس کی سراج الدولہ نے برسرِ دیار بے عزتی کی تھی۔

رہو عمل نہیں ملتا، چنانچہ ان کی تمام تر توجہ ان فتنوں ہی کی طرف رہی جو اس وقت شمالی ہند میں برپا تھے، اور جن کے اندلو کے لئے ان کی نگاہیں بعض دفعہ مالدائے دریائے سندھ اٹھتی تھیں۔

دراصل شاہ ولی اللہ صاحب بحیثیت ایک عالم دین، متکلم، حکیم، صاحب معرفت، صوفی اور اہل علم و قلم کے ان اعظم اسلام کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں جس میں ابن رشد، غزالی، رازی، ابن تیمیہ اور ان پائے کے دو سر بزرگوں کا ایک ممتاز مقام ہے، چنانچہ مولانا شبلی نے شاہ صاحب کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے،

”ابن رشد اور ابن تیمیہ کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ آخر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پس تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا، جس کی مکتبہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی، اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“

اور ایسے ہی نواب سید صدیق حسن خاں آپ کے متعلق لکھتے ہیں :- ”اگر وجود اور صدر اول دور زمانہ ماضی سے بود، امام الائمہ و تاج المجتہدین شمر دے شد“

بے شک شاہ ولی اللہ صاحب نے اس نئی طاقت کا جو کئی ہزار میل سے آکر ہندوستان میں اپنے قدم جما رہی تھی، نوٹس نہیں لیا، اور ان کی نظریں زیادہ طرح شمال کی طرف رہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز کے بارے میں یہ کہنا ہمارے نزدیک زیادہ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہاوجود اس کے کہ اس زمانے میں

۱۔ جس دور میں ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید پیدا ہوئے، اسی دور میں یورپ قرون وسطیٰ کی فینڈ سے بیدار ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہاں ہر علم و فن کے محققین، مکلفین اور موجدین اس کثرت سے پیدا ہوئے، جنہوں نے ایک دنیا کی دنیا بدل دی۔ حیرت تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں انگریز بنگال پر چھا گئے تھے اور الہ آباد تک ان کا اقتدار پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے اسی نئی بھڑنے والی طاقت کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تو دہلی کا بادشاہ انگریزوں کا پیش خوار ہو چکا تھا اور قریب قریب سارے ہی ہندوستان پر انگریزوں کے پنجے جم چکے تھے، مگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ آخر کیا چیز اس قوم کو اس طرح بڑھا رہی ہے۔ اور اس نئی طاقت کے پیچھے اسباب طاقت کیا ہیں۔“

عبدالرحیم دہریؒ کا ذکر آیا ہے، مولانا آزاد کی زبانی ان کا قصہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں تھے اور مولانا اسماعیل شہید کے ہم درس۔ کلکتے میں بنیاد فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تھا۔ اس میں بحیثیت مدرس کے ملازم ہو گئے۔۔۔۔۔ انگریزی میں ایسی عمدہ استعداد پیدا کر لی تھی۔۔۔۔۔ کہ سب کہتے کہ کوئی انگریز بول رہا ہے۔۔۔۔۔ لیٹن بھی ایسی ہی فصاحت سے بولتے تھے۔ عربی فارسی، ترکی، پشتو اور ہندوستان کی زبانوں میں بھی حال تھا۔۔۔۔۔ ریاضی اور ہندسے کے بہت بڑے ماہر تھے۔۔۔۔۔ جان مارش کلاک کی سٹری آف انڈیا کا نہایت ہی فصیح ادبیامحاورہ فارسی میں ترجمہ کیا۔۔۔۔۔ ایک رسالہ عربی میں جرّ ثقیل پر ہے اور اس میں جدید علم میکانک کے اصول ضبط کئے ہیں۔“

مصنف نے مولانا آزاد کی زبانی یہ بھی بیان کیا ہے کہ مولوی عبدالرحیم دہریؒ سرسید سے پہلے علوم جدیدہ کے داعی تھے اور انہوں نے فارسی میں ایک رسالہ لکھا تھا، جس کا عنوان تھا ”عرض داشت در باب ضرورت تردیک زبان انگریزی و علوم فرنگ“ اسی سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے انگریزی زبان کی ضرورت پر مشر علی حیثیت سے نظر ڈالی ہے، ان کا کہنا تھا کہ علوم میں انقلاب آچکا ہے علوم قدیمہ اب تحقیقات جدیدہ کے مقابلے میں تقویم پارینہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور ہندوستانیوں کے لئے بھی ترقی و تقدم کی مشر یہی ایک راہ ہے کہ ان علوم کی تحصیل کرے۔

بقول مولانا یلیح آبادی، مولانا آزاد نے ان کے بارے میں فرمایا :-

”عام طور پر یہ عبدالرحیم دہریؒ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن میں نے بہت جستجو کی، بجز شہر عام کے کوئی تحریری ثبوت ان کی دہریت کا نہیں ملا۔ معلوم نہیں وہ صحیح معنوں میں دہری بھی تھے یا یہ بھی لوگوں کی اختر لرعت۔ عموماً ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک شخص نے شاہراہ عام سے باہر قدم رکھا، یا مذہبی عقائد کے باب میں استدلال و احتجاج کی کوئی نئی شکل اختیار کی، یا اس طرح کا مشرب، جیسا سرسید وغیرہ کا تھا تو عام طور پر است دہریت ہی کے نام سے تعمیر کیا جاتا ہے، معتزلہ کی بدت بھی ایسے ہی خیالات ظاہر کئے گئے تھے۔ پس عجب نہیں کہ مولوی عبدالرحیم کا بھی یہی حال ہو، اور تھلستیا کے اشتغال و اہٹاک کی وجہ سے دہری مشہور ہو گئے ہوں۔“

مولانا محمد تاسم بانی مدرسہ دہلویہ ۱۳۴۷ھ میں لکھا کہ ۱۸۵۷ء سے تیرہ سال قبل مولانا مملوک علی صاحب

کے ساتھ دہلی آئے تھے۔ مولانا مومن سے گھر میں پڑھنے کے علاوہ مولانا حبیب الرحمن مرحوم مہتمم دارالعلوم دیوبند کے بیان کے مطابق مولانا محمد قاسم کا نام دہلی کالج میں بھی داخل تھا۔ مولانا محمد قاسم کے ہم درس اور مولانا ملوک علی کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب نے بھی لکھا ہے: "والد مرحوم (مولانا ملوک علی) نے مولوی صاحب (مولانا نانوتوی) کو مدرسہ عربی سرکاری میں داخل کیا اور مدرسہ ریاضی کو فرمایا کہ ان کے عال سے معترض نہ ہو جو۔ میں ان کو پڑھاؤں گا اور فرمایا کہ تم اقلیدس خود دیکھو اور قواعد حساب کی مشق کرو۔۔۔۔۔ جب امتحان کے دن ہوئے مولوی صاحب (مولوی محمد قاسم) امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔"

مولوی بشیر الدین (ابن مولانا ذبیر احمد) نے اپنی کتاب "دار الحکومت دہلی" میں لکھا ہے کہ منشی ذکار اللہ، مولوی ذبیر احمد اور یہ (ڈاکٹر ضیاء الدین ایل ایل ڈی) دہلی کالج کے نامی گرامی طالب علم تھے۔ ایک ساتھ پڑھے اور سب کے سب شمس العلماء بن کر چمکے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی یعنی ڈاکٹر ضیاء الدین مولوی ملوک علی صاحب نانوتوی مشہور عالم کے شاگرد تھے۔ مولوی بشیر الدین صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی سمیع اللہ جو ایم اے کالج کے بنانے میں سب کے ساتھیوں میں سے تھے، اسی زمانے میں علی گڑھ میں سب حج تھے۔ "مولوی ملوک علی صاحب مشہور معروف عالم و فاضل سے تعلیم پائی۔"

اس نہایت طویل بیانی سے دراصل اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے، کہ شاہ دہلی اللہ کے بعد

۱۷۔ اخوند سراج قاسمی مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی۔ گو مصنف مرحوم نے اس واقعہ کو قطعاً غنیر جمع ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مولانا محمد قاسم کے ہم درس کے اتنے واضح بیان کرنے کے بعد یہ کوشش غنیر دوسری معلوم ہوتی، اور پھر اس زمانے میں سرکاری محکمہ تعلیم سے منسلک ہونا چاہیوں قابل اعتراض نہ سمجھا جاتا تھا۔ خود مولانا ملوک علی دہلی کالج میں مدرس تھے، ان کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب کچھ عرصہ (۱۸۵۷ء سے قبل) غالباً اسکول کے ہیڈ مولوی یا ڈپٹی انسپکٹر تعلیمات ہو کر اجمیر میں رہے، "سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن) مولانا محمود حسن شیخ الہند کے والد بزرگوار مولانا ذوالفقار علی محکمہ تعلیم سے منسلک تھے۔

۱۸۔ سوانح قاسمی از مولانا مناظر احسن گیلانی۔

شاہ عبدالعزیز اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یورپ سے آنے والے علوم و فنون کی طرف بے شک توجہ کی گئی، اور ان کو حاصل کرنے کی کوششوں کی تہنیت بھی پڑی لیکن بعض خارجی حالات ایسے تھے، جو اس اخذ و استفادہ کی راہ میں حائل ہوئے، اور ہمارا علمی و فکری کاروان بجائے آگے بڑھنے کے بعض امور میں رجعتِ قہری کا شکار ہو گیا۔ اور تحریک ولی الہی کی "عقلیت" سے وہ علمی و فکری نتائج نہ نکلے، جو اخذ و استفادہ کی وجہ سے نکلنے چاہیے تھے۔

ان خارجی حالات میں سے ایک تو انگریزی حکومت کا یہ رویہ تھا کہ اس نے کہیں کہیں انگریزی زبان اور جدید علوم و فنون کی تعلیم کو عیسائیت کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ سرسید نے اپنی کتاب "اسباب بغاوت ہند" میں حکومت کی اس پالیسی پر بڑی سخت تنقید کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں: "تب جلتے تھے کہ گورنمنٹ نے پادری صاحبوں کو ہندوستان میں مقرر کیا ہے۔ گورنمنٹ سے پادری تنخواہ لیتے ہیں۔ پادری صاحبوں کو بہت سارے پیسے واسطے خرچ کے اور کتابیں ہاتھ سے دیتے ہیں۔

اور ہر طرح ان کے مددگار و معاون ہیں پورے ہندوستان میں حکام اپنے ملازمین کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی میں آن کر پادری صاحب کا دعوت سنو۔۔۔۔۔ پادری صاحب وعظ میں صفتِ انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور تکلیف پہنچتی تھی۔۔۔۔۔

۱۔ یورپ کے ان علوم و فنون کے متعلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: "..... یہاں شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی اولاد نے چند کتابیں خاص خاص علوم پر لکھیں، جو ایک نہایت محدود علاقے تک پہنچ کر رہ گئیں۔ اور وہاں لائبریریوں کی لائبریریوں پر علم و فن پر تیار ہوئیں، جو تمام دنیا پر چھا گئیں اور آخر کار دماغوں اور ذہنیوں پر قابض ہو گئیں۔ یہاں فلسفہ اخلاقیات، اجتماعیات، سیاسیات اور معاشیات وغیرہ علوم پر طرح نو کی بات چیت محض ابتدائی اور سرسری حد تک رہی، جس پر آگے کچھ کام نہ ہوا، اور وہاں اس دوران میں ان مسائل پر پورے پس پس نظام فکر مرتب ہو گئے، جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، یہاں علوم طبیعیہ اور تواریخ کا عالم دہی رہا جو پانچ سو سال پہلے تھا اور وہاں اس میدان میں اتنی ترقی ہوئی اور اس ترقی کی بدولت اہل مغرب کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے مقابلے میں پرانے آلات، وسائل کے زور سے کامیاب ہونا قطعی محال تھا (منصب تجدید کی حقیقت)

شاہ عبدالعزیز کے شاگرد مولوی عبدالرحیم "دہری" نے بھی اپنے زمانے میں یہی بات کہی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ ملعون ہوئے اور "دہری" کہلائے۔

بڑے بڑے عالی قدر حکام متعبدان (مشرقی) سکولوں میں پائے اور لوگوں کو اس میں داخل اور شامل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ طالب علموں سے جو لڑکے کم عمر ہوتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا نجات دلانے والا کون ہے؟ وہ عیسائی مذہب کے موافق جواب دیتے تھے، اس پر ان کو انعام ملتا تھا۔

اپنی کتاب مرحوم دہلی کانچ "میں مولانا عبدالحق نے لکھا ہے۔ دہلی کالج کے دو ہندو استاد عیسائی ہو گئے۔ اس سے دلی کی مخلوق بہت بگڑی اور شہر میں بڑا غلغلہ پیدا ہوا۔ ایسا سننے میں آیا ہے کہ بعض اور طالب علم عیسائی ہونے پر تلے ہوئے تھے، لیکن دلی والوں کے ڈر سے رہ گئے۔۔۔۔۔ جنوری ۱۸۵۳ء میں لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر لڑکے داخل ہونے شروع ہو گئے۔۔۔ مسلمان طلباء میں بھی انگریزی زبان سیکھنے کا شوق بڑھتا جاتا تھا۔ دو سکرائنگ پڑوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی۔ ان کی نوایاں، جاگیریں اور زمینیں لایا جیسی تھیں۔ جو لوگ پہلے ریاست، امارت اور شان و شوکت کے مالک تھے وہ در پد پھر رہے تھے۔ ان کے روزی کے وسائل بالکل ختم ہوتے جا رہے تھے۔

اور تیسری بات یہ تھی کہ یورپ کے ان علوم و فنون کے ساتھ ساتھ وہاں کی سماجی، تہذیبی و اخلاقی قدیم بھی درآمد ہو رہی تھیں، جو اس ملک کے رواجوں اور عادات کے بالکل خلاف تھیں، چنانچہ عوام و خواص ہر دو کا ان کی مخالفت میں سخت ردِ عمل ہونا فطری تھا۔

انگریزی عمل داری کی وجہ سے یورپ سے آنے والے علوم و فنون کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں عمل و ردِ عمل کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ برپا ہو گیا جسے فرو کرنے میں انگریزوں نے

۱۔ ماخوذ از سوانح قاسمی معتمد مولانا سید مناظر حسن گیلانی

۲۔ بہت سی معافیات صد سال سے چلی آتی تھیں، جو ادنیٰ ادنیٰ حیلہ پر قبضہ ہو گئیں۔۔۔ اہل حسرت کا روزگار بسبب جاری اور رائج ہونے اشیاء تجارت و لایبت کے بالکل جاتا رہا۔۔۔۔۔ ہندوستان کی رعایا روز بروز مفلس ہوتی جاتی تھی۔ ٹیکس کی زیادتی نے زمینداروں اور کاشتکاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ بقایا وصول کرنے کے لئے زمیندار یا میسلاں کرائی جاتی تھیں۔۔۔ غرض کہ ملک ہر طرح سے مفلس ہو گیا تھا۔ اگلے خاندان بن کو ہزاروں کو مقدر تھا، معاش سے بھی تنگ آ گئے تھے اور یہ اصلی بدب نما رنگی رعایا کا گورنمنٹ سے تھا۔

بالخصوص مسلمانوں پر وہ مظالم کئے کہ ان میں انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور اس کے علوم سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ یورپ کے علوم و فنون اور افکار و خیالات کو اپنانے نے پہل سرت پڑ گیا۔ اور مسلمانوں کے ہاں ذہنی ارتقاء رک گیا۔

جب دہلی ۱۸۵۷ء میں تباہ و برباد ہونے کے بعد پھر ایسی ترقی و ترقی و علمی و فکری زندگی نہ رہی تھی جسے پیدا کرنے میں شاہ عبدالعزیز اور ان کے شاگردوں کا ایک طرف اور دہلی کالج کا دوسری طرف حصہ تھا۔ مولانا محمد قاسم، سر سید احمد خاں، مولانا ندیم الرحمن، مولانا ذکار اللہ اور اس دور کے بعض دوسرے بزرگ دہلی کی اسی علمی و فکری زندگی کے وارث تھے، اور آگے چل کر انہیں سے وہ علمی و فکری تحریکیں چلیں، جن میں کہیں زیادہ اور کہیں کم شاہ ولی اللہ کی ”راسخ العقیدہ“ اور ”عقیدت“ کی جھلک تھی۔ اب دیوبند میں ”راسخ العقیدہ“، ”عقیدت“ پر مقدم رہی اس لئے وہاں قدامت پسندی اور محافظیت و سلفیت (Conservatism) کا غلبہ ہوا۔ اس کے برعکس سر سید نے ”عقیدت“ کو مقدم رکھا، اس سے فطرتاً انحراف برائے کار آیا۔ بقول مولانا سیدھی کے ”مولانا محمد قاسم تیرہویں صدی کے مجددین میں سے تھے۔ آپ نے ولی اللہ کی حکمت و معارف کو اہل ہند کے لئے زمانہ حاضر کے لباس میں پیش کیا“ اس طرح سر سید اور خاں نے اپنے مخصوص مذہبی افکار کی اشاعت میں امام غزالی، ابن رشد کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات سے بہت مدد لی۔ غرض اس طرح ولی اللہ کی حکمت کے ”عقیدت“ کے پہلو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔

۱۸۵۷ء کے بعد دہلی کے ایک مرکز کے بجائے دیوبند اور علی گڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند بنے گئے اور سر سید احمد خاں نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علی گڑھ پہنچا دیا، (شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک اور مولانا سیدھی)

۱۸۵۷ء (سر سید) خوب جانتے تھے کہ مغربی علوم کی رو سے ایک دن تہذیب چلی جائے گی کہ مذہب کی بنیاد کو ہلکا کر دے گا۔ کوئی صورت ہو جس سے تعلیم یا دکان ملک کو مذہب اور علوم جدیدہ میں کسی قسم کا تعلق نہ معلوم ہو، کیونکہ علمائے اسلام نے بھی فلسفہ یونان کے عام شائع ہو جانے پر ایسا ہی کیا تھا۔ چنانچہ ان کا خود قوی شہرہ ہے کہ میں نے جو کچھ کیا، نئی امت کے لوگوں کی خاطر کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس خیال سے سید صاحب کی یک نیتی کا ثبوت ملتا ہے۔۔۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی

مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق کھٹک لکھی

آپ کا نام محمد بن علی بن محمد بن احمد الحاتمی تھا۔ کنیت ابو عبد اللہ اور لقب محی الدین تھا اور ابن عربی کے نام سے اہل مشرق کے یہاں مشہور ہیں۔ یہ عدی بن حاتم کے بھائی عبد اللہ بن حاتم کی اولاد سے ہیں۔ ان کی ولادت مشہور روایت کے مطابق پیر کے دن ۱۷ رمضان ۵۶۰ھ مطابق ۲۸ جولائی ۱۱۶۵ء کو مرسیہ (اندلس کا شہر ہے) میں ہوئی۔

۵۶۸ھ (۶۱۷ء) میں ان کے والد مرسیہ سے اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ جو اس زمانے میں اندلس میں اسلامی علوم و فنون کا بڑا مرکز تھا۔ یہیں ان کی نشوونما ہوئی۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا ان کے والد نے انہیں ابو بکر بن خلف (جو اس زمانہ کے بڑے فقیہ تھے) کی خدمت میں بھیجا، جہاں انہوں نے قرآن کریم مع قرآنہ سیر پڑھا۔ جب ان کی عمر دس سال کی ہوئی تو ان کے والد نے انہیں محدثین اور فقہاء کے سپرد کر دیا ان کے ابتدائی اساتذہ میں ابن رزقون، الحافظ ابن الجرد، ابوالولید الحضری، الشیخ ابوالحسن بن نصر خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے مرسیہ میں ابن بشکیر ال سے بھی اکتاب کیا تھا۔ ۵۹۰ھ

(۶۱۹ء) میں پہلی مرتبہ انہوں نے اندلس سے مغرب کی طرف سفر کیا۔ وہ تونس آئے۔ آپ دراصل وہاں کے بادشاہ کی دعوت پر تشریف لے گئے تھے تونس میں انہیں ایک بڑا عہدہ تفویض کیا گیا لیکن اس کی وجہ سے ان کے بہت سے حامد پیدا ہو گئے۔ چنانچہ یہ انہیں راس نہ آیا اور حاسدین کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے بادشاہ اور اس کے درباریوں سے ان کی آن بن ہو گئی۔ اس لئے وہ وہاں سے پھر واپس اشبیلیہ چلے گئے۔ اس کے چند سال بعد پھر ایک بزرگ شیخ ابو عبد اللہ بن المرابط کی وجہ سے مغرب کے بادشاہ نے انہیں دوبارہ دعوت دے کر بلایا۔ چنانچہ یہ دوبارہ ۵۹۸ھ (۱۲۰۱ء - ۱۲۰۲ء) میں مغرب روانہ ہوئے۔ یہ ان کا دوسرا سفر تھا (اس کے بعد کبھی اپنے وطن کو نہیں لوٹے)۔ لیکن چند ہی کے بعد پھر وہی صورت پیدا ہو گئی۔ جو پہلے تھی۔ اس لئے وہ عازم بیت اللہ ہوئے۔ ابن عربی جب مصر پہنچے،

اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔ ان کے پیچھے سے پہلے ہی ان کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے علماء ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ خوب مناظرے ہوئے۔ لیکن وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ شکست کی شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے ابن عربی کی شکایت حاکم مصر سے کی۔ ان پر کافی الزام تراشی کی۔ اور مطالبہ کیا کہ انہیں موت کی سزا دی جائے۔ لیکن ان کی خوش قسمتی سے ایک بڑے بزرگ شیخ ابو الحسن البجائی نے ان کی حاکم مصر کے پاس سفارش کی اور اس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کرائی۔ اس ملاقات سے حاکم بہت متاثر ہوا۔ اور ان سے وہاں قیام کی درخواست کی اور عہدہ پیش کئے۔ لیکن ابن عربی نے انکار کر دیا اور حج پر جانے کی اجازت چاہی۔

مجدالدین فیروز آبادی کہتے ہیں کہ جب ابن عربی مکہ مشرفہ پہنچے۔ اس وقت مکہ میں بڑے بڑے علماء محدثین اور اصحاب فتاویٰ حضرات موجود تھے۔ لیکن جب شیخ اکبر وہاں پہنچے تو گویا وہ ان کے درمیان مثل چاند کے ہو گئے۔ جس علم پر بھی گفتگو کرتے تھے، اس میں انہیں سندا مانا جاتا تھا۔ علماء ان کی مجلس میں شرکت کے مستحق رہا کرتے۔ اور ان کی مجلس میں عاضری کو تبرک سمجھتے وہ ان کی تصانیف بھی ان کے پاس پڑھتے تھے۔ آپ کئی سال بیت اللہ میں قیام پذیر رہے۔ اور وہاں دس دس تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

۵۶۰۸ھ (۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ھ) میں بغداد تشریف لے گئے ابن المدینی کہتے ہیں کہ وہاں فضل و معرفت میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ تین سال بعد (۵۶۱۱ھ) میں دوبارہ مکہ تشریف لے گئے۔ جہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد اگلے سال کے شروع میں حلب چلے گئے۔ وہاں سے موصل اور ایشیائے کوچک گئے جہاں ان کے اثناء قیام میں نصرانی حاکم نے انہیں ایک مکان پیش کیا جسے انہوں نے اس لئے قبول فرمایا کہ ایک سائل کو دیدیں گے۔ وہ جہاں بھی گئے ان کی علمی شہرت ان کے پیچھے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی اس طویل سفر کے دوران انہوں نے بے شمار اساتذہ سے علمی استفادہ کیا جس میں حافظ السلفی، ابن عساکر اور ابوالفرج ابن الجوزی جیسے جلیل القدر علماء بھی شامل ہیں۔ اپنی آخر عمر میں دمشق آکر رہے، جہاں جمعرات ۲۸ ربیع الثانی ۶۳۸ھ (اکتوبر ۱۲۴۰ھ) کو ان کی وفات ہوئی۔ اور جبل قاسیون کے پاس انہیں دفن کیا گیا۔ وہیں ان کے دونوں صاحبزادوں سعد الدین (المتوفی ۶۵۶ھ) اور عماد الدین (المتوفی ۶۶۷ھ) کی قبریں بھی ہیں۔

ابن عربی کے مذہب کا خلاصہ جس کے ارد گرد ان کا تمام فلسفہ گھومتا ہے یہ ہے۔۔۔ وہ خود کہتے ہیں کہ حقیقت وجودی اپنے جوہر اور ذات کے لحاظ سے ایک ہے اور اپنی صفات اور سمار کے لحاظ سے کثیر ہے۔ اور اس میں اعتبارات، نسبتوں اور اضافات کے لحاظ کے سوا اور کوئی نفع نہیں۔ یہ قدیم اور ازلی

دائمی ہے۔ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان وجودی صورتوں میں تغیر ہوتا ہے جن میں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وجود کا وہ بحرِ خارج ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس وجودِ ادراک اور احساس ہوتا ہے، وہ صرف اس سمندر کی موجیں ہیں، جو اس کی سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کی طرف بحیثیت اس کی ذات کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی حق ہے اور اگر اس کی صفتوں اور اسما کی حیثیت سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی خلق ہے یا عالم ہے۔ تو یہی حق ہے اور یہی خلق ہے اور یہی واحد ہے اور کثیر ہے۔ یہی قدیم اور حادث ہے وغیرہ وغیرہ یہی وہ مذہب ہے جو وحدۃ الوجود کے نام سے مشہور ہے جسے ابن عربی نے نہایت جرات اور صراحت کے ساتھ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں ذکر کیا ہے۔

ابن عربی نے اپنے مذہبِ وحدت الوجود کو بیان کرنے میں بڑے ابہام سے کام لیا ہے، چنانچہ کہیں کہیں اگر اس سے اتحاد و حلول کا عقیدہ مترشح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رب اور عبد کی کلی مفاسد بھی موجود ہے۔ ابن عربی کی نثر اور شاعری بڑی قوی معنی ہے، اور اس سے ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے۔

یا من یرانی ولا اسراہ

کہذا اسراہ ولا یرانی

اے وہ جو مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھتا۔ کتنی مرتبہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھ کو نہیں دیکھتا۔

اس پر جب گرفت کی گئی تو ابن عربی نے اس شعر کی یوں تفسیر کر دی۔

یا من یرانی مجرماً ولا اسراہ اخذاً

کہذا اسراہ منعماً ولا یرانی لا کذاً

اے وہ جو مجھے گنہگار دیکھتا ہے اور میں اسے مواخذہ کرنے والا نہیں دیکھتا۔ کتنی مرتبہ میں اس کو احباب کرنے والا دیکھتا ہوں اور وہ مجھ کو پیانا لینے والا نہیں دیکھتا۔

ابن عربی نے اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کو اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اسی سے ان کے بارے میں اتنا اختلاف ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں:-

الرب حق والعبد حق

یا لیت شعری من المکلف

ان قلت عبد فذاک رب

او قلت رب انی مکلف

رب: بھئی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے۔ کاش میں جانتا کہ ان میں سے مکلف کون ہے۔ اگر تم کہو

کہ وہ بندہ ہے، تو وہ بھی رب ہے۔ اور اگر کہو رب ہے، تو وہ مکلف کیوں کر ہوا۔ لیکن ایک دوسری کہتے ہیں۔

العبد عبدٌ وان ترقی والمرب ربٌ وان تنزل
بندہ بندہ ہے اگرچہ وہ ترقی ہی کیوں نہ کرے۔ اور رب رب ہے، اگرچہ وہ نیچے کیوں نہ اترے اس ضمن میں ان کے چند شعر ہیں۔

فلولا لما کنتا ولولا نحن ما کانا
فان قلنا بانا هو یكون الحق ایانا
فامدانا واخفنا دایدا واخفانا
فکان الحق اکوانا وکنا نحن اعیانا
فیدھرنا لنظھرة سراسر انما اعلاما

پس اگر وہ نہ ہوتا، تو ہم نہ ہوتے۔ اور اگر ہم نہ ہوتے، تو نہ ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم وہ ہیں تو ہم ہی سے حق مراد ہے۔ پس اس نے ہم کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو چھپالیا۔ اور اپنے آپ کو ظاہر کیا اور ہمیں چھپالیا پس حق اکوان ہو گیا اور ہم اعیان ہو گئے۔ پس وہ ہم کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس کو ظاہر کر دیں، پہلے سرّاً بعد میں بے ملامت۔

ابن عربی کے نزدیک عارف وہ ہے جو ہر چیز میں حق دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ حق ہی کو ہر چیز کا عین دیکھتا ہے، "کیونکہ ان کے خیال میں "فَعین مسمی العبد هو الحق لا عین العبد" (پس بندے کا عین مسمی وہی حق ہے۔ وہ بندے کا عین نہیں ہے)

اپنی کتاب فصوص الحکم میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: — مومنین اور اہل کشف و وجود کے نزدیک خلق "معقول" اور حق محسوس ہے، یعنی وہ خلق کو عقلی طور پر جانتے ہیں اور حق کا حسی شاہد کرتے ہیں۔ اور ان دونوں صنفوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے نزدیک حق "معقول" اور خلق "مشہور" ہے، یعنی وہ حق کو عقلی طور پر جانتے ہیں اور مخلوق کا شاہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کو عقلی طور پر جانتے اور مخلوق کا شاہد کرتے ہیں، کھارے بدمزے پانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پہلی جماعت کے لوگ جن کے نزدیک خلق "معقول" اور حق "محسوس" ہے بہت پیٹے پانی کی طرح ہیں، پینے والے کے لئے خوشگوار ہے۔

بعد ازاں وہ اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں: — "انہ عین الامتیاء" بے شک وہ (اللہ تعالیٰ)

اشیاء کا عین ہے۔ ابن عربی نے اپنے مطالب کے بیان میں "ہر جگہ" ہم اشعار اور فقرہوں سے کام لیا ہے شاید انہیں اس کا ذکر لگا ہوا تھا کہ کہیں علمائے ظاہر ان کے ساتھ صلاح کا سلسلہ نہ کریں۔ چنانچہ ایک جگہ خود ہی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یَا رَبِّ جَوْہَرِ عِلْمٍ لِّوَاوِجِہِہٖ لَقَبِیْلِی اَنْتَ مَعْنٰی عِبْدِ الْحَوْثِہِ
وَلَا تَسْتَحِلُّ رَجُلًا مِّسْلَمُوْنٌ دَعٰی بِرُوحِہٖ اَقْبَحَ مَا یَا فِتْنٰہُ حٰثِہِ

علم کے بہت سے جواہر ریزے ایسے ہیں، جن کو اگر ظاہر کردوں تو لوگ کہیں گے کہ تم بت پرست ہو اور وہ مسلمان لوگ جو اپنے بڑے سے بڑے کمر توڑوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، میرا خون حلال کر دیتے "لہٰذا ابن عربی سے پہلے مذہب وحدت الوجود اس کامل صورت میں موجود نہ تھا۔ ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے حقیقتاً اس کو اس کامل صورت میں پیش کیا۔ آگے چل کر اس مذہب کے قائلین نے اس سے استفادہ کیا ہے ابن عربی کے اس مذہب نے ان کے بارے میں علماء کی آراء میں بڑا اختلاف پیدا کر دیا۔ ان کے مخالفین اور موافقین کے تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام الادلیہ اور قطب تھے۔ ان کے تمام علوم بالکل صحیح تھے اور وہ ان میں حق پر تھے۔

اس گروہ میں محمد الدین فیروز آبادی۔ سراج الدین المنجزوی۔ کمال الدین الزمکانی۔ صلاح الدین الصفدی۔ فخر الدین الرازی۔ عبدالوہاب الشعرانی۔ اور احمد المقرئ صاحب نفع الطیب وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنی کتاب "ابن عربی" میں "الواقیت والجواہر فی بیان عقائد الالاکامیہ" مصنف امام عارف عبدالوہاب شعرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں :- شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کہتے تھے۔ ہم کو قوم میں سے کسی کے متعلق یہ روایت نہیں پہنچی کہ کوئی شخص کبھی علم شریعت و حقیقت میں اس درجہ کو پہنچا ہو، جس درجہ کو شیخ حمی الدین پہنچے ہیں۔ اور وہ شیخ کے غایت درجے کے معتقد تھے اور جو شخص شیخ پر نیکر کرتا تھا، وہ اس پر نیکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیشہ سے لوگ شیخ کے ساتھ عقیدت رکھنے پر ان کے مؤلفات کو آب زر سے لکھنے پر غایت درجہ متوجہ رہے، ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ جس امر کا میں قائل ہوں اور اس کو محقق سمجھتا ہوں اور اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیخ حمی الدین ابن عربیؒ شیخ طریقتیہ حالاً بھی اور علماً بھی۔ اور امام اہل تحقیق تھے حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی اور عنوم عارفین کے جہا کرنے والے

تھے خطا بھی اور لفظاً بھی اسی طرح کا بہت طویل مضمون فرمایا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حامل کلام یہ ہے کہ شیخ پر صرف بعض ایسے فقہائے خشک نے ٹیکر کیا ہے جن کو محققین کے مشرب سے کچھ بہرہ نہ تھا۔ باقی جمہور علماء اور صوفیہ نے تو اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توجہ کے امام ہیں اور علوم ظاہرہ میں یکتا و بیگانہ ہیں۔

امام شعرانی نے اپنی کتاب میں ابن عربی کے حق میں بعض دو سسک بزرگوں کے بھی اقوال نقل کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :- شیخ سراج الدین مخزومی جو شام میں شیخ الاسلام تھے فرماتے تھے کہ اپنے کو شیخ محی الدین کے کلام پر معاندانہ تنقید کرنے سے بچانا۔ کیونکہ اولیاء کے گوشت زہر آلود ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے کے دین کا برباد ہو جانا ایک مسلم بات ہے۔ اور مجدد شیخ کے ثنا خوانوں کے کمال الدین زملکانی بھی ہیں اور یہ اہل علمائے شام سے تھے۔ اور اسی طرح شیخ قطب الدین حموی تھے۔ جب یہ شام سے اپنے وطن کو آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کس حال میں پایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو علم میں، زہد میں اور معارف میں ایک دریائے زخار پایا۔ کتاب پایا۔

شیخ صلاح الدین صفدی بھی ان کے ثنا خوانوں میں سے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب تاریخ علمائے مصر میں ان کی ثنا کی ہے۔ اور کہا ہے کہ جو شخص علوم لدنیہ والوں کے کلام کو دیکھنا چاہے، وہ شیخ محی الدین کی کتابوں کو دیکھ کرے۔ شیخ قطب الدین شیرازی کہا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے اور ان کی شان میں وہی شخص جرح قدح کرتا ہے، ہوان کے کام کو نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ شیخ مؤید الدین خجندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ فخر الدین رازی اور کشیر اللہ دود سکر علماء نے بھی شیخ محی الدین کے مقام کا اعتراف کیا ہے شیخ فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ شیخ محی الدین ولی عظیم تھے یہ

امام شعرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :- ہمارے مشائخ میں سے محمد مغربی شاذلی سے بھی بڑا جلیل سیوطی کے شیخ ہیں ان (شیخ محی الدین) پر ثنا کی ہے اور اس عنوان سے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مغربی ہیں اہل عرفان کے جیسے حضرت حمید مری ہیں اہل ارادت کے۔ شیخ سراج نے کہا کہ شیخ کی کتاب فصیح

کی شرح ایک بڑی جماعت نے کی ہے۔ ان میں شاہیر شافعیہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ نیز شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام فرماتے تھے کہ بعض علماء سے جو شیخ پر نکیر واقع ہوا ہے، وہ صرف ایسے فقہاً فقہاء کی رعایت سے ہو سکتا ہے جن کو فقہاء کے احوال سے بیہرہ وافر نہ تھا۔ صرف اس احتمال سے کہ شیخ نے کام سے کہ وہ ایسا نہ تھا، یہو شرع کے موافق نہ ہو اور گمراہ ہو جائیں۔ امام شہرانی فرماتے ہیں کہ بعض متکبرین نے جو شیخ عزیز الدین اور شیخ سراج الدین بلقینی سے شائع کیا ہے کہ ان دونوں حضرات نے شیخ کی کتابیں ہاتھ سے لے کر دیکھ دیا تھا، یہ محض جھوٹ اور گھڑٹ ہے۔

دوسرا گروہ جسے جنہوں نے ابن عربی پر تکفیر و تہلیل کی حد تک تنقید کی ہے۔ ان میں رضی الدین بن الجیاط۔ حافظ ابن ہی۔ امام ابن تیمیہ۔ ابن ایاس۔ القفطازی۔ ملا علی قاری۔ جمال الدین محمد بن نور الدین۔ حافظ ابن حجر۔ ابو حیان۔ اور امام سخاوی وغیرہم شامل ہیں۔ ان سب میں ابن تیمیہ اور رضی الدین ابن الجیاط پیش پیش ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر رد بھی لکھا ہے۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ وہ ہوا مجھے ابن عربی سے بہت حسن ظن تھا اور میں ان کی عزت کرتا تھا کیونکہ فتوحات مکیہ وغیرہ ان کی کتابیں بڑے عمدہ فوائد پر مشتمل ہیں۔ مگر میں نے اس وقت تک ابھی فصوص الحکم نہیں دیکھی تھی۔ غرض وہ دیکھنے کے بعد مجھ پر ان کی اصل حقیقت منکشف ہوئی۔

امام ابن تیمیہ نے عقل و نقل ہر دو لحاظ سے ابن عربی اور ان کے ہم خیال صوفیہ کی تردید کی اور
بقول ابن کے اور اگر اس قول کے ماننے والے اتنے زیادہ نہ ہوتے اور بڑھ کر پھیل نہیں جاتے اور وہ اکثر
لوگوں کے نزدیک مساوات انام، مشائخ اسلام اور اہل توحید و تحقیق اور اہل طریق میں سب سے افضل
گنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو نبیاء مرسلین اور اکابر مشائخ دین پر فضیلت دیتے ہیں تو ہم کو ان کے
احوال کے نامہ کے بیان کرنے اور ان کی گمراہی کی وضاحت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی..... ۱۷

مصر کے ایک مشہور صوفی کے نام ایک طویل خط میں امام ابن تیمیہ نے شیخ ابن عربی کے بعض محضوین عقائد کا ذکر کیا جن میں ان کا عقیدہ وحدت الوجود بھی شامل ہے جسے وہ خالق و مخلوق کا اتحاد کہتے ہیں، اور اس کے مانتے والوں کو "اتحادی" کا نام دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اس خط میں لکھتے ہیں :- "ان اتحادیوں کا کہنا ہے کہ تمام ذوات کُل کی کُل عدم میں ثابت ہیں اور وہ ازلی اور باہمی ہیں۔ یہ لوگ حیوانات و نباتات و معدنیات بلکہ حرکات و سکنات کی ذوات تک کو ازلی و باہمی اور انہیں عدم میں ثابت مانتے

ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا وجود ان پر فائز ہے، اسی لئے ان ذوات کا وجود گویا حق کا وجود ہے اس کے باوجود ان کی ذوات حق کی ذات نہیں ہوتیں، اس طرح وہ وجود اور ثبوت کے درمیان فرق کرتے ہیں، ۱۰

یہ اور اس طرح کی دوسری باتیں بیان کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:۔
 ”یہ تمام مذکور بالا نظریے صاحب فصوص الحکم ہی کے ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عقیدے پر اس شخص کی موت ہوئی ہے، خدا ہم سب زندوں اور مردوں کی مغفرت کرے۔“
 نیز فرماتے ہیں:۔ ”صاحب فصوص الحکم کا دعویٰ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کتاب عنایت کی ہے، مگر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ابیہار و مرسلین اور اولیاء و صالحین تو کیا یہود و نصاریٰ اور صابی لوگ بھی ان کے قائل نہیں ہو سکتے، بت پرست مشرکین اور کافروں کا اہل کتاب بھی ایک صانع کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خالق مخلوقات کا عین ہے۔“ ۱۱

یہ عقیدہ کہ معدوم عدم میں ایک ثابت شے ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، چار سو سال سے چلا آتا ہے۔ اور ابن عربی نے اس کی موافقت کی ہے، دوسرے یہ کہ حادث و محدث مخلوقات کا وجود عین خالق کا وجود ہے، نہ تو وہ خالق کے غیر ہیں اور نہ ہی اس کے سوا کچھ اور ہیں۔ اس اصل کو سب سے پہلے ابن عربی ہی نے پیش کیا وہ اس معاملے میں منفرد ہیں۔ ان سے پہلے کسی شخص اور عالم نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ آج کل کے تمام اتحادی اسی نظریے کی پیروی کر رہے ہیں ۱۲ اس کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ اس امر کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔

”لیکن ان سب میں ابن عربی اسلام سے قریب ترین ہیں۔ اکثر جگہوں پر ان کا کلام بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر اور مظاہر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور اوامر و نواہی اور امور و شریعت کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور مشائخ امت نے جن اخلاق و عبادات کی تعلیم دی ہے، ان پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔“

اسی لئے وہ عابد و زاہد لوگ جو ان کے کلام کو اپنا رہنما اور رہبر بناتے ہیں اپنے سلوک کی منزلوں کے طے کرنے میں ان کے کلام سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

لیکن امام موصوف کا کہنا ہے۔

”یہ لوگ ابن عربی کے پیش کردہ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ سمجھ سکتے ہیں، ان پر ان کے خیالات و نظریات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔“

تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی دلالت کا اعتقاد رکھنا چاہیئے لیکن ان کی کتابیں دیکھنا حرام ہیں۔ ان میں جلال الدین سیوطی اور المحضی شامل ہیں۔ سیوطی نے اپنی کتاب (تنبیہ الغیۃ) میں ابن عربی کی تصریح کی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ جب میں نے ۱۳۳۸ھ میں شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنی شروع کی، تو بعض مقامات پر مجھے بڑا توحش اور انقباض ہوتا تھا۔ چنانچہ مجبوراً میں نے یہ شرح لکھنی چھوڑ دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو دوسرے ائمہ طریق کی طرح ان کا معتقد پایا، اس لئے ان کی عقیدت و عظمت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی اور فطرتاً ہی عبادتِ سونہ کی طرف قلب کو ہمیشہ میلان و رجحان رہا ہے، اس کے بعد مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر سے بھی یہی مناسب ہوتا ہے کہ جہاں حق ظن کا احتمال ہو وہاں سو ظن سے کام نہ لیا جائے۔

مولانا تھانویؒ نے کوئی سات سال تک پھر اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ”ایامِ حاضرہ میں قلب پر دفعۃً وارد ہوا کہ شیخ محمد ورج الصدق (ابن عربی) کے کلام کی شرح جس غرض سے کی جاتی تھی کہ لوگ نہ خود ضلالت میں واقع ہوں نہ شیخ کی تفصیل کریں، یہ غرض کو تفصیلاً اس شرح ہی سے حاصل ہوتی جو کہ مکمل نہیں ہوئی، مگر اجمالاً ایک دوسرے طریق سے بھی حاصل ہو سکتی ہے“ اور وہ طریق یہ ہے کہ شیخ کے وہ اقوال جو سوء ظن کا باعث بنتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے وہ اقوال جمع کئے جائیں۔ جن سے یہ سوء ظن رفع ہوتا ہے۔ اور چونکہ فاضل فائدہ کے کلام میں تعارض نہیں ہوتا، اس لئے ان دونوں نوع کے اقوال میں تطابق ہو، اور اس طرح شیخ ہی کے کلام سے شیخ کی ہدایت کی جائے۔ یعنی ظاہر الصواب کو اصل اور ظاہر الخطا کو اس کے تابع قرار دیا جائے۔ اور بقول مولانا مرحوم کہ یہ جمع فریقین کو نافع اور حقیقتِ شریعت کی حفاظت اور حقوقِ اولیاء کی حفاظت کا جامع ہوگا۔

راقم الحروف کا جن بزرگوں سے انتساب ہے، شیخ اکبر محمد بن عربی کے معائنے میں ان کا یہی مسلک رہا ہے، اودہ ان کے مکاشفات کے بارے میں سوء ظن کے بجائے ہمیشہ حسن ظن ہی سے کام لیتے رہے ہیں۔

مختصر آجیاد کہ مولانا اشرف علی فرماتے ہیں۔

شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ منجملہ صوفیہ امت کے اپنے زمانے سے اس وقت تک خصوصیت کے ساتھ ایک معرکہ الاراء مسئلہ مختلف فیہا رہا ہیں۔ اودہ مثلاً اس اختلاف کا بعض اقوال ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہیں، جن کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے۔ بعض نے ان کے تاریخی احوال پر نظر کر کے ان کو اولیاء میں شمار کیا۔ اودان کے اپنی فضائل و کمالات و دیگر علوم و مقالات کو دیکھ کر ان اقوال موہمہ میں سے بعض کا بندت کا انکار کیا۔ اور بعض میں ان کی اصطلاحات پر نظر کر کے تاویل کی۔ اور بعض میں ثابت کر دیا کہ وہ شریعت میں سکوت عنہا ہیں، مخالف نہیں اور یہ سب اقوال علوم مکاشفہ کے الجواب سے ہیں۔ باقی علوم معاملہ میں ان سے ایک قول بھی ایسا نقل نہیں کیا گیا۔

ابن عربی کے علم و فضل اودان کی ولایت پر بڑے بڑے علماء کے اقوال موجود ہیں۔ تلاش کبریٰ زادہ مناقح السعادة میں لکھتے ہیں کہ وہ عالم ربانی اور جلیل القدر بزرگ تھے۔ شہاب الدین السہروردی سے جب پوچھا گیا تو انہیں نے کہا کہ وہ بحر حقائق ہیں۔

شیخ احمد المقرئ۔ زہر الریاض فی اخبار عیاض میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابن حجر اور ابویحیٰ نے جو اس صدیق پر اطلاق لسان کیا ہے وہ شیطان کا فریب ہے اور جس طرح وہ اسے سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں اور صحیح یہ ہے کہ امام ابن عربی بلاشبہ ایک صالح ولی اور ناصح عالم تھے۔

ابن عربی کی تالیفات بہت ہیں۔ الشعرانی نے ابواقیت و الجواہر میں نقل کیا ہے کہ ان کی تالیفات چار سو سے کچھ زائد تھیں۔ جبرجی زیدان آداب اللغۃ میں لکھتا ہے کہ ان کی تالیفات دو سو تک پہنچ گئی تھیں۔ جن میں سے بروکلیمان نے ۱۵۰ کتابوں کے نام اودان کے چگونوں کا ذکر کیا ہے جہاں یہ موجود ہیں۔ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کہ انہوں نے پانچ سو کتابیں اور رسلے لکھے ہیں۔ ان میں سے اکثر تصوف میں ہیں۔ معجم المطبوعات میں ان ۸۶ کتابوں کا تذکرہ ہے جو چھپ چکی ہیں۔ جن میں سے پانچ

کتابوں کے بارے میں اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ ان کی طرف غلطی سے منسوب ہیں۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ الاخلاق - یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مصر میں چھپا ہے اس کے صفحات ۶۰ ہیں۔
۲۔ تفسیر ابن عربی - یہ بولاق ۱۲۸۳ھ اور مطبع میمنہ ۱۳۱۷ھ میں چھپ چکی ہے
کشف الظنون میں ہے کہ اس تفسیر کا نام تاویلات القرآن ہے اور اس کا مؤلف شیخ کمال الدین
الکاشی السمرقندی ہے۔

۳۔ رد معانی الآیات المتشابہات الی معانی الآیات المحکمات - بیروت میں چھپی ہے۔
کشف الظنون میں ہے کہ رد المتشابہ الی المحکم - محمد بن احمد بن اللبان کی تالیف ہے۔
۴۔ قرعۃ الطیور لاستخراج الفال والضمیر - طبع حجر مصر ۱۲۸۱ھ ۴۱۹ - صفحات
۵۔ القرعۃ المبارکۃ المیمونۃ والدرة الثمینیۃ المصنوتہ - طبع حجر مصر صفحات ۳۲ اور ۱۲۷۹ھ
صفحات ۲۸ اور بمبئی ۱۳۳۵ھ

ان کی تمام کتابوں کا ذکر تو ان محدود صفحات میں نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن چند کتابوں کا جو بہت
مشہور ہیں۔ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ الفتوحات المکیۃ - اس کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ علوم و معارف بیان کئے
ہیں۔ یہ کتاب ۵۹۸ھ اور ۶۳۵ھ کے مابین لکھی گئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر
حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر بیت اللہ کے طواف کے دوران کشف ہوا ہے۔ یہ چار اجزاء
میں بولاق میں ۱۲۷۷ھ اور ۱۲۹۳ھ میں طبع ہوئی ہے اور تیسری مرتبہ مصر میں ۱۳۲۹ھ میں
بھی طبع ہوئی ہے۔

۲۔ فصوص الحکم فی خصوص الکلم - بلامبالغہ یہ کتاب ان کی تمام کتابوں میں سب سے اہم ہے۔
اس میں انہوں نے اپنے مذہب و وحدت الوجود کو مکمل صحت میں پیش کیا ہے۔ یہ ۲۷۷
پر مشتمل ہے اور ۶۲۷ھ میں دمشق میں لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حضرت
نے مجھ خواب میں لکھایا تھا بلا لکھی و بیشی کے اور میری حیثیت فقط ایک مترجم کی ہے۔ اس کی بہت
سی شروح لکھی گئی ہیں۔ اور یہ کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے آستانہ میں ۱۲۵۲ھ میں بالی زادہ کی شرح
کے ساتھ طبع ہوئی۔ اور عبد الغنی نابلی اور مولانا عبدالرحمان جامی کی شرحوں کے ساتھ مطبعۃ الترجمان
۱۳۷۱ھ اور مطبعۃ الشریفیہ میں ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوئی۔ اس کے علاوہ وکتوابو العلاء عقیفی

کی تعلیقات کے ساتھ قاہرہ میں ۱۳۶۵ھ میں چھپی ہے۔

۳۔ مفتاح الغیب۔ مصر میں چھپی ہے۔

۴۔ الامطلاعات الصوفیة۔ لیڈن اور دارالکتب المصریة میں موجود ہے۔ تعلیقات السید المجرعانی کی ذیل میں طبع ہوئی ہے۔

۵۔ محاضرة اللبرار وسامرة الاخيار۔ یہ ادب اور تاریخ میں ہے طبع حجر مصر ۱۲۸۲ صفحات ۳۷۶

اور طبع حروف جز ۲ مطبعة عثمانیہ ۵۔ ۱۳۱۳ اور ۶۔ ۱۹ مطبعة السعادة جز ۲۔ ۲۵۔ ۱۳۲۲

۶۔ دیوان۔ طبع مصر ۱۲۷۱ صفحات ۴۸۸ اور طبع حجر ہندوستان صفحات ۲۲۲

حوالہ جات کے لئے دیکھئے۔ (۱) نوات الوفیات۔ ج ۲۔ (۲) نفع الطیب ج ۲۔ (۳) سان المیزان ج ۵

(۴) مفتاح السعادة ج ۱۔ (۵) التبرکات المعارف الاسلامیہ ج ۱۔ (۶) شنداد الذهب ج ۵

(۷) تاریخ آداب اللغة جرجی زیدان ج ۳ (۸) سجم المطبوعات ص ۱۷۶ (۹) مجموعتہ الرسائل

والمسائل لابن تیمیہ۔ (۱۰) الیادیت والخواہر للشعرانی (۱۱) فصوص الحکم الدكتور عقیقی۔ (۱۲) مقدمتہ

لطائف الاسرار مطبعة مخمسر وغیرہ وغیرہ

مفسرین نے جو خرافات انبیاء سے منسوب کی ہیں، وہ ان سے بہت دور ہیں۔ کلام الہی میں ان کا کہیں پتہ نہیں۔ مفسرین کا یہ وہم ہے کہ جن قصص و حکایات کو وہ تفسیر قرآن میں شامل کرتے ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں۔ حق سبحانہ، ہمیں بدگوئی اور ہدگمانی سے محفوظ رکھے۔ یہ لوگ اس میں سخت غافل ہیں شلاً حضرت ابراہیمؑ کی طرف شک کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ ہم حضرت ابراہیمؑ سے بڑھ کر شک کے مستحق ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے مردہ کے زندہ کرنے کا شک نہ فرمایا۔ جب ان کو بتلایا گیا کہ مردہ کے زندہ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں تو یہ شکلیں وہ نہ سمجھ سکے۔ ان کی طبیعت میں تلاش حق تھی، آخر حق سبحانہ نے انہیں اشکال میں سے ایک شکل خاص میں مردہ کو زندہ کر کے بتلادیا اور ان کو تسکین ہو گئی اور جان لیا کہ اللہ سبحانہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔

مَدَارِجُ انْسَانِيَّتٍ - شَہَادَةُ اللّٰہِ کے افکار کی روشنی میں

ابو سلمہ شامی پوری

اختلافات اودان کی حقیقت اس عالم رنگ و بو میں جد سے بھی نگاہ اٹھائیے اور جس چیز پر ہم بھی نظر ڈالے، نوعی اور خلقی اختلافات کا ایک عالم بپا نظر آئے گا۔ آپ ایک ہی نوع کے دو پودوں کو چھوڑیے، ایک ہی پودے کے دو پھولوں اور چند پتیوں کو لیجئے، ہر پھول میں دو سرے اختلاف اور ہر پتی میں فرق نظر آئے گا۔ اس عالم کی تمام موجودات کا یہی حال ہے۔ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور صرف ایک وجود انسانی کو پیش نظر رکھئے اور اس کے تمام اعضاء جسمانی، صرف نظر کر کے صرف چہرہ کو اپنے مکالمہ و مشاہدہ کامرکز بنائیے آپ دیکھیں گے کہ چہرے پر مختلف اعضاء کی عددی یکسانیت کے باوجود رنگ و ساخت میں ہر چہرہ دو سرے مختلف و ممیز ہوگا۔ اختلاف الوان والہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقی اہمیت کو سمجھنا بھی ان خاص الخواص کا کام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علمائے خطاب سے نوازا ہے۔ عامی ان اختلافات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ نہ ان حقائق و اسرار کا ادراک کر سکتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”اور حکمت الہی کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے اور طرح طرح کی بولیوں اور رنگوں کا پیدا ہونا فی الحقیقت اس میں بڑی ہی نشانی ہیں اور اس علم و حکمت کے لئے۔“

اور اس طرح سورہ فاطر میں فرمایا ہے۔

”اور اس طرح پکاروں میں مختلف رنگوں کے طبقات پیدا کیئے، کوئی نیل، کوئی لال، کوئی کالے سیاہ ہیں اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں، پتوں، پانیوں کی رنگتیں بھی کئی طرح کی ہیں۔ (جن میں اللہ نے بڑی حکمت)

رکھی ہیں) اللہ کا خوف انہی دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، جنہوں نے کائنات کے ان اسرار و حقائق کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے علم و حکمت سے بہرہ افروز ہیں۔“

یہ مرتبہ تو اللہ کے خاص بندوں کا ہے اور اس کا خاص فیضانِ رحمت و بخشش ہی کائنات کے بارگاہِ سر بلند کا فہم بخشا ہے۔ لیکن اگر سطحی مطالعہ و مشاہدہ بھی ہو تب بھی اس اختلاف میں غیر سرازِ حد و لفریبی کچھ نہیں پاتا۔

لیکن اس عالم رنگ و بو اور دنیائے محسوسات کے ساتھ ایک الگ عالم بھی ہے اور وہاں بھی اختلاف و رنگارنگی کی ایک عجیب و غریب دنیا آباد ہے، لیکن یہ اختلاف وضع و ساخت اور رنگ و ردغن کا اختلاف نہیں، جسے ہم حواسِ خمسہ سے محسوس کر سکیں۔ یہ اختلاف احوال و مقامات اور مراتبِ انسانیہ کا اختلاف ہے جن کے مطالعہ و مشاہدے کے لئے بصارتِ چشم کے بجائے بصیرتِ قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔

انسان کی گمراہی کی داستان کا سر آغاز بھی یہی ہے کہ وہ اس انسان کی گمراہی کا سر آغاز عالم کے احوال و مراتب کو بھی اس میزان سے تو نہ جانتا ہے، جس سے عالم محسوسات میں کام لیتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا ہے کہ احتیاجات زندگی میں مادی الخیریت ہونا بجز اکل و شرب کے لئے مجبور ہونا اور سڑکوں اور بازاروں میں چلنا پھرنا وغیرہ احوال و مراتبِ انسانیہ میں یکساں اور مادی ہونے کی دلیل ہے اور اس لئے وہ پکارا مٹھتا ہے۔

”یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں؟ کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، یا آپڑتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے“ (۲۵-۲۶)

”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے! مگر جانتا ہے تم پرانی بڑائی جتنا ہے اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتہ نہ اتار دیتا (وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیامبر کیوں بنانے لگا) ہم نے اپنے اگلے لوگوں سے تو کوئی ایسی بات بھی سنی نہیں۔ کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پس (اس کی باتوں پر دھیان نہ دھرو) کچھ دنوں تک انتظار کرو کہ دیکھو۔“

(۲۵-۲۶، ۲۷)

یہ ان کی سخت غلطی تھی کہ جن پیامبروں سے وہ اپنی امارت و تمول کا حباب کرتے تھے انہی پرانے

مقامات و مراتب انسانیہ ناپنا چاہتے تھے حالانکہ اس کے لئے دوسرے پیمانوں کی ضرورت تھی۔ اس حقیقت ناشناسی نے انسانوں کے ایک گروہ کو کفر میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد الہی ہے۔

ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و حواس کا استعمال کھو کر) چارپلو کی طرح ہونگے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو یک تلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ (۱۷۹-۷۷)

اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نوعی، خلقی اور اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔

”اے مجمع انسانی ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ایسا کیا کہ تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں کی صورت دے دی اور تم بہت سے گروہوں اور ملکوں میں بکھر گئے لیکن شاخوں اور قبیلوں کا یہ اختلاف صرف اس لئے ہوا تاکہ ایک گروہ سے دوسرا گروہ پہچانا جاسکے۔“ (۱۳۰-۴۹)

اور اس حقیقت کو انسان نبوت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

تم میں سے نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر۔ انسان تمام کے تمام آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے پس اپنی اصل و خلقت میں تمام انسان برابر ہیں۔

لیکن یہ برابری صرف اصل کے اعتبار سے تھی۔ مراتب و مدارج سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس طرح ایک ہی کان سے حاصل کیا جائے والا کوئلہ اور میرا قدر و قیمت میں یکساں نہیں ہوتے۔ سیرانیت تاج بنتا ہے یا خزانوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور کوئلہ چوڑھے کا ایندھن بنتا ہے۔ اس طرح نیک و بد اور مومن کا فر اپنے مرتبہ و مقام میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا اور اجالا اور نہ سایہ اور نور اور برابر نہیں جینے اور مرنے“

اگرچہ اللہ تعالیٰ شخم واد میں خلقت انسانیہ کی پہلی منزل یعنی استقرارِ نطفہ سے لے کر آخری درجہ تکمیل اور مرتبہ ”اُمّ القوس“ تک ہر درجہ کو ایک ہی طریق تخلیق و تربیت سے نشوونما دیتا ہے لیکن جب روح اس دنیا میں آتی ہے اور انسان بلوغ عقل و شعور کی منزل میں پہنچتا ہے تو ایک گروہ پر اس کی عقل و شہادت یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح تخلیق کی پہلی منزل میں جب کہ انسان

محض مجبور و بے بس تھا اور اسے ادا نہ تھا۔ حق تعالیٰ کی ہدایت اور ہدایت کی ضرورت تھی اسی طرح دوسری منزل میں بھی یعنی درجہ انسانیت کی تعمیر و تکمیل کے لئے بھی ہدایت علم و وحی کی ضرورت پاتی ہے۔ یہی وہ گروہ ہوتا ہے جسے دُعا مالا اسماء کلمہ سے ایک حصہ ملتا ہے۔

دوسرا گروہ علم سے تہی و امن اور مطابقت و مشاہدہ کی قوت سے عاری ہوتا ہے اور اگرچہ دونوں گروہ ایک ہی شجر انسانیت کی دو شاخیں ہوتی ہیں لیکن باعتبار مراتب دونوں میں زمین و آسمان کا بُعد ہوتا ہے۔ اپنی دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔

پھر کیا صاحبان علم اور گم گشتگان جبل دونوں کا ایک ہی درجہ ہے؟ (۹۱-۳۹)

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر انسانوں کے انسانوں کی تقسیم باعتبار مراتب درمیان خط فرق و امتیاز کھینچا ہے وہ یہی ہے اور سب سے پہلے انسان کو جن دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ یہی دونوں گروہ ہیں گو یا کہ یہاں سے شجر انسانیت میں شاخیں پھوٹتی ہیں۔

۱۔ عالم یعنی علم و بصیرت رکھنے والے۔

۲۔ گم گشتگان جبل یعنی علم و بصیرت سے تہی و امن

پہلی شاخ (علم و بصیرت) اپنے اندر قوت بالیدگی اور نشوونما کی صلاحیت رکھتی ہے اس میں مزید شاخیں پھوٹتی ہیں۔ لیکن دوسری شاخ (جبل) اپنے اندر نشوونما کی معمولی قوت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتی اس کی بالیدگی ختم اور نشوونما رک جاتی ہے۔

پہلی شاخ میں نشوونما کی استعداد ہوتی ہے۔ اس میں سے دو شاخیں پھوٹتی ہیں۔ پہلی شاخ سے تعلق رکھنے والے علمائے حق کہلاتے ہیں اور دوسری شاخ سے تعلق رکھنے والے علماء سوس کے زمرہ میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ گروہ حق کو صرف پہچان ہی نہیں لیتا بلکہ حق کی ایک جھلک ہی اسے اپنا گرویدہ بنا علمائے حق لیتی ہے کہ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس کو بھیگی نظر آنے لگتی ہیں اس کے نظارے کے بعد دنیا کا کوئی حق اس کی نگاہوں میں نہیں چلتا۔ وہ جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو وہی ایک خیال وہی ایک دُعا اس پر سوار رہی ہے نہ فراغت و وقت کی قہرمانیاں اس کے دل میں ادنیٰ شائبہ خوف و خطر پیدا کر سکتی ہیں نہ زمانے کی زنجیروں کا حق اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ یہ جس لیلے حسن سے رشتہ

عشق جوڑتے ہیں، پھر دنیا کے لاکھوں مصائب اس رشتہ کے انقطاع کے لئے ناکافی ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پھر اس راہ کے مصائب و شدائد اس کے لئے مصائب و شدائد ہی نہیں رہتے۔ یہ گمراہہ علمائے حق کا گمراہہ کہلاتا ہے۔

دوسرا گمراہہ بھی اس لیبائے حق کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن راہ عشق میں مصائب کے پہلے ہی حملے میں اس کی تمام عشق بازیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا نفس خادع اس کو اس ہم عشق و محبت میں مبتلا رکھتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اظہار عشق سے باز نہیں رہتا، لیکن اس کا دل صرف دنیا کا عاشق اور نفس کی لذتوں کا گمراہہ دیدہ ہوتا ہے یا اس پر ایسے دیر پر دے پڑے ہوتے ہیں کہ نگاہیں چوک جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اس پر ایسی غالب آجی ہوتی ہیں کہ حق پرستی کی پرخطر راہ پر دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔

”پس افسوس ان پر جن کا بشوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں (یعنی اپنی رایوں) اور خواہشوں کے مطابق احکام شرع کی کتابیں بناتے ہیں) پھر لوگوں سے کہتے ہیں، ”یہ اللہ کی طرف سے ہے“ (یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ کتاب الہی کے احکام ہیں) اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں ایک حقیر سی قیمت، دنیوی فائدہ کی حاصل کر لیں“ (۷۹ - ب)

جس طرح شجرانائیت کی پہلی دو شاخوں میں شاخ جہل اپنے اندر نشوونما کی صلاحیت نہ رکھتی تھی اور بالیدگی کی ہر قوت مفقود تھی۔ اسی طرح اہل علم کا دوسرا گمراہہ یعنی علمائے سوء بھی اپنی بے فکرانہ کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔ انقلابات دہر کا دہارا ہمیشہ ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رہا ہے اس کے برعکس علمائے حق کی زبان سے جو کلمہ بھی بلند ہوا اسے ثبات و قیام نصیب ہوا۔

”حق و باطل کے معاملے کی مثال ایسی ہے سمجھو جو اللہ بیان کرتا ہے۔ پس (میل پھیل کا) جھاگ (جو کسی کام کا نہ تھا) رایگانہ گیا اور جس چیز میں انسان کے لئے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی۔“ (۱۷ - ۱۸)

اور حق و باطل کی یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا نام دیا ہے۔ (۲۶ - ۲۷) پس جو کوئی علمائے حق کا دامن پکڑتا ہے اور کلمہ حق کا ساتھ دیتا ہے اس کو دنیا میں قیام و ثبات اور آخرت میں جناتِ نعیم کی ابدی راحت نصیب ہوتی ہے اور جس نے حق کا دامن چھوڑ دیا اس کو خس و خاشاک کی طرح سیلا، بے حداثت پہلے جاتا ہے۔ اور بالفرض کبھی باطل قائم و ثابت نظر بھی آئے تو اسے ابدی قیام و ثبات کہاں نصیب۔ قرآن نے باطل اور غیر حق کی شجر خبیثہ سے کتنی اچھی مثال دی ہے

پس جس نے بھی باطل کا سہارا پکڑا وہ جھاک کی طرح بے نام و نشان ہو گیا۔

علمائے حق کے مختلف مراتب
 پھر علمائے حق میں بھی مختلف مراتب کے لوگ ہوتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ تقییات میں اہل اللہ علمائے حق کے تین گروہ بتلائے ہیں۔

پہلا گروہ۔ جادۂ قویہ سے ناواقف

دوسرا گروہ۔ وہ علماء اور اہل اللہ جو اگرچہ جادۂ قویہ سے واقف اور اس کے شناسا نہیں لیکن بالکل ناواقف بھی نہیں۔ ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ جادۂ قویہ سے قریب ہیں۔
 تیسرا گروہ۔ وہ علمائے حق اور اہل اللہ جو جادۂ قویہ کے شناسا ہیں۔

اس سے قبل کہ ہم ان تینوں گروہوں کا تجزیہ کریں ادیان کے مراتب پر بحث کریں بہتر ہو گا کہ ہمیں جادۂ قویہ کا مطلب اور اس اصطلاح کی تعریف معلوم ہو جائے۔

وہ جادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے قائم کیا ہے۔ یہ راستہ ہی اللہ جادۂ قویہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اہل اللہ کی جماعت میں اور ”رضی اللہ عنہم درمواعدہ“ کے زمرہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس جادہ کی ظاہری صورت ظاہر شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) ہے اور اس کی باطنی صورت شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی وہ باطنی حکمتیں ہیں جو قیام شریعت کی مطلوب و مقصود ہیں اور جن تک ہر صاحب علم اور اہل حق کی نگاہ پہنچنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ پس جس نے جس قدر حقیقت کو پہچان لیا، اسی قدر وہ جادۂ قویہ سے قریب یا اس کا شناسا ہو گیا اور اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔

یہ اولیاء اللہ اور علمائے حق کا وہ پہلا گروہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اور پسندیدہ جادۂ قویہ کا حقیقی علم نہیں ہونا لیکن یہ پورے طریقے سے علمائے حق اور فقہائے اسلام کے متبع ہوتے ہیں اور انہیں فقہائے اسلام میں سے کسی فقیہ کے قول کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودات سے ربط دینے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ملکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور حکمت کا ایک جزو ہوتا ہے۔ البتہ وہ فقہاء میں سے کسی ایک کے قول کو دوسرے فقیہ کے قول پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ وہ حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن مختلف اقوال حق کی توجیہات و مراتب تک ان کے فہم کی رسائی نہیں ہوتی ان کا ذہن عزیمت و رخصت کے فرق سے زیادہ کسی اور مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں کر پاتا البتہ اس

فرق پر وہ سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں۔

جادہِ قویہ سے قریب پہنچنے والے (دوسرا گروہ) اگرچہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے

قائم کردہ اور پسندیدہ جادہِ قویہ کا حقیقی اور باطنی علم حاصل نہیں ہوتا لیکن ان کو وہ جادہِ قویہ ضرور نظر آتا ہے جو ظاہر شریعت محمدیہ (علی صاحبہا انصلوٰۃ والسلام) کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کو جادہِ قویہ سے قریب قریب ایک چیز مل جاتی ہے۔ ان کے اندر پہلے گروہ سے زیادہ تمیز حق و باطل کی ملتی ہوئی ہے یہ گروہ مختلف اقوال حقہ کی کوچمات میں حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ گروہ مختلف اقوال میں غیبت و رخصت کے فرق ہی کو محسوس نہیں کر لیتا بلکہ مراتب عزیمت و رخصت کی باریکیوں کا ادراک بھی کر لیتا ہے۔ اس گروہ کی اس اعتبار سے خدات قابل قدر ہیں کہ اسے حکمت میں سے ایک بڑا حصہ ملا۔ جس سے اس نے دین میں جو چیز تر ترجیح کے قابل تھی، اس کو ترجیح دیکر دین کی مدد و مدافعت میں کاربائے نمایاں انجام دیے ہیں۔

جادہِ قویہ کے شناسا (تیسرا گروہ) حکمت الہیہ سے دافر حصہ ملتا ہے۔ اس کے اندر

اقوال و احکام کی جزوی تطبیقات کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور شریعت کے ظاہر و باطن کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس گروہ پر دین کی پوشیدہ حکمتیں بھی منکشف ہوتی ہیں اور وہ شریعت کے اسرار سے بھی واقف ہوتا ہے اس کی صلاحیت صرف مختلف اقوال اور شریعت کے ظاہر و باطن کی تطبیق تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ ہر زمانے میں شریعت کے احکام کی تطبیق اور انہیں نافذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے زمانے اور وقت کے مسائل پر اپنے کلام سے شریعت کی برتری اور عظمت ثابت کر دیتا ہے اس کی وجہ سے دین کی کھوئی ہوئی قدر و عظمت واپس آ جاتی ہے اور شریعت کی گرتی ہوئی دیوار کے لئے اس کا وجود سہارا بن جاتا ہے۔ یہ گروہ صرف مقام عزیمت سے واقف ہی نہیں ہوتا مقام عزیمت پر خود فائز بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ جادہِ قویہ ہے بلکہ اس کی حکمتوں اور نصیحتوں سے بھی خوب واقف ہوتا ہے۔ علم حق کے بیان میں اس حقیقت کو علم المصالح و المفاسد اور علم الشرائع و الحدود کہتے ہیں۔ علمائے حق کے اس تیسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے ان علوم کو علیہہ علیہہ اور صاف صاف دیکھ سکتے ہیں، ان میں تمیز کر سکتے ہیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان کے بیان و تشریح، استنباط مسائل اور استخراج اصول

و فروغ میں علما کا کوئی طبقہ ان پر سبقت اور بازی نہیں لے جاسکتا۔

مفہمین۔ لیکن علمائے حق کے اس مرتبہ پر اگر انسانیت کی ترقی رک نہیں جاتی بلکہ اس مقام پر پہنچ کر ایک اور بلند مقام نظر آنے لگتا ہے یہ مفہمین کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (حصہ اول) کے باب ”حقیقت نبوت“ میں فرماتے ہیں:-

”دانش رہے کہ اجتماع انسانی میں بہترین طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، جنہیں اصطلاح میں مفہمین کہتے ہیں۔ یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں۔ ان کی ملکیت بہت بلند و بے کی ہوتی ہے اور ان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ سچے داعیہ کے ساتھ اچھا نظام قائم کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ ان پر ملار اعلیٰ سے علوم و احوال نازل ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے مفہمین کے خلقی و طبعی خصائص اور مرتبہ ایمانی و علمی پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

مفہم کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ معتدل مزاج ہوتا ہے اس کے جسم کی ساخت اور اس کے اخلاق مناسب ہوتے ہیں؛ اس میں نہ ایسا عدم استقلال ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی خواہشوں میں پھنسا رہے نہ ضرورت سے زیادہ تیز فہمی ہوتی ہے کہ امولی باتوں میں پھنس جائے اور جزوی مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے اور اعمال و انذار کی ارواح کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے کہ ان کی اشکال و اشکال کی طرف توجہ نہ دے سکے؛ اس میں نہ اتنی کند ذہنی ہوتی ہے کہ وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کو سمجھ سکے اور امولی اور کلی باتوں کی سمجھ اس کی طاقت سے باہر ہو اور نہ اعمال و افعال کی اشکال و اشباح میں اتنا پھنسا رہتا ہے کہ ان کی ارواح کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ وہ صحیح طریقہ ہائے کار پر سب لوگوں سے زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ عبادات میں اچھا نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کبھی انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پورے شغف کا اظہار کرتا ہے۔ وہ نفع عام کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بالعرض ہوتی ہے جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ یا تو نفع عام تکلیف پہنچانے ہی پر موقوف ہوتا ہے یا نفع عام کے کام کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچے وہ ہر وقت عالم غیب کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس میلان کا اثر اس کی بول چال، چہرے کے مکرر عرض ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ اسے غیب سے مدد مل رہی ہے تھوڑی سی ریاضت کرنے سے اس پر ان امور کا انکشاف ہونے لگتا ہے

جو دوسروں پر قرب و سکنہ سے بھی نہیں کھلتے۔

حضرت شاہ صادق نے مفہم کی کئی قسمیں گناہی ہیں اور بتایا ہے کہ ہر مفہم کی استعداد و مختلف ہوتی ہے اس لئے کہ ہر مفہم کو کتاب و حکمت اور علوم آئیں سے جدا جدا چیزیں ملتی ہیں اور اس اعتبار سے ان کے نام اور کام یہ ہیں۔

۱۔ جس مفہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر حالات میں عبادات کے ذریعے تہذیب نفس کے علوم وغیرہ ملتے ہیں۔ وہ کامل ہوتا ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسے اخلاق فاضلہ اور تدبیر منترلی کے علوم وغیرہ ملے ہوں وہ حکیم کہلاتا ہے۔

۲۔ جسے اکثر حالات میں سیاحت کی کے اصول سمجھائے جاتے ہیں اور جسے لوگوں میں عدل قائم کرنے اور ان میں سے ظلم و جور دور کرنے کی توفیق ملے وہ اصطلاح میں خلیفہ کہلاتا ہے۔

۳۔ اور جس کا راز اعلیٰ سے قرب ہو اور ملا اعلیٰ کے فرشتے اسے مسکھائیں اس سے گفتگو کریں اس سے نظر آئیں اور جس سے طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوں وہ مویہ بروح القدس ہوتا ہے۔

جس کے دل اور زبان پر نور ہو اور جس کے پاس بیٹھے اور جس کی نصیحت سننے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور جس سے اس کے دوستوں کو بلفہ اور نور حاصل ہوتا ہو اور اس کے ذریعے و کلمات کے مرہونے حاصل کر سکیں اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے کوشاں ہو کہ وہ مادی و مزی کہلاتا ہے۔

جس کے علم اور معرفت کا بیشتر حصہ ملت کے اصول و مصالح پر مشتمل ہو ان کے ہند جسے کو قائم کرنے میں کمال ہو وہ امام کہلاتا ہے جس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ وہ لوگوں کو خبر دے کہ ان کے لئے ایک بہت بڑی مہبت دینا میں آنے والی ہے یا وہ بھانپ لے کہ ایک قوم کو رحمت کا غیر متحق قرار دے دیا گیا ہے اس کی خبر اس کو دے دے۔ یا وہ کبھی کبھی اپنے نفس سے مجبور ہو کر معرفت حاصل کر کے افراد حشر میں کیا باتیں پیش آنے والی ہیں اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرے اسے مندریکہ ہیں لیکن مفہم کا مقام انسانیت کا آخری مقام نہیں۔ اس سے اوپر ایک اور مقام ہوتا ہے جسے مقام نبوت

کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب حکمت الہی اس کی نقضی ہوتی ہے کہ مفہم میں اس سے مخلوق کے لئے ایک شخص مبعوث کرے اور اسے لوگوں کے لئے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف آنے کا سبب بنائے اس صورت میں اللہ اپنے بندوں پر فرض کر دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی اطاعت کریں۔ ملا اعلیٰ میں ان کے بارے میں طے ہو جاتا ہے جو اس کی فرمانبرداری کرینگے اور اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور جو اس کی مخالفت کریں گے، ان کے لئے لعنت مقدم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور اپنی طاعت ان پر لازم کرتا ہے۔ اس شخص کو نبی کہتے ہیں۔

مقام ختم نبوت

اس مقام (مقام نبوت سے) اوپر کیا اور مقام (مقام) ہے۔ یہ مقام جامع خصوصیات و فضائل مختلفہ ہوتا ہے، جو انانیت کا نقطہ کمال اور منتہائے عروج کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اس مقام کو "مقام نبوت" کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو اس مقام سے ناپ سنجیدہ نظر سے دیکھ لیا جائے تو اس کائنات کے درے درے پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس سے نفرت کرے اور اگر کسی چیز کی طرف وہ "فائز المقام" رخ پھیرے تو ساری انانیت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے نہ صرف اپنے رخنوں کو موڑے بلکہ دلوں کو پھیرے۔ یہ مقام اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کی کوٹی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایمان اور محبت الہی کا دعویٰ دار اس شخص کی ختم نبوت کی محبت اور اس کی پیروی کو اپنی زندگی نہیں قرار دے لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان مقبول بارگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی شخص اس مقام "ختم نبوت" کی اتباع کو اپنی زندگی کا ذلیفہ اور شعار بنالیتا ہے تو پھر اس کا ایمان جی مقبول بارگاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بھی محبوب بارگاہ بن جاتا ہے۔ اور "الباقیون الاولون" اور "رضی اللہ عنہم ورضوانہ" کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق آسمان کی بلندیوں سے صاحب عظمت و اجلال نے اعلان فرمادیا کہ آسمان و زمین اور لوح و قلم کا مالک اور اس کی فرمانبرداری مخلوق (فرشتے) اس پر سلامتی بھیجتے ہیں پس ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے کہ وہ اس وجود قدس پر صلوٰۃ کے تحفے اور سلام کے نذرانے پیش کرے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک (بشورہ) جو انبیاء اشرف لائے ان کی دعوتیں محدود تھیں اور ضرورت تھی کہ ہدایت عظمیٰ کے مقام جامع جمیع صفات و فضائل پر کس کو فائز کیا جائے اور "ختم نبوت" کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان نبویشم کے ایک دستم کو سر فرازی بخشی اور مقام ختم نبوت پہنچا کر کیا۔ اور وہ تمام خوبیاں اور صفات و فضائل امدہ تمام صلاحیتیں جو انبیاء سابقین میں جدا جدا تھیں، شخصیت واحدہ میں جمع فرمادیں۔

حسن یوسف، دم عیسیٰ پر بیضاواری

آنچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

جس قدر بھی احوال و مراتب انسانیہ ہو سکتے تھے، سب اس مقام کے نیچے آئے۔ اس سے اوپر اور اس کے بعد کوئی مقام فضل و کمال نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ مقام ختم نبوت ہے اس مقام اناس کا نام نبوادم و آدم بن تراب ہی کا منتہائے عروج اور نقطہ کمال ہے اور اس کے اعتبار سے

سب انسان برابر متساوی دیئے گئے۔ اور خود فائز "مقام ختم نبوت" سے اسطرح کر دیا گیا۔ انما انابشر
مشکل اور مشرانسان ہونے کی حیثیت سے کسی پر کسی کو کوئی فضیلت نہ دی گئی اور اگرچہ اپنی اصل
کے اعتبار سے تمام حاملین مقامات و احوال مختلفہ ایک ہی شجرہ انسانیہ کی شاخیں ہیں لیکن احوال و
مراتب کے اعتبار سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں اتنی دوری اور اتنا بُعد ہے کہ نہ اس
کی پیمائش کی جاسکتی ہے نہ فاصلہ ناپا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ابتدائی دو مقامات و احوال (مقام علم و جہل) کا فرق
بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہر ایک مقام کو دوسرے کوئی نسبت ہی نہیں، حالانکہ یہ علاقہ
و نسبت اور برابری انسانوں کے عام طبقہ علماء اور جہلا میں تھی۔ "لا یستوی الذین یعلمون والذین
لا یعلمون" پس غور کیجئے کہ جب عام طبقہ علماء اور جہلا میں کوئی برابری نہیں کوئی مساوات نہیں
یہ دونوں طبقے اور مقامات قریب ہوتے ہوئے بھی اتنے دور ہو گئے کہ ان کے فاصلے کی
پیمائش نہیں کی جاسکتی تو کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانیت کا نقطہ آغاز (مقام الناس) اور
نقطہ کمال (مقام ختم نبوت) باعتبار حال و مقام کوئی علاقہ و نسبت ہو اور اس کے درمیانی
فاصلے کی دوری ناپی جاسکے۔

اگر کوئلے اور پیرے کو آپس میں کوئی نسبت ہے تو مشر یہ ہے کہ ایک ہی کان سے نکلے
ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم ہی کے کے مقام و مرتبہ سے کوئلے کو نسبت نہیں دے سکتے۔
اسی طرح اگرچہ ایک عامی اور فائز مقام ختم نبوت کو بحیثیت بشر یکساں اور مساوی قرار دینا اگرچہ
غلط نہیں (قل انما انابشر مشکل) لیکن فرق مرتبہ و حال کو نظر انداز کر دینا دنیا کی عظیم ترین گمراہیوں
میں سے ایک گمراہی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کی طرف جیکمانداز
میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں۔

واعظم الانبیاء شأناً من له نوع آخر من البعثة ایضاً وذلك ان یكون مراد الله
تعالیٰ فیہ ان یكون سبباً لخروج الناس من الظلمت الى النور وان یكون قومه
خیراً من اخرجت للناس فیکون بعثه یتناول بعثاً آخر۔

والی الاذی وقعت الاشارة فی قوله تعالیٰ هو الذی بعث فی الاممیین رسولاً
منهم لایرسلنا فی شئ الا وافی حجة لہ تعالیٰ کتم خیراً ممت۔

سید محی الدین قطب ویلوئی

مفتد سخاوت مرزا قادری (بی سے ایل ایل بی عثمانیہ)

حضرت سید محی الدین قطب ویلوئی کا ۱۲۸۹ھ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

اولاد :- آپ کے صرف ایک ہی صاحبزادے سید شاہ محمد قادری الملقب پر رکن الدین ثانی تھے، جو ۱۲۶۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ آپ اپنے خاندانی گنبد میں مدفون ہیں آپ بھی بڑے عالم فاضل اور عارف باللہ منکسر المزاج اور جہان نواز تھے آپ کے جد امجد مولانا ابو الحسن قرنی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی جامعہ دیوبند، سید احمد خاں بانی جامعہ علیگڑھ اور مفتیام ندوۃ العلماء سے ایک صدی قبل جنوبی ہند میں بمقام ویلوڑ ۱۱۴۷ھ میں ادارہ علوم مشرقیہ کی بنا ڈالی تھی رکن الدین ثانی نے دارالعلوم الطیفیہ کی عالیشان عمارت تعمیر کی، اور اس ادارہ کو بڑی ترقی دی اس میں ہزاروں طلباء علم معقول و منقول سے بہرہ اندوز ہوئے۔ اور اس دارالعلوم کے قریب ایک عالیشان مسجد بھی بنوائی۔ محراب پر عرب ذیل کتبہ کندہ ہے۔

رکن دین مقتدائے اہل زمن

سجڑے چوں حرم بنا کردہ

بہرہ اعلام عابدان یافت

بانگ قد قامت الصلوٰۃ زودہ

۱۲۹۱ھ ۶۱۸۷۲

اس مضمون کی پہلی قسط جولائی کے شمارے میں چھپی ہے۔

آپ کو علمی خدمات کے صلے میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ایک قیمتی تمغہ اور شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا تھا۔ حضرت قطب دیلوری کے آثار میں آپ کے اجداد اور خاندان کا عالیشان گنبد ہے جو ۱۲۴۵ء میں تعمیر ہوا ہے اور حضرت مکان کے نام سے مشہور ہے۔

خلفاء قطب دیلوریؒ

آپ کے چھ لاکھ مرید تھے، جو تمام جنوبی ہندوستان اور بلاد شرقیہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے پنیٹالیں خلفاء کا ذکر آپ کے خلیفہ مولانا عبدالرحیم صیار نے اپنی تالیف مقالات طریقت میں کیا ہے۔

مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں :- علامہ شیخ محمد استنبولی ثم الہکی۔ علامہ محمد خاں بدخشان الہمدانی۔ صوفی سید جلال الدین محمد بن سید عبدالحمید یمنی۔ مولانا احمد بن مبارک سحری حیرانی از قبیلہ بنی سعد۔ مولوی سید احمد برادرزادہ سید اکبر ساکن سواد (سات)۔ فاضل جلیل مولانا سید عبداللہ حسینی دیلوی ثم بھوپالی۔ حافظ سید عبداللہ عظیم آبادی۔

خاندان قطب دیلوری میں :- صاحبزادہ سید شاہ محمد رکن الدین سجادہ نشین۔ سید شاہ علی محمد عرف بڑے صاحب برادر خود۔ سید شاہ محمد ہمیشہ زادہ و داماد۔ سید فضل اللہ ہمیشہ زادہ۔ علامہ سید شاہ میر، بنسیر ہمیشہ خود۔ فقہیہ بے مثل مولانا محی الدین المعروف بہ دیلمی محی الدین صاحب جگت استاد میسور و بنگلوری :- علامہ شاہ عبدالحی واعظ بنگلوری۔ علامہ سید شہاب الدین المعروف بہ حسن بادشاہ میسوری۔ محمد ابو بکر بنگلوری ثم نرنادولی۔ شاہ عبدالرحیم صیار مصنف مقالات طریقت اردو حالات قطب دیلوری (حیدر آباد کن)۔ مولوی عبداللہ مشاق، (حیدر آباد کن) مولف جامع المنظار (تلخیص ترجمہ اردو) جو اہر الحقائق مصنفہ قطب دیلوری مرشد خود) حاجی سید کریم اللہ دیلوری ثم حیدر آبادی جنوبی ہند :- میر محی الدین ولد شاہ من اللہ مشائخ بالاکوٹ۔ سید ابوالحسن بیجاپوری ثم کپلاوی شاہ دلی محمد اپو دیلوری۔ حاجی عبداللہ عرف سید شاہ عالم تار پتری۔ شاہ محمد یعقوب۔ سید عبدالقادر عرف قادو میاں۔ حافظ غلام محی الدین ولد حافظ عبدالقادر لوری۔ محمد عبدالعزیز۔ حاجی عبدالواب۔ مولوی عبدالقادر بلیا گھاٹی۔ سید مصطفیٰ ہمیشہ زادہ شاہ دلی اللہ تھڑنگری۔

مولوی لعل محمد داماد اسد اللہ بیگ اپو دیلوری۔ حافظ حاجی محمد حنیف علامہ شیخ محمد ابن ابی بکر تریانگوری
سید محمد ناگ پٹی۔ (ڈکا پٹم)۔ مولانا عبد الرحمن نقیہ مداسی۔ سید علی بخش بیض۔ غلام حسین متولی
سید چند صاحب (آلکٹ) حاجی عبدالعزیز دانبھاری (مداس) سید شاہ ابراہیم محمد داماد
مولوی محمد یوسف اماٹنی۔ مولوی محمد میران تنکاسی۔ سید مرتضیٰ مداسی۔ مولوی محمد علی ترکوری۔ حاجی شاہ محمد
عرف یوسف دانبھاری۔ مرزا احمد علی۔ نواب حاجی محمد داؤد خاں تیرہ الف خاں کرنولی۔

ان بزرگوں میں نہایت مشہور مولانا عبدالحی واعظ بنگلوری المتخلص بہ احقر متوفی ۱۳۰۱ھ
مدرسہ لطیفیہ دیلور کے فارغ التحصیل تھے۔ ایک سو بیس کتب کے مصنف ہیں۔ جن میں جہان
السیر (سیرت نبوی) ۲۰ تراویحات اور تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ نیز فیض الباری شرح صحیح
بخاری (تأباب عبادات) شرح سرائیہ تین (مصنفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی) باب پنجم
حلیقۃ الابرار (مناقب اہل بیت) مصنفہ شیخ نور الحق محدث دہلوی۔ قلوب الانبیاء منظوم ترجمہ
تذکرۃ الاولیاء مصنفہ فرید الدین عطار دو جلدوں میں۔ تذکرۃ المحققین (چھ محدثین کے حالات) خلاصہ ترجمہ
تاریخ الخلفاء (بنو امیہ و عباسیہ) ترجمہ شرح سفر السعادت (حدیث) ضخیم۔ دلائل انبیاء در مذہب
ابی حنیفہ۔ چہار گلشن (مذہب ائمہ مجتہدین) تحفہ طرفین و ہدیہ طریقین (معتقدین و مخالفین مولانا اسماعیل
شہید) تنبیہ العوام (در شرک و بدعت)۔ شرح چہل حدیث بخاری۔ حقوق المومنین۔ دیوان لغت
احقر (مطلع التور) (در احوال اقطاب دیلور اردو منظوم)۔ رسالہ کلید معرفت (تصوف) لصرۃ التوحید
التصوف (تحفۃ المریدین) (تصوف) غرض مولانا داؤد واعظ بنگلوری نے اسلام اور اردو کی بڑی خدمت کی۔
قصائیف۔

۱۔ احیاء التوحید۔ تصنیف تقریباً ۱۲۳۱ھ

۲۔ احیاء السنۃ

۳۔ تنبیہ الجاہلین (اردو) مطبوعہ

۴۔ صراط المومنین

۵۔ اصل العلوم (اردو)

۶۔ مکتوبات لطیفی۔ (فارسی)

۷۔ جواہر الحقائق علی ۱۳۷۳ھ مطبوعہ مدراس۔ مولوی عبدالقادر خلیف مولوی عبدالحمید
واعظ بنگلوری کا اس کے متعلق ایک قطعہ ہے۔

شیخ الشیوخ العارف قدوة العصر	امام الوری القطب الہام المحقق
شمس الفیض والقرنی بیلمۃ الیوم	علی رفیع القدر جبر و فیض
دعای بحی الدین علامۃ الدہر	سراج الہدیٰ عبد اللطیف ہوسہ
لیحظی بہ لا حظ منہ لمنکر	فیشرب اما باب الحقائق کاسہ
سمعت کذا من ہائف صاحب الخبر	تصفحت عن تاسیخ تکمیل طبعہ
فطوبی لما صادقتہ غیر منکر	بلا مین ذالک لب علم الحقائق

۱۳۷۴ھ

۸۔ فصل الخطاب فی الفرق بین الخطاء والصواب تصنیف ۱۳۷۷ھ مطبوعہ مدراس
طبع دوم باضافہ و تحشیہ مفتی مخدوم حسینی جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن۔

۹۔ غایتہ التحقیق۔ مطبوعہ مدراس ۱۳۷۹ھ

موضوع وحدۃ الوجود جواہر مولوی پیام بیٹی (مدراس)

۱۰۔ جواہر السلوک تصنیف ۱۳۸۱ھ۔ یہ تصوف کی نہایت معرکتہ آلا تصنیف ہے

۱۱۔ جواہر الحقائق کا ایک نسخہ جو ۱۳۷۷ھ میں مطبع مظہر انجمن مدراس میں چھپا ہے، ہمارے
پیش نظر ہے حضرت مصنف لکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کی تالیف و ترویج سے ۱۳۷۳ھ میں
فارغ ہوئے۔ یہ کتاب جیسا کہ حضرت قطب دیلوری شروع میں رقم فرماتے ہیں۔

نوامی ست چند در معرفت حق، کائنات و توحید و بقای شان، و بیان کلمات رحمان و تبیان مخلوقات و نیران دعا و انوار
یائے در حقیقت انسان کبیر و عالم مغیر و حصر مراتب اکوان و جمیع مرتبہ انسان و کلماتی ست از جہت در حقیقت
دنیائی و دنی و منفعت و معرفت اہل عالم فانی و فنا سے جمیع تاسوت و بقای جان۔۔۔ الخ۔“ مصنف محترم
نے صفات سو فیاض کے وضاحت مطالب کے سلسلے میں بڑی کثرت سے حوالے دیے ہیں، جن میں حضرت
شاء دہلوی کا خاص طور سے نمایاں ہیں۔ (مدیر)

۱۲۔ جواہر السلوک ۱۳۸۳ھ مطبع مظہر انجمن مدراس میں چھپی تھی۔ اور یہی نسخہ اس وقت ہمارے
پیش نظر ہے۔ حضرت قطب دیلوری مصنف جواہر السلوک کتاب کے شروع میں فرماتے ہیں کہ باقی حاشیہ منجھی

جواباً تو اب امیر الدولہ (نقی حسین) مولف کو کب الفداء ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تصنیف کی گئی تھی۔ یہ محققین صوفیہ حیدر آباد کن میں بھی متداول رہی۔ مولانا برکات احمد ٹوکی استاد مولانا مناظر احسن گیلانی حیدر آباد سے لے گئے تھے۔ علامہ عبدالحی واعظ بنگلوری آپ کے خلیفہ نے اس کو نہایت مستند مثل تصانیف ابن عربی و شیخ بہائے دینہ قرار دیا ہے۔ اس میں شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے بھی ہیں۔

۱۱۔ فصل الخطاب عن خطاء بین الخطار والصاب مطبوعہ حیدر آباد کانسٹنٹ احقر کے کتب خانہ میں موجود ہے اس میں مدلل طور پر متکرمین صوفیائے محققین پر کافی روشنی ڈالی ہے۔

”بعض مخالفین صوفیاء کرام کا خیال ہے کہ کلمہ توحید لاموجود الا اللہ نہیں بلکہ“

”لاموجود الا اللہ ہے، اس کلمہ سے غیر اللہ کے موجود ہونے کا ہمیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی کے الہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔“ (داران فروری ۶۲ء)

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت خزانہ جلالی میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”التوحید غرض الطرف عن الاکوان بمشادۃ من ہو منہ عن کل نقصان

چوں غیر حق ثابت شد حکم توحید ساقط شد“ خزانہ جلالی درق مالتلی۔

مولانا قطب دیلوری نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک قول نقل فرمایا ہے جو یہ ہے۔

”فما ان شرع فی المقصود متوکلاً علی الملک المعبود، اذ ہو المقصود و ہو المشہود، بل ہو الموجود فی دار الوجود، اسمع الحق من فم العیار (عطار) لیس فی الدار غیرہ دیا۔“

(بقیہ حاشیہ) یہ سلوک معنوی کے متعلق چند جواہر ہیں، جنہیں حمد و کلمات میں میں منک کر دیا گیا ہے ادیب چند بلند

فوائد ہیں سیر و سفر انسانی کے بارے میں کہ اس کے ذریعہ وہ خفائے غیب سے جلوہ گاہ شہادت میں آتا ہے اس کے

بعد حضرت مصنف کہتے ہیں ۱۔ ”ایں رسالہ سچو کچنول دیو زہراں لبریز نوالہ ہائے گوناگوں ست و مانند مرقع

در دیشاں ہیئت اجتماعیہ قطعات بوقلمون، پس وجود مولف را در میان نہ بیند و بیش از سفر چینی مرتبہ نہ بہند“

اس کتاب میں حضرت مصنف نے اور ادیبائے کرام کے اقتباسات کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

کی تصنیفات سے کافی ”سفرہ چینی“ کی ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب کی کتاب ”قول جمیل“ سچ اس کے ارد و ترجمے

کے (جو مولوی خرم علی بلہوری صاحب کا ہے) پوری کی پوری اس میں شامل ہے اس کے علاوہ شاہ صاحب

کی دوسری کتابوں کے بھی حوالے دیئے گئے ہیں۔ (مدیر)

دوسرا قول آپ نے حضرت شاہ مولوی اسماعیل شہید دہلوی مصنف صراط المستقیم کا اپنی تائید میں درج فرمایا ہے۔ "انبساط قیومیت حضرت حق برباط و محدود قیام میں حقائق متکثر یا ذات موصوہ مدرک می گردد بمضمون ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن و ہر بکل شیئی محیط"

جسم خاک از عشق برفلاک شد
کوہ در قفس آمد چالاک شد

(۸۳ - ۱۸۲ فصل الخطاب)

دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ "منصور علاج" کا لغو ہر اعتبار سے لغو و قابل مذمت ہے اور تصوف کے دامن پر سب سے زیادہ بدناما داغ ہے، غیرت تو جہد اس نعرے کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ (فاران فردوسی ص ۶۲)

حضرت قطب ویلوری نے فصل الخطاب میں بحوالہ شاہ ولی اللہ دہلوی مصنف الطاف القدس سے منکر بن اولیاء اللہ کا آج سے سو سال قبل اس طرح جواب دیا ہے :-

"انانیت کبریٰ، انانیت خاص انسان کامل یا جارحہ خودی ساز و یعنی چنانچہ زبان زید کہ جارحہ زید است انا زید می گوید، حالانکہ زبان زید زید نیست، چنانچہ انسان کامل کہ جارحہ حق است، در غلبہ حال انا الحق میگوید حالانکہ انسان کامل حق نیست، دریں مقام صاحب کلشن رازی فرماید
روا باشد انا الحق از درخت
چرا بود روا از نیک بنخت
(فصل الخطاب)

(نیز ملاحظہ ہو قول حضرت مخدوم جہانیاں الدر المنظوم ص ۲۶ مطبوعہ - تذکرہ مخدوم جہانیاں قدس سرہ مؤلفہ احقر ص ۶۹ مطبوعہ حیدرآباد دکن ص ۶۲)

صوفی و تصوف صوفی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ مگر اس کے معنی مقرب کے ہیں۔ اور یہ تو ایک اصطلاح ہے اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ "لین فی القرآن اسم الصوفی واسم الصوفی ترک و وضع المقرب لمقرب کما وضع اسم الشیخ للمرشد۔ لا یظن المتسم انہ المراد ولیکون موافقا لما فی القرآن - (فصل الخطاب ص ۱۸۱)

"گاہے علم تصوف را با خود از فلاسفہ گویند، چہ صوفیہ ہیچو فلاسفہ ارواح و قلوب عقول و نفوس خوانند۔"

نصاری کی طرح مسلمان نمازیں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں جو سنت ہے۔ حالانکہ یہ چیز نصاریٰ سے انہیں لی گئی ہے۔ اس طرح مسلمان اکثر دو ستر فرتوں کی طرح عالم کو حادث کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ دو ستر فرتوں سے ماخوذ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان سر کھلا رکھتے ہیں۔ سر منڈاتے ہیں۔ تو کیا یہ بت پرستوں کی تقلید ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود آتش پرستوں سے ماخوذ ہے حالانکہ اہل سنن میں صوفیہ و جود یہ اورائمہ متکلمین اس مسئلہ کے قابل ہیں بلکہ اکابر شیعہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ میندی احمد راشی رازی بھی ہو سکتا ہے بعض عقائد آتش پرستوں نیز حکماء میں سے اس مسئلہ کے قابل ہوں۔ اس کے متعلق مختلف فرتوں کو اتفاق رائے ہے لیکن ہر رائے مستقل ہو ا کرتی ہے نہ یہ کہ کسی سے مستعار لی جاتی ہے۔ اس متفقہ رائے کے مد نظر یہ کہ مسئلہ وحدۃ الوجود آتش پرستوں سے ماخوذ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ بقول اللہ تعالیٰ ہا لہو ابرہا حکم ان کنتم صادقیں۔ (فصل الخطاب) کبھی وحدۃ الوجود اور حقیقت وحدۃ الشہود کے بطلان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ان دونوں مسائل کی بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ ترجمہ ایضاح الحق اس مقدمہ کا شاہد ہے۔ کبھی اس مسئلہ وجود کو متکلمین سے منسوب کرتے ہیں اور ملوں کو وجود سے۔ اور ان کی تکفیر اور تفصیل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جود یہ نے فرقہ حلو لہ کی تکفیر کی ہے۔ اور غلو کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ جود یہ و شہود یہ اور متکلمین تینوں طبقے اہل سنن سے ہیں۔ کبھی مسائل وحدۃ الوجود و شہود متنزلات سے صادر اول اور مجرد امثال وغیرہ کو بدعت سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت واجبہ ہے۔ اور بقول بعض بدعت مندہ کجس کا میں نے مقدمہ ہم میں ذکر کیا ہے۔ سند العلماء شاہ عبدالعزیز محدث نے لکھا ہے کہ مسئلہ وحدت وجود مسئلہ اسرار سے ہے۔ شرائع اور ادیان اس مسئلہ کے جانتے پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ وہام کو اس مسئلہ کی تلقین کرتا گویا، اللہ کے دروازے کھول دینا ہے۔

بعض لوگ اشغال طریقہ قادریہ و چشتیہ اور نقشبندیہ وغیرہ کو بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ جس کا معقول جواب مولوی خرم علی نے لکھا تھا انجیل ترجمہ قول الجلیل مصنف مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا ہے اور کبھی اہلبار اللہ کے کیفیات سکرو بخودی کے بارے میں اتہمز آگتے ہیں کہ یہ کیا داعیات اور نتائج خراب ہے۔ حالانکہ معتبر کتب اس کے تعریف میں بھری پڑی ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے لکھا ہے۔ ایک اور اتحاد جو میں میں لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ علوم و اسرار اس طبقہ کے متعلق لکھے ہیں وہ حالت و شہادتی ہیں قلب بند کئے ہیں۔ بغیر کسی سکرو کے حاشا دکلا۔ ایسی باتیں بنانے والے جو اس کیفیت سے گورے ہیں بہت ہیں۔ یہ ایسی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں علوم صوفیہ کی خبر نہیں۔ ان کے پس کر فرماتے ہیں

کہ چند ناقص تحقیق اس شخص سے بس بعض احادیث یاد کر لیں اور احکام شرعیہ کو انہیں پر منحصر کر لیا ہے اور جو کچھ ان کو معلوم نہیں اس کی نفی کر دی۔

چوں آں کرے کہ در سنگے بہان است

زمین و آسمان اولہمان است

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی رائے میں شریعت اور ہے۔ اور فناء و بقا اور دوسرے مطالب صوفیہ شریعت ہی سے اخذ ہیں۔ چنانچہ اکابر اولیاء میں حضرت سید غوث الاعظمؒ نے اپنے ملفوظات اور فتوح الغیب میں اور سند العلماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے تفسیر عمریہ میں اور مولوی اسماعیل دہلویؒ نے صراط المستقیم میں مطالب صوفیہ کو باطن شریعت فرمایا ہے۔

(فصل الخطاب ۱۰۶-۱۰۷ مطبوعہ

الحمد لله العلی الاعظم والصلاة والسلام علی المنظر الانتم قائد الخلق الی طریق الاقوم وعلی آلہ واصحابہ واولی
المجد الافخم۔ الایدیر ضائر اباب بصائر مخفی مانند کہ دریں ایام غربت اسلام بعضے از برادران دین دعوا ملین
باجود قدرت علم و عل و علیم علما رمی داوند و قدم و اجتهاد و نقباء بہاوند و در خلافت مجتہدان و الاشیان و تفصیل
بزرگان بلند مکان بچو ہفتاد و دو فرقہ مبتدعہ لب می کشاوند و بکمال تعصب داد و فساد و عناد می دادند
ایں خلافت و تفصیل ایشان منجر بتفریق کلمہ مسلمین و باعث بر نزاع و جدال دریں دین متین
گردید، حاجتہ الاسلام محمد غزالی صاحب احیاء در ابواب مداخل شیطان می فرمایند، انما حق العوام
ان یؤمنوا و یسلّموا و یشغوا العباد انہم و بمعایشہم و یتزکوا العلم الی العلماء فالعالمی لوزنی او سرق
کان خیبر آلہ من ان یتکلم فی العلم فانه من تکلم من غیر اتقان العلم فی دینہ و فسخ
فی الکفر من حیث لا یدری کمن فی لجبتہ البحر و هو لا یعلم الباحتہ و مکاید الشیطان فی ما یتعلق
بالعقائد و المذاهب لا حصر لہا۔

(فصل الخطاب عن خطاء بین الخطاء والصواب)

ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء

از محمد سرور

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ عہدِ اول میں جب تک کہ مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگیاں شروع نہیں ہوئی تھیں، کسی کا عبادت کے لئے خلوت گزین ہونا منوع تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان کے آخری زمانے میں ان میں باہم لڑائیاں ہونے لگیں۔ تو اس وقت یہی خلوت گزینی محبوب اور مطلوب ہو گئی۔ فرماتے ہیں :- امام احمد نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوہ میں جہاد کے لئے نکلے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے ایک غار دیکھا کہ وہاں سبزہ اور پانی ہے ان کے دل میں آیا کہ وہاں وہ رہ پڑیں، اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ اس کا ذکر انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ اور میں شریعتِ ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ قسم اس ذات کی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کی نیت سے تھوڑا سا بھی سفر کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

اس کے برعکس بغوی نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں رہے۔ اور فتنوں سے دُور اپنے دین کو بچائے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں :- جس شخص نے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مدینہ میں رہنے کی بیعت کی ہو، اسے فتنے کے زمانے میں مدینہ چھوڑ کر بادینہ نشین ہونے کی اجازت ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تائید میں نسائی کی ایک روایت پیش کی ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت ہے :- ”فطرۃ اللہ الہی فطر الناس علیہا“ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- ”الانسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوتِ ملکیت دوسری قوتِ بہیمیت۔ جب وہ اپنے آپ کو قوتِ ملکیت کے سپرد کرتا ہے، تو اس سے صفاتِ ملکیت صادر ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو قوتِ بہیمیت کے سپرد کرتا ہے تو اس سے پیام کی سی حرکات صادر ہوتی ہیں۔ اور ایک حالت ان دونوں قوتوں کے درمیان اعتدال کی ہے۔ اب اگر انسان پر مادہ عصیان غالب نہ ہو تو اس کی صورت نوعیہ اسی اعتدال کی متقاضی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت ”فطرۃ اللہ الہی فطر الناس علیہا“ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ملکات، احوال اور افعال جو حالت اعتدال کے لازم ہیں، ان کی حفظ و نگہداشت کے لئے جو امور ضروری ہیں، ان کا تعین شریعت ہے۔ اور اس کا صدور روحی و الہام سے ہوتا ہے۔ پس شریعت درحقیقت ایک ہی ہے۔ اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وقت و مقام کے لحاظ سے اس کی صورت نوعیہ یہ لیتی رہتی ہے، جیسے کہ طیب سن و سال اور وقت و مقام کے پیش نظر نسخہ تبدیل کرتا ہے اسی کو قرآن مجید میں شریعت و منہاج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لکھن جعلنامنکد مشرعتہ ومنہاجہ۔ شریعت پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعہ آتی ہے۔ شاہ صاحب رسولوں کی بعثت کے ذکر میں لکھتے ہیں :- ”رسول بھیجنے کے یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کو آسمان سے زمین پر یا مشرق سے مغرب میں یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائے۔ بلکہ بعثتِ رسل سے مراد یہ ہے کہ ارادۃ الہی اس امر کا مقتضی ہو کہ لوگوں کو شریعت الہی سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعہ ان کی اصلاح و فلاح ہو۔ وہ علم حق سے بہرہ ور ہوں۔ وہ اچھے اعمال بجالائیں اور برے کاموں سے بچیں۔ یا یہ کہ لوگوں میں طرح طرح کا شرک و ظلم پھیل گیا ہے۔ اور وہ بغیر نبوت و رسالت دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ ہر شخص میں نبوت و رسالت کی استعداد نہیں ہوتی اور نہ ہر زمانے میں بنی آتا ہے۔ بلکہ اس کا انحصار حکمت الہی پر ہے، آیت ”واصطنتک لنفسی“ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

مختلف زمانوں میں نبوت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں :- ”معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف زمانوں میں نبوت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کبھی بنی بادشاہ و خلیفہ ہوتا ہے

کبھی حیر و عالم اور کبھی زاہد و مرشد۔ اسی طرح نبوت کے اسباب اور افعال و آثار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :- ”ظاہر بین لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بادشاہت و سلطنت سمجھا اور وہ شقاوت ابدی میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جب سب سے افضل شریعت سب سے افضل بشر پر نازل ہوئی تو ضروری تھا کہ یہ نبوت اس کی سب صورتوں پر جامع ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ریاست، خلافت، حبریت، معلمیت، زہدیت اور مرشدیت سب پر جامع تھی۔“

ابوداؤد نے الملاحم میں اور الطبرانی نے الاوسط میں ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجد ولہاد ینھلہ شاہ صاحب اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں :- ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس امت میں ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوا کرے گا، جو دین کی تجدید کرے گا۔ اب پہلی صدی کے شروع میں عمر بن عبد العزیز ہوئے، جنہوں نے ملوکیت کے ظلم کو ختم کیا۔ اور اچھی روایات کی بنیاد ڈالی۔ دوسری صدی کے شروع میں امام شافعی ہوئے اور انہوں نے فقہ کے اصول و فروع کی بنا رکھی تیسری صدی کے شروع میں امام ابوالحسن اشعری ہوئے، جنہوں نے اہل سنت کے لئے قواعد اعتقادات مستحکم کئے اور اہل بدعت کا مقابلہ کیا۔ چوتھی صدی کے شروع میں حاکم اور امام بیہقی پیدا ہوئے اور انہوں نے علم حدیث کی بنیاد مضبوط کی۔ پانچویں صدی کے شروع میں امام غزالی ہوئے، جنہوں نے فقہ و تصوف اور علم کلام کو ہم آہنگ کیا، جس کی وجہ سے ان علوم کے حقائق و معارف میں نزاع نہ رہا۔ چھٹی صدی کے شروع میں امام نووی نے علم فقہ کے احکام کی اور امام رازی نے علم کلام کی اشاعت کی۔ اسی طرح اس وقت تک ہر صدی کے شروع میں ایک امام اور مجدد ہوتا رہا ہے۔“

ایک جگہ شاہ صاحب ”سنۃ اللہ“ کی یوں وضاحت فرماتے ہیں :- ”اس عالم اسباب

۱۔ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر سو سال کے شروع میں کوئی ایسا شخص مبعوث کیے گا جو اس کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔

۲۔ بنو امیہ کے فرمانرواؤں کے استبداد کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۔ منتہی اللہ الی قد خلت من قبل و من بعد۔ لستہ اللہ بتدیلا

میں اللہ تعالیٰ کے افعال ایک خاص نتیجہ و طریقہ پر ہوتے ہیں۔ اسے اگر ہم سنتہ اللہ کہیں تو یہاں ہے اور اگر اسے لزوم عقلی سے تعبیر کریں تو بھی روا ہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ افعال خداوندی کے ایک خاص نتیجہ و طریقہ پر ہونے میں بڑی حکمت ہے چنانچہ عالم اسباب کے اس نظام محکم کی بنا پر علمائے متکلمین نے ثابت کیا کہ اس کا خالق ذات واجب اور قادر و مختار ہے اور یہ کہ نبی سے معجزے کا ظہور اس کے دعویٰ نبوت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح بچے کی ولادت پر اس ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جانا، بارش ہونے پر کھیتی کا سرسبز ہونا، مرض سے آدمی کا کمزور ہونا اور چوٹ لگنے سے زخمی ہونا، یہ سب اسی سنتہ اللہ کی مثالیں ہیں۔

اسی سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل باغراض نہیں ہیں۔ یعنی ان افعال کی علت کوئی اغراض اور مصالح نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس مسئلے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جس سے یہ دہم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک انبیاء کی بعثت، کتب الہیہ کی تنزیل، سابقہ شریعتوں کی تسخیر اور درجاء ہدایت کی رسوم و عادات کی بیخ کنی میں کوئی مصلحت پیش نظر نہ تھی بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا اور یہ چیزیں ہو گئیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم اشاعرہ کے اس قول کو اس شکل میں تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے افعال ایسی اغراض اور علل سے تو ضرور خالی ہوتے ہیں۔ جن کی نسبت یہ خیال ہو کہ ان سے ذات واجب الوجود کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے افعال میں مصلحت، جس کی بنا لطیف و کرم ہوتی ہے، لازم آ پائی جاتی ہے فقہائے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا مسلک اصلی احکام کی علتوں کی معرفت، ان کی مصالح کی پہچان اور جو مفاسد تھے، ان کی شناخت علی وجہ المناسبت تھی۔ مثال کے طور پر جان و مال، عقل و خرد، عزت و آبرو اور جماعت و ملت کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لئے حدود کا اجرا ہوتا ہے۔ اسی طرح صوم و صلوة، حج و زکوٰۃ اور تہذیب نفس انسان کو بہیمیت سے نکال کر ملکیت میں لے جانے کے لئے ضروری ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے احکام پر غور کرتے ہیں، تو عقل قطعی طور سے ہمیں اس بات پر مائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام میں مصلحت مطلوب ہوتی ہے نہ کہ خرابی و فساد، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے :- اہل سنت کا مذہب نہ تو ارشادہ کا قول ہے نہ ماتریدیہ کا۔ بلکہ جو کتاب و حدیث مشہورہ کے نص اور اجماع و قیاس جہلی سے ثابت ہو، وہ مذہب اہل سنت ہے اور اس کا قائل سنی ہے، خواہ وہ اشعری ہو یا ماتریدی

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں ظن غالب یہ ہے کہ ان مسائل پر مسلک اشعری کی اصل غرض مخالف مذاہب کے حلوں کا رد کرنا تھا نہ کہ بالآخر یہ ثابت کرنا کہ امر شریعت بول ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس بحث کو حجتہ اللہ البالغہ میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں حجتہ اللہ البالغہ کے مقدمہ سے کچھ اقتباسات دیئے جاتے ہیں۔

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کی بنیاد مصالح و حکم پر نہیں۔ اور اعمال اور جزا میں کوئی مناسبت نہیں۔ اور تکالیف شرعیہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتحان کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے غلام کو (خواہ مخواہ) کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھوٹے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سے اس کا مقصد صرف غلام کی اطاعت کا امتحان ہے اور اس جب وہ غلام ایسا کرتا ہے تو آقا اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال سراسر قاصر ہے۔ مذت نبوی اور جامع قرون مشہور لکھا بالآخر اس خیال کی تفسیل کرتا ہے۔ جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو کہ اعمال کے دار و مدار نبوت اور انسانوں کی ہدایات نفسانیہ پر ہے، وہ علم دہن سے بالکل ہی بیہ ہر ہے۔“

اس کے بعد شاہ صاحب نے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح جہاں ان کا بیان ہے وہاں اس کے ساتھ ہی ان کی حکمت و مصلحت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں :- ”یہ اور اس قسم کی بے شمار آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں (جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شرائع کی بنیاد مصالح و حکم پر قائم ہے) اور مرزا نے ان میں علمائے کرام اس کے قائل رہتے ہیں۔ پس جو شخص اتنا سمجھنے سے بھی قاصر ہو تو سمجھ لو کہ اسے علم سے کوئی مس نہیں۔ اور اگر علم نے اسے سس کیا اور چھو ا بھی ہے، تو صرف اس سوئی کی طرح جو سمند میں غوطہ دے کر نکال لی گئی ہو۔ ایسا آدمی تو اس کا حق دار ہے کہ اپنی جان پر روئے۔ وہ اس قاتل نہیں کہ اس کے قول پر کان دھرے جاویں، اور اس پر کسی قسم کا بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ اس کے

۱۔ جہاں روئے کا بیان ہے، وہاں ساتھ ہی لعل کمر متقون بھی آیا ہے۔ جب جہاں فرض کیا گیا تھا تو ہی اس کی فرض یہ بتائی گئی وقت تو ہم حتی لا نکون فتنۃ دیکون الدین للعلماء۔ نازکی معصیت یہ بتائی کہ وہ فتنہ و متکبر سے روکتی ہے۔ حج کے لئے مکہ معظمہ کی اس لئے تفصیل ہوئی کہ وہاں اول بیت وضع للناس، نیز مفاد مردہ شعائر اللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ

عید شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

”صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد علمائے مجتہدین احکام و شرائع کے اسرار و اسباب برابر پیش کرنے اور ان کے معانی سمجھاتے رہے اور شریعت کے تفصیلات کی احکام کی مناسب علت و سبب بیان کرتے رہے کہ یہ حکم فلاں ضرر یا فلاح نقصان کے دفعیہ کے لئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں ان کی کتب اور مذاہب کے اندر عام طور پر بحضرت مروی ہیں اور پھر ان کے بعد غزالی، ابوسلیمان بن احمد (بن محمد البستی)، الخطابی، عزالدین ابن عبدالسلام اور ان جیسے دیگر علمائے کرام کی مساعی جمیلہ قابلِ مدح و شکر ہیں کہ انہوں نے بھی احکام و شرائع کے نکات اور علل کے متعلق اپنی تحقیقات پیش کیں“

لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہاں سنت نبویہ اور اجماع امت نے شرائع اور امر دلوای کی بنیاد پر حکم بتائی ہے وہاں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ احکام و شرائع اور امر دلوای کے مصالح و حکم سے قطع نظر نزولِ تھا بھی وجوبِ حُرمت کے لئے بجائے خود ایک بہت بڑا اور اہم سبب ہے جو منقطع و فراقِ نبویہ کے لئے اجرو ثواب اور نافرمانی کے لئے عتاب و عذاب کا موجب ہے۔۔۔۔۔“

چنانچہ اس ضمن میں یہ تنبیہ فرمائی ہے۔

”پس کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز جو صحیح روایت سے ثابت ہو جائے، وہ اس پر عمل کرنے سے صرف اس لئے توقف کرے کہ اس کے مصالح و حکم اسے معلوم نہیں ہو سکے۔ جب روایت صحیحہ سے کوئی چیز ثابت ہو گئی تو بغیر مصالح و حکم کے علم کے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیونکہ انسانی عقلیں بہت سے مصالح و حکم کی معرفت سے قاصر ہیں۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابلِ وثوق اور قابلِ اعتماد ہے۔۔۔۔۔“

(یہاں حجۃ اللہ البالغہ کے اقتباسات ختم ہوئے ہیں)

ایک جگہ شاہ صاحب نے وہ صفات بیان کی ہیں، جن کے انبیاء علیہم السلام بحیثیتِ انبیاء حاصل ہوتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :- اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو خیر سے نزدیک اور شر سے دور کرنے کا ارادہ کرتا اور ان کے مظالم رفع کرنا چاہتا ہے، تو ان کا یہ ارادہ جو سزا یا ناپاکت و کرم ہونا ہے، بشارتِ انبیاء کا باعث بنتا ہے۔ بشارتِ انبیاء کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :- **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (وہی ہے جن نے امیوں میں اپنی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ اخلاق کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ لازم نبوت میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ جسے نبی مبعوث کیا جا رہا ہے، وہ یہ جانے کہ اسے تمام افراد بشر میں اس مقصد کے لئے مخصوص کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ نفس ناغفہ کی دونوں قوتوں یعنی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ میں درجہ تکمیل پر فائز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا رسول بنائے) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی فعل اور عمل کی وساطت کے، انبیاء علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ قوت عاقلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی امتیاز خصوصی کی وجہ سے عالم غیب سے ان پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اسی طرح انبیاء کی قوت عاملہ کو بھی خداوندی مدد ملتی ہے اس قوت کی بدولت وہ معاصی سے مجتنب رہے۔ اور آداب، طاعت و عبادات، تدبیر منزل اور سیاست مدن کو اس طرح بروئے کار لائے کہ اس سے بہتر کسی غیر نبی سے ممکن نہیں۔ اخلاق، شجاعت، سخاوت، کفایت، عدالت، اور استقامت یہ سب اوصاف اسی قوت عاملہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بحیثیت ان کے انبیاء ہونے کے یہ صفات ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر ناظرین مقامات نبوت کو پہچاننے کا اس سے بھی آسان طریقہ چاہیں، تو وہ یہ ہے :- فرض کیجئے کہ مندرجہ ذیل چار شخصیتیں ایک شخص واحد میں جمع ہیں۔ اور اسے بنی اور پیغمبر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

پہلا شخص ایک عادل بادشاہ ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ ایسا بادشاہ جس کا مرتبہ بالطبع بادشاہ عالم کا ہے۔ اس کی پر تو ذات سے لوگوں میں حسن انتظام پیدا ہوا اور وہ آپس میں مہر و محبت سے رہیں۔ اور وہ شخص نونہ ہو حکمت، عدالت، کفایت، شجاعت اور اس طرح کے اعلیٰ اوصاف کا۔ آیت **هُوَ الَّذِي آتَىٰ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ الْفَتْحَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْفَتْحَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آتَىٰ بَيْنَهُمُ** (وہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، اگر تم دینا بھر کی دولت صرف کرتے، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے

لیکن اللہ ہی ہے، جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس اسی کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا شخص ایسا حکیم فرض کرو، جو حکمت عملیہ میں ممتاز اور علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اور یہ صفات اس میں طبعاً پائی جاتی ہوں۔ قرآن مجید کی آیت یٰوٰی الحکمۃ من بشاء اور مَتَّ یُوْتِ الحکمۃ فقد اُوْتِی خیراً کثیراً میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا شخص وہ عارف کامل، صوفی کامل اور مرشد کامل ہے، جو تہذیب نفس اور تزکیۂ قلب کے طریقوں سے خوب واقف ہے۔ اس سے عجیب و غریب کرامات اور خوارق کا صدور ہوتا ہے۔ اس کے رشد و ہدایت اور اس کی صحبت کی تاثیر سے گمراہ راہ راست پر آئیں۔ اس نے ساہا سال ریاضتیں اور مجاہدے کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو، وہ عبادت گزار اور طاعت شعار ہو، اس عالم اجمام سے اس عالم ارواح تک اس کی رسائی ہو۔ اور یہی کہ صوفیائے کرام کے حالات تھے، وہ شخص عالی مقامات اور بلند احوال و مراتب پر فائز ہو۔ یہی وہ صفت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت دین کریمہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ میں اشارہ کیا ہے۔

چوتھا شخص جو اسرائیل امین ہے، جس کا آسمانوں میں بلند مرتبہ ہے، اور وہ مطاع ہے (یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان واسطہ ہے، اس کے ذریعہ وحی اور الہام ہوتا ہے۔ اور وہ علم کافرشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو تدبیریں برپا کر رہا ہے، وہ ان میں ایک جارح اور ذریعہ ہے نیز تدبیر و انتظام کرنے والے (مدبر) الامور فرشتوں کا وہ سربراہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔ یہاں جبرائیل سے ہماری مراد وہ قوت منکبہ ہے، جو ایک ذریعہ اور جارح ہے تدبیرات الہی کا اور واسطہ ہے علوم خداوندی کے اخذ کا یعنی وہ شخص جس کی اصل جبلت جبرائیلی ہو۔ اس کے لئے حظیرۃ القدس کی راہیں کھلی ہوں۔ ملا علی سے جو علوم اس کی عقل اور قلب پر القا ہوں، وہ ان کو بسہولت اخذ جذب کر سکے۔ غرض شاہ صاحب کے نزدیک جس شخص واحد میں مذکورہ بالا ان چار شخصوں کے اوصاف جمع تھے۔ اسے بنی اور پیغمبر کے نام سے موسوم کیا گیا۔

جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”الکتاب والحکمۃ“ کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ اخذ تزکیہ نفوس بھی کیا۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:۔ جس طرح وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل، تلاوت قرآن مجید کے آداب و احکام اور دعائیں وغیرہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اخذ کی گئی ہیں، اسی طرح نکاح، خرید و فروخت، قیام عدل اور تنازعات

طے کر کے کے طریقے بھی آپ سے ماخوذ ہیں۔ اور یہ کہ یہ مسائل اور احکام ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نہیں، بلکہ بالواسطہ اخذ کئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واسطہ کون لوگ ہیں ہم یہاں اس مسئلے کو ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں :- معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کی مثال ایک مضبوط دیوار کی ہے جس کی ہر اینٹ اور پتھر اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے نیچے کی اینٹ اور پتھر کے سہارے پر کھڑا ہے۔ یہی صورت ان واسطوں کی ہے ہر بعد کے دور نے اپنے پہلے کے دور سے استفادہ کیا ہے۔ اور اس طرح وہ اس کا ممنون و احسان مندر ہے۔

ہر شخص کی نظر سب سے پہلے تو ان مشائخ پر پڑتی ہے، جن سے وہ علوم حاصل کرتا ہے پھر ان پر جو ان مشائخ کے سرگروہ تھے، جیسے احناف کے لئے حضرت امام ابو حنیفہ، شافعیوں کے لئے حضرت امام شافعی، قادیانیوں کے لئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، نقشبندیوں کے لئے حضرت خواجہ نقشبند، چشتیوں کے لئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ پھر ان بزرگان تصوف کا سلسلہ حضرت عید بغدادی اور ان کے ہم عمروں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی قرأت کا سلسلہ قراء سبعہ پر، علم کلام کا شیخ ابوالحسن اشعری پر، تفسیر قرآن کا ثعلبی دواحدی اور ان کے امثال و آقران پر اور علم سیرت کا سلسلہ محمد بن اسحاق فراری پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے تو علم کو جمع و مدون کیا، لیکن اخذ تو انہوں نے سلف صالحین سے کیا اس لئے سلف صالحین کے طبقہ، ذی یعنی صحابہ کرام کا امت پر سب سے زیادہ احسان ہے گویا ان سے جو کچھ اُنڈ کیا گیا وہ بمنزلہ روح کے تھا اور بعد میں جو کچھ تحقیقات ہوئیں وہ اس روح کی شرح و تفسیر تھی۔

اُمّ وہ ہیں سے منقول ہے (وہ یعنی تمہیں کہ) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ حجتہ الوداع میں خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگرچہ غلام تمہارا حاکم کر دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے ساتھ حکومت کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔

(ازالۃ الخفاء)

سندھ کے شہر ردی مشائخ ۳

میں عبد المجید سندھی۔ لیکچرر اسلامیکل سیکر

مخدوم بلال آپ بہت بڑے محب وطن بزرگ تھے۔ صاحب زہد و تقویٰ ہونے کے علاوہ بہت بڑے عالم اہل فاضل بھی تھے۔ سہروردی سلسلہ کے شاخ کبرویہ سہروردیہ سے آپ وابستہ تھے، جس کے بانی سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ابو نجیب عبدالقادر سہروردی کے بڑے خلیفہ عمار اسر کے مرید شیخ نجم الدین کبریا ہیں۔ نسبتاً آپ سمہ تھے، جو سندھ کا حکمران خاندان ہوا ہے آخری سمہ حکمران جام فیروز کے زمانے میں ۱۹۲۷ء میں شاہ بیگ ارغون نے سندھ پر حملہ کیا۔ ٹکٹھ فتح کرتے کے بعد وہ سیوہن میں آگیا۔ اس موقع پر مخدوم بلال نے سندھ کے محب وطن سرداروں کو شاہ بیگ کے خلاف ابھارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹکٹھ کے میدان میں ایک ربروست لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے سندھی سردار مارے گئے اور شاہ بیگ کی فتح ہوئی۔ اس کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم صاحب کو ۱۹۳۹ء میں شہید کر دیا۔

مخدوم صاحب کو حضرت قلندر شہباز سیوہانی سے بڑی عقیدت تھی اور آپ اکثر زیارت کے لئے سیوہن تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ زہد اور عبادت میں بہت مشہور تھے تحفۃ الکرام میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ رات کو پانی سے بھرے ہوئے ایک بڑے برتن میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ جب آپ نکلنے تھے تو پانی گول پھرنے لگتا تھا۔ پانی کو جب تک دریا میں نہیں ڈالا جاتا تھا تب تک اس کی یہ کیفیت رہتی تھی۔ آپ فارسی کے شاعر بھی تھے میر علی شیر قانع نے آپ کی ایک رباعی مناقات الشعرا میں نقل کی ہے۔ وہ رباعی یہ ہے۔

مراہ خدا سر قدم باید ساخت سرمایہ اختیار خودی باید باخت
کفر است خود نمائی بدون بھماں از خویش یوں شد سویش، ببايد ناخت

مخدوم بلال کے فیض سے جو حضرات متفیض ہوئے، ان میں سے سید حیدر سیدی حیدر سانی اور مخدوم ساہڑ لنجار قابل ذکر ہیں۔ سید حیدر سن کے رہنے والے تھے اور متعلوی خاندان کے قبیلہ ”میر پوتہ“ میں سے تھے۔ عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی متعلوی خاندان میں سے ہیں۔ سید حیدر، مخدوم بلال کی تربیت سے بہت بڑے مرتبے کو پہنچے۔ ٹلٹی کے میدان میں جو سندھی سردار شاہ بیگ ارغون سے لڑے، ان کے مددگار تھے۔ شاہ بیگ نے سندھ فتح کرنے کے بعد آپ کو سن میں نظر بند رکھا۔ اوریہ نظر بندی آپ کی وفات تک قائم رہی آپ نے ۱۳۷۹ھ میں وفات پائی۔ سندھ کے مشہور سیاست دان سید غلام مرتضیٰ شاہ (جی۔ ایم۔ سید) آپ کی اولاد میں سے ہے۔

آپ انٹر پور کے رہنے والے تھے، جو سمہ حکمران جام انٹر نے آباد کیا مخدوم ساہڑ لنجار تھا۔ آپ مخدوم بلال کے مرید اور خلیفہ تھے۔ منیاری کے سید آپ کے مرید تھے، جن میں سے سید رکن الدین کا نام قابل ذکر ہے۔ سید رکن الدین بہت بڑے عالم، فاضل اور متقی تھے اور متعلوی سادات کی شاخ ”جرار پوتہ“ میں سے تھے۔ تحفۃ الکرام کی روایت ہے کہ مخدوم ساہڑ کی مجلس قال اللہ اور قال رسول اللہ کے آواز سے ہر وقت مرتین رہتی تھی اور اس میں دینی گفتگو کبھی نہیں ہوتی تھی۔ جس پر بھی آپ توجہ کرتے تھے وہ ولایت کے درجہ کو پہنچ جاتا تھا۔ صاحب تحفۃ الکرام نے آپ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔

”میں نے اپنے پیر سے سنا ہے کہ جس میں یہ تین خصوصیتیں دیکھو، اس سے ضرور فائدہ حاصل کرو۔ پہلی یہ کہ اس کے سامنے بیٹھو تو خدا یاد آجائے۔ دوسری یہ کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی بات دل پر اثر کرے۔ تیسری یہ کہ اس کی شخصیت میں اتنی کشش ہو کہ تمہارا دل اس کی صحبت چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو۔“

مخدوم صاحب کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دسویں صدی ہجری کی دوسری چوتھائی میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ انٹر پور اسٹیشن کے نزدیک ایک ٹکری پر ہے۔

مخدوم نوح ہالالیؒ آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب ۲۱ واسطوں سے حضرت صدیق اکبرؓ سے جا کر ملتا ہے لیکن ایک روایت ۳۱ سلسلے بتاتی ہے۔ زیادہ صحیح ۳۱ ہی ہے۔ سہروردی سلسلہ کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب عبدالقادر سہروردی آپ کے بڑے دادا تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی مخدوم نعمت اللہ تھا۔

حضرت مخدوم نوح کی ولادت ۲ رمضان ۹۱۱ھ مطابق ۱۵۰۰ء میں ہوئی۔ آپ کا پہلا نام لطف اللہ تھا لیکن بعد میں آپ نوح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ جب آپ کی عمر سات سال کی ہوئی تو اپنے ہاں کے مشہور عالم مخدوم عربی دھیانہ کے ہاں پڑھنے کے لئے گئے۔ قرآن حکیم کے ۲۵ پارے حفظ کئے اور بعض روایتوں کے مطابق فقہ کے کچھ کتب بھی پڑھیں ظاہری تعلیم اتنی ہونے کے باوجود قرآن حکیم کی جب تفسیر کرتے تھے تو بڑے بڑے عالم حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کا لکھا ہوا قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سجادہ نشین مخدوم محمد زماں طالب المولیٰ کے پاس موجود ہے جو آپ کے ایک مرید حضرت بہاؤ الدین گودڑیو کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تحفۃ الکرام کے مطابق آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ ۱۲ سال کی عمر میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہاں سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعہ ملا۔ اسی بنیاد پر صاحب تحفۃ الکرام نے آپ کو اویسی بتایا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مخدوم نوح پیر سہروردی سلسلہ ختم ہوا۔ سراج العارفین میں ہے۔ حضرت مخدوم صاحب نے سندھ کو اپنے فیض سے مستفیض فرما کر ۲ ذی القعدہ ۹۹۸ھ مطابق ۱۵۸۶ء میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ ہالال میں ہے۔ جو آپ کے پوتوں میں سے مخدوم زماں نے ۱۲۰۵ھ میں تعمیر کرایا۔

۱۔ مخدوم عربی دھیانہ عشر شاہد بہت بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کے خاندان کو سنی گنڈ دالے بزرگ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے بھائی پیر آسات ایک مجذوب مفکر تھے اور میران محمد چوہدری کے مرید تھے۔ پیر آسات کا خزانہ مکلی پر ہے۔ شاہ عبداللطیف کی والدہ مخدوم عربی کے خاندان میں سے تھیں۔ مخدوم عربی بڑے عالم و فاضل ہونے کے علاوہ بڑے عابد اور زاہد بھی تھے۔ تحفۃ الکرام میں آپ کے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن حکیم کے ۴۰ اختتم پڑھے۔ آپ کی وفات ۹۹۸ھ میں ہوئی اور ہالال میں مدفون ہوئے۔

حضرت مخدوم صاحب سندھی زبان کے شاعر بھی تھے۔ آپ کے کچھ ابیات آپ کے ملفوظات میں ملتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں بعض بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ شاہ عبدالکریم بلڑی والا، جو شاہ عبداللطیف کے پروردائے آپ کے مرید تھے۔ شاہ کریم سندھی زبان کے بلند پایہ شاعر ہیں۔ آپ کی وفات ۱۰۳۲ھ میں ہوئی۔ آپ کے ملفوظات بیان العارفین کے نام سے موجود ہیں جن میں آپ کے سندھی ابیات بھی ہیں۔ بھاء الدین گودڑیو بھی آپ کے مرید تھے، جو بہت بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کو کہنے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ یہاں تک کہ کھا نا کھاتے وقت بھی لکھتے رہتے تھے۔ آپ کے پاس ایک عالیشان لائبریری تھی جس کو مغل گورنر شریف الملک یک چشم نے جلا دیا۔ کیونکہ شہزادہ شاہجہاں جب اپنے والد سے ناراض ہو کر سندھ میں آیا تو حضرت گودڑیو نے اس کی مہمانی کی تھی اور یہ بات شریف الملک کو بُری لگی۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ اور تفسیر موجود ہے جو آپ نے مخدوم نوح کے دستِ مرید ابو بکر لکھاری کے لئے لکھا تھا۔ یہ ترجمہ اور تفسیر حضرت نوح کا لکھا یا ہوا ہے۔ آپ کی وفات کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی غالباً گیسو پہلی صدی کے آخر میں وفات پائی۔

ٹٹھ کے بہت بڑے عالم سید علی ثانی شیرازی بھی آپ کے مرید تھے۔ جو بڑے اثر و رسوخ والے تھے۔ آپ کے سینکڑوں مرید تھے۔ سماع کے شوقین تھے اور سندھی اور فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے۔ ۹۸۱ھ میں وفات پائی۔ اس کے علاوہ مخدوم نوح کے مریدوں میں سے نیرون کوٹ (حیدر آباد) کے یاد فقیر ابو بکر لکھاری، اصالا کے قاسم جولاھا، بوبک کے درویش قطب اور "نوہو بہار" قابل ذکر ہیں۔

ایک دفعہ کسی نے حضرت مخدوم نوح سے عرض کیا کہ درویش رکن الدین ابن دتیہ کو جو اپنے کشف و کرامات میں غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کہ روئے زمین پر ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ سب مر جائیں تو مجھے ایسا ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی اور سب مر جائیں گے۔ شیخ رکیہ کا تیار نے جو اس مجلس میں حاضر تھے، عرض کیا کہ اگر میں کہوں کہ خدا سب کو زندہ کر دے تو مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے مردہ دلوں کو زندہ کر دے کوئی ایسی بات جس کی شریعتِ اجازت نہیں دیتی زبان پر نہ لاؤ۔ کہ اس دنیا میں سارے عالم کا بیک وقت مرنے اور جینا محالات میں سے ہے۔

روس میں پان ترکزم اور اسلام

تلخیص و ترجمہ

مصنف دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ۱۹۰۵ء سے لے کر ۱۹۲۰ء تک جب کہ زاروں کا دور اقتدار ختم ہو گیا روسی سلطنت میں بسنے والی مختلف اقوام کو اپنی قومی آرزوں کے کھلے ہندوں اظہار کا اس عہد جدید میں سب سے زیادہ موقع ملا تھا۔ اپنی اقوام میں سے روسی ترک بھی تھے، جن کی غالب اکثریت مسلمان ہے اور سلاوی نسل کے بعضہ زاروں کے روس اور آج کے سویت روس میں سب سے بڑی قوت ہیں۔ یہ ترک قومی اسلامی دنیا کا ایک اچھا خاصہ حصہ ہیں اور اگر ایک طرف ان ترکوں کی اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیوں اور ان کی عرصہ طاقت نے مشرق کے متعلق روس کے طرز عمل کو متاثر کیا ہے، تو دوسری طرف ان کا جو جوش و خروش اور انقلابی فکر و رویہ ہے، اس کی بنا پر وہ ایشیا میں روسی پالیسیوں کے لئے ایک دکھائے کی چیز بن گئے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں کچھ جوش و خروش پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان قوموں کی تاریخ سے اس وقت اور بھی زیادہ دلچسپی لی جانے لگی ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان قومی آج ایک اضطراب میں مبتلا ہیں، اس لئے ان کے ایک حصے کے متعلق، جسے سب سے پہلے جدید انقلاب کے مراحل سے گزرنا اور اس کے اثرات سے دوچار ہونا پڑا ہے، بہتر معلومات شاید پوری اسلامی دنیا کو سمجھنے کے لئے ایک کڑی کا کام دے سکیں۔

اس کتاب کا نام *Pan-Turkism in Islam in Russia* ہے۔ اس کے مصنف *Dr. Ziya Gökalp* ہیں۔ یہ کتاب کا سن ۱۹۲۶ء میں روس کے قومی ترکوں کی قومی اقامت کے سرگرمیوں پر ۱۹۲۰ء تک اس میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کو *Dr. Ziya Gökalp* (۱۹۵۴ء) میں جی ای ویلر نے کل ترکی بولنے والی اقوام کی تعداد کم کر دیا ہے۔

کل ترک اقوام کی مجموعی تعداد اس وقت کوئی پانچ کروڑ کے قریب ہے۔ ان میں سے دو کروڑ ترک کی ہیں، اور اس کے ہی سوویت یونین میں، اور باقی چینی ترکستان صوبہ سنکیانگ شمالی افغانستان ایران اور بلقان کے ملکوں میں۔ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں ترک اپنے اصلی مکن التائی پہاڑوں اور منگولیا سے نکلے پھر گیارہویں صدی عیسوی میں وہ وسط ایشیا، ایران، اناطولیا اور جنوبی روس پر قابض ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ عثمانی ترکوں نے اپنی ایک زبردست سلطنت قائم کی وسط ایشیا یعنی بخارا، تاشقند، سمرقند، کزناطولیہ اور استنبول تک کے اس وسیع علاقہ میں ترک اقوام کے پھیلنے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ان کی ایک زبان نہ رہی پہلے مغرب میں عثمانی ترکوں کی زبان ترکی تھی اور اہم مشرق میں وسط ایشیا کے علاقوں میں چغتائی، لیکن چغتائی زبان مرد ایام سے مردہ ہو گئی، اور علاقائی بولیوں کی بنیاد پر نئی زبانیں وجود میں آئیں۔ جنہیں اب سوویت یونین کے قومی زبانوں کا درجہ دے دیا ہے۔

سوویت یونین میں ترکی کی بڑی بڑی آبادیاں یہ ہیں:۔ بحرہ اسود کے نواح میں کریمیا کے ترک، دریائے دوگلا اور پورال کے علاقوں میں تاتار اور ان سے متصل بشیکری، مشرق میں قازق۔ پھر کرغیزی، اور ان سے متصل مغرب کی طرف سمرقند، بخارا، خیواد وغیرہ ہیں، جو ان تک ہیں۔ انہیں کے ساتھ تاجک، آذربائیجان اور ترکمان ہیں۔

اب نسلی اور قومی اعتبار سے خواہ ان سب ترک اقوام کا مورث اعلیٰ ایک ہی ہو۔ لیکن میاں گزرنے کے بعد تو ان میں قومی و علاقائی یک جہتی رہی تھی، اور نہ ان کی ایک زبان ہی تھی، چنانچہ جب انیسویں صدی عیسوی کے وسط اور آخر میں روس کے ترکوں میں قومی بیداری کا آغاز ہوا تو اٹھارہ اس کی نوعیت اسلامی تھی۔ ایک تو اس لئے کہ ایشیا اور مشرقی یورپ کے مسلمانوں نے نسل اور قومیت کے بجائے اپنے آپ کو اکثر مذہب اسلام اور اس کی ثقافت ہی سے وابستہ کیا ہے اور دوسرے خود زاروں کے روس میں بھی ترکوں کو غیر ترکوں سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی الگ سمجھا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ روس کے تقریباً تمام مسلمان ترک ہیں، اور روس میں جو بھی ترک ہیں، ان میں سے نوے فی صد مسلمان ہیں، بہت کم غیر مسلم ترک تھے، جو بعد میں عیسائی ہو گئے چنانچہ اس دور کے روس میں ترک اور مسلمان کا ہم معنی ہونا بالکل قرین قیاس تھا۔

غرض انیسویں صدی میں جب روس کے ترکوں میں بیداری شروع ہوئی، تو ان میں ترکیت کا لسانی، قومی اور نسلی شعور ان کی اسلامی ثقافتی وحدت کے احساس پر غالب نہیں آ سکا اور یہ شعور حال

انٹرا کی انقلاب کے بعد ۱۹۲۰ء تک رہی۔ جب کہ ترک کیونٹ بھی اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلابی مسائل کی باتیں کرتے تھے۔ نماز میں ترکی زبان کو رائج کرنے کی روس میں سب سے پہلی کوشش انیسویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اور اسے دیندار علمائے کھلا الحاد قرار دیا ۱۹۰۸ء میں تاتاری علماء کی ایک جماعت نے روسی حکومت سے شکایت کی کہ ان کے بعض انقلابی افراد مسجدوں میں جمعہ کی نماز تاتاری زبان میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مذہب اسلام میں سخت ممنوع ہے ۱۹۱۲ء میں کسی حد تک ایک ترقی پسند تاتاری عالم صدیق امان کولف نے ایک آزادی پسند (لبرل) اخبار میں لکھا کہ قرآن مجید کا تاتاری جیسی عامیانه زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن اور تقریباً کفر و الحاد ہے، چنانچہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلامی اداروں تک میں قرآن مجید اور فقہ اسلامی کی تعلیم عربی زبان ہی میں دی جاتی رہی، اور اس کے لئے ترکی کو کبھی ذریعہ تعلیم نہیں بنایا گیا۔ نیز خود عربی زبان کی تعلیم فارسی میں لگی ہوئی درسی کتابوں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وسط ایشیا اور بخارا میں جہاں ازبک آباد تھے، علمی و ادبی زبان فارسی تھی۔

روسی سلاویوں اور ترکوں کا ایک عرصہ دراز سے باہم ٹکراؤ رہا ہے۔ پہلے ترکوں کا پہلہ بھاری تھا مگر ہویں صدی میں تاتاریوں نے کوئی دولاکھ کے قریب روسی غلام کر لیا اور اناطولیکہ کی منڈیوں میں بیچے گئے۔ اور تو اور اٹھارہویں صدی کے نصف آخر تک کریمیا کے تاتاریوں کے بوکورین پر حملے ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ۱۸۶۸ء میں روسی فوجیں بخارا میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بہت سے روسی غلاموں کو آزاد کر لیا تھا۔ لیکن پندرہویں صدی میں تاریخ کا رخ پلٹنا شروع ہوا۔ اور سلاوی تدریجاً زور پکڑنے لگے۔ یہاں تک کہ زاروں کے عہد حکومت میں کریمیا سے لے کر قازقستان اور بخارا کے ترک علاقے روسی سلطنت کا حصہ بن گئے۔

دو لگا اور پورال کے تاتاری علاقے کو روسیوں نے ۱۵۵۲ء میں فتح کیا اس کے بعد وہاں روسی آباد کارانے شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی تاتاری مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں، جب اس میں ناکامی ہوئی، تو ۱۵۵۶ء کی تاتاریوں کی بغاوت کے بعد ان میں سے جو عیسائی ہوئے کو تیار نہ تھے، انہیں مرکزی شہر قازان میں رہنے سے روک دیا گیا اور چونکہ مسجدیں روایت کو

لے دیا نہ دو لگا اور پورال کے نواح میں آباد ترک یہ یورپی روس سے آمد ترکوں سے نسبتاً زیادہ

قریب تھے۔ غالباً یہ کا خطہ اپنی زبان میں پڑھا جاتا ہوگا۔ (مدیر)

اپنانے اور عیسائیت کی تبلیغ کی سرگرمیوں کے مخالف مرکز تھے، اس لئے تمام مسیحیوں کو گراہنے اور دسی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی نئی مسجد کو تعمیر نہ کرنے کے احکام صادر کئے گئے۔ لیکن تاتاری اپنے اسلامی عقائد پر بالعموم ثابت قدم رہے، اور سوائے ان کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کوئی بھی عیسائی نہ ہوا۔ بہر حال عیسائی مشنریوں کی کوششیں برابر جاری رہیں۔ اور طرح طرح کے جیلوں سے تاتاریوں کو عیسائی بنانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ صرف ۱۷۴۳ء میں کوئی پانچ سو کے قریب نئی اور پرانی مسجدیں گرا دی گئیں۔ اندازہ یہ ہے کہ ۱۸۲۸ء میں کل جو تاتاری نئے عیسائی ہوئے ہوئے تھے ان کی تعداد بارہ ہزار تھی لیکن یہ سب کے سب بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔

مشنریوں کی یہ زیادتیاں آخر رنگ لائیں، ۱۷۵۵ء میں تاتاریوں نے پھر بغاوت کی جس میں مشنری بڑی طرح مارے گئے، صرف ایک سو بہ قازان میں کوئی ایک سو پچاس پادری قتل ہوئے، اس کے بعد روسی حکومت کو اپنی یہ پالای بدلتی پڑی۔ ملکہ کتھرائن کے عہد میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ۱۷۸۸ء میں ان کے لئے امور مذہبیہ کا ایک محکمہ قائم ہوا جو اس محکمہ کے نظم و نسق کا نگران بھی تھا۔ اور اسی کے زیر اہتمام ان کی مذہبی تعلیم کی بھی طرح بڑی اور اس طرح آگے چل کر روس میں تاتاری اسلامی ثقافت کی نشوونما اور ترقی کئے۔ امکانات پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے اس محکمہ امور مذہبیہ کا سربراہ ایک مفتی ہوتا تھا۔

تاتاریوں کی تسخیر کے بعد روسی وسط و شرق ایشیا کے ترک علاقوں کی طرف بڑھتے گئے اور جہاں جہاں روسیوں کا قبضہ ہوتا ہے وہاں دو لگا دو لگا تاتاری تاجروں کی حیثیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح تاتاریوں کا توسط (بوڑاوی) طبقہ وجود میں آتا ہے، بقول مفتی کے، یہ تاتاری تاجر اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے دو لگا دو لگا صنعتوں اور پورال کی کالوں میں اپنے کاروباری مفادات کو مضبوط کر لیا۔ چین اور منگولیا کے ساتھ ان کی تجارت بڑھ گئی اور سامیرا کی منڈیوں میں سرمایہ لگانے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔

انیسویں صدی میں تاتاریوں کی یہ بیداری مشرق اقتصادی زندگی تک محدود نہ رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دائرہ اثر میں مذہب اور ثقافت بھی آ گئے۔ ۱۷۸۸ء میں مذہبی آزادی کی پالیسی اور محکمہ امور مذہبیہ کے قیام کے بعد مذہبی تعلیم کی ترقی میں، جو ائمہ، خطباء اور علماء کی تربیت اور امور مذہبیہ کے عام نظم و نسق کو چلانے کے لئے فردوسی نئی، بڑی آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ اٹھارہویں صدی کے آخر تک تاتاری علاقے میں مذہبی دس گناہوں کا معیار کافی پست تھا، اس لئے فرد تاتاریوں

کی نظر میں وسط ایشیا کے دینی مدارس کی طرف اٹھنے لگیں۔ بخارا کے دینی مدارس کی کوئی دسویں صدی
عیسوی سے تمام مشرقی اسلامی دنیا میں بڑی شہرت تھی۔ چنانچہ نوجوان تاتاری علوم دینیہ کی تکمیل کی
غرض سے ان مدارس میں بھیجے جانے لگے، لیکن تاتاری طلبہ بہت جلد وسط ایشیا کے ان مدارس
میں مروج جامد ادب پرانے طریقہ تعلیم سے بد دل ہو گئے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں دولگا کا ایک
مشہور تاتاری عالم دین عبدالنظر (۱۷۷۵-۱۸۱۳) بخاری علماء کے اس نظری طریقہ تعلیم کے
ظلمات اجتہاد کو کتابے۔ لیکن شہاب الدین مرجانی (۱۸۱۵-۱۸۸۹) عا جو پہلا جدید تاتاری مورخ اور
مصلح (مہتمم) تھا، تاتاری ثقافتی احیاء و بیداری کا آغاز کرنے والا ہے، وہ بارہ سال بخارا
میں رہ کر ۱۸۴۴ء میں واپس وطن آیا۔ اور اس نے علاقہ دولگا میں اسلامی درس گاہوں کی اصلاح
کا بیڑا اٹھایا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قرآن مجید اور علوم اسلامیہ حاصل کرنے کے پرانے جامد
طریقے کے بجائے نسبتاً کم نظری اور زیادہ عملی طریقے کو رائج کیا جائے، اور وہ اس پر بھی مقرر تھا
نہ ہرچہ ایماندار کو قرآن مجید خود سمجھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا
کہ جدید علوم کی تعلیم اور روسی زبان کا حصول مذہب اسلام کے لئے نقصان دہ نہیں، بلکہ اس سے
مسلمانوں کو اسلام کے سمجھنے اور اپنے ثقافتی معیار کو بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ مرجانی محض ایک نظری
آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک عملی استاد بھی تھا۔ اس نے اپنے ان خیالات کو عملی شکل دی اور بہتر قسم کے
دینی مدارس قائم کرنے کے لئے وہ مسلسل جدوجہد کرتا رہا۔ بیس سال کی کوششوں کے بعد وہ ایک صاحب
ثروت قازانی تاجر کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ ایک نئے مدرسے کے قیام میں مالی
مدد دے۔ مرجانی نے دولگا کے بلغروں اور تاتاریوں کے متعلق کئی اہم کتابیں بھی لکھیں اور ۶۱ سال
کی عمر میں وہ روسی حکام کے قائم کردہ تازان کے ایک سکول میں، جہاں استادوں کو ٹرینڈ کیا
جاتا تھا، وہ استاد بھی ہو گیا۔

مرجانی کی کوششوں سے بہت سے تاتاری اپنے اس تعصب پر، جو انہیں روسی زبان اور
یورپی عیسائی، کلچر کے خلاف تھا، غالب آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کے شاگردوں
اور دوسروں نے نئی روشنی کے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا یہاں تک کہ ترکی چغتائی زبان کے بجائے
تاتاری زبان اس علاقے کی علمی و ادبی زبان بن گئی۔ انیسویں صدی کے وسط میں دولگا اور یورال کے
تاتاریوں میں تعلیمی اور نشر و اشاعت کی سرگرمیاں بھی کافی بڑھ گئی تھیں۔ ملکہ کیتھرین دوم کے مذہبی
آنادی کے اعلان کے بعد تاتاری مسلمانوں نے مذہبی کتابیں چھلپنے کی بھی اجازت حاصل کر لی۔

۱۸۵۳ء - ۱۸۵۹ء کی مدت میں صرف قازان یونیورسٹی نے کوئی سوائین لاکھ کتابیں چھاپیں۔ جن میں قرآن مجید کے علاوہ تاتاری زبان کی کتابیں بھی تھیں۔ ۱۸۵۳ء - ۱۸۶۴ء کے دہائی عرصے میں تاتاریوں کی کل مطبوعہ کتابوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح دینی مدارس کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہو گیا۔ ۱۸۶۰ء میں درسط دولگا اور جنوبی یورال میں کوئی ۱۸۵۹ تاتاری مکتب تھے، جو سادے ملحق تھے اور ان میں سلا تعلیم دیتے تھے۔

انیسویں صدی کے وسط میں تاتاریوں کی تیز رفتار ثقافتی اور اقتصادی ترقیوں سے روسی حکومت کے حلقوں میں اندیشے پیدا ہونے لگے۔ اس کے علاوہ روس کی ترک آبادی میں کافی اضافہ بھی ہو گیا تھا اور ۱۸۶۵ء میں وہ ایک کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ اسی زمانے میں روس کے حکمرانوں طبقوں میں اتحاد سلاوی کارحاجان بڑھا۔ نیز روس کا آرتھوڈکس چرچ کا محافظ ہونا اور ترکی کے خلاف جنگوں میں (۱۸۵۴ء - ۱۸۵۵ء اور ۱۸۷۷ء - ۱۸۷۸ء) سلاویوں کا حصہ، اس نے قدرتاً مسلمان رعایا کے معاملے میں روسی حکومت کے رویے پر معاندانہ اثر ڈالا۔ اور اسی زمانے میں یورپ اور روس میں قومیت کے عروج کے ساتھ ساتھ تاتاریوں میں بھی قومی شعور ابھرنے لگا تھا۔ پھر ریلوں کے بننے اور بہتر سمندری مواصلات کی وجہ سے روس کے مختلف ترک باشندوں میں آپس میں، اور ان میں اور عثمانی ترکی کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں بڑی آسانیاں ہو گئیں۔ اور ظاہر ہے اُس وقت عثمانی ترکی کا 'بحیثیت اس کے کہ اس کا سربراہ سلطان اور خلیفہ ہے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقامات مقدسہ اس کے تحت ہیں' روس کے مسلمانوں میں بڑا وقار اور احترام تھا۔ یہ حالات تھے جب کہ روس کے تاتاری مسلمانوں میں قسطنطنیہ یعنی استنبول سے وابستگی بڑھی، اور اس کی وجہ سے ان میں پان اسلامزم اور پان ترکزم کا پہلے پہل بیج پڑا۔ ۱۸۵۶ء میں جنگ کریمیا کے موقع پر کوئی ایک لاکھ چالیس ہزار کریمیا کے ترک ہجرت کر کے ترکی چلے گئے۔ اسی طرح تاتاری ترکوں نے روسی فوجوں میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، اور ان میں بھی ترکی کو ہجرت کر جانے کے خیالات پھیلنے لگے۔ اسی زمانے میں وہ تاتاری جو عیسائی ہوئے تھے، دوبارہ مسلمان ہو گئے۔

سلسل

۱۔ ترکی میں علماء کے لئے بالعموم سلا کا لفظ مستعمل ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی قسم کی وہ تحقیر و ابتہ

نہیں، جو قسمتی سے ہمارے ہاں ہو گئی ہے، (مدیر)

باقی صوبوں میں ہندو اکثریت کے تحت رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کانگریس نے پہلے تو یہ تجویز مان لی، لیکن بعد میں وہ اس سے پھر گئی اسی کی وجہ سے مولانا محمد علی نے کانگریس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہی جدوجہد پاکستان کی شروعات ممکن ہو سکیں۔ اور اس طرح مسلم اکثریت کے صوبوں میں ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام اس نام آئینی جدوجہد کا نقطہ عروج قرار پاتا ہے۔

مختصراً مملکت پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت کے حق خودالاہیت کا علی مظہر ہے، اس کے برعکس مملکت اسرائیل اُن لوگوں پر مشتمل ہے، جو باہر سے وہاں لائے گئے اور اس سرزمین کے اصل باشندوں کو وہاں سے نکال کر ان کی جگہ اس غیر ملکی اقلیت کو وہاں کا زبردستی مالک بنا چکا گیا۔ پاکستان، پاکستان میں رہنے والے عوام کی آزادانہ رائے دہی سے اگست ۱۹۷۷ء میں بنا، اسرائیل بڑی سلطنتوں کی مالی مدد و امداد کے دیئے ہوئے اسلحہ سے بنا، اس لئے اس کی اپ ٹانگ ایک غاصب کی حیثیت ہے، جیسے بعض افریقی ملکوں میں سفید فام ملکیتیں ہیں۔

پاکستان امداد اسرائیل کو ایک سطح پر سمجھنے کا یہ انداز فکر جو کم و بیش پوری کتاب میں کسی نہ کسی شکل میں کارفرما نظر آتا ہے۔ ہمارے نزدیک مصنف کے لئے سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے۔ اسی لئے وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے جو ایک معاشرے کے دورِ انتقال کے لوازم ہوتے ہیں، اتنے خفا اور اس قدر ناامید ہیں۔ اگر مملکت پاکستان کے قیام اور اس کی پچھلی سترہ سال کی زندگی کو اس سرزمین کے آئینی ارتقا اور اس میں رہنے والے عوام کی اجتماعی تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جائے، تو اس وقت ہمارے ہاں بقول مصنف کے، جو اس قدر تضاد، نفرت، منافقت اور باہمی بے اعتمادی نظر آتی ہے، وہ زیادہ ڈرانے والی نہیں رہتی۔ اور چشمِ تصور کو مستقبل کا نقشہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔

برصغیر کے جن علاقوں سے آج پاکستان عبارت ہے، وہ برطانوی عہد کے دو سو سالوں میں تعلیمی، معاشی اور صنعتی دوڑ میں دو سترہ صوبوں سے پیچھے رہ گئے تھے، اسی کی وجہ سے وہ سماجی اور ذہنی لحاظ سے بھی پس ماندہ ہیں۔ اور ان میں اتحاد و یگانگت نہ پیدا ہو سکا۔ اب یہ علاقے بڑی سرعت سے تعلیم، معیشت اور صنعت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگرچہ ابھی ان کا انتظامی دور ہے، اور اسی کی وجہ سے یہاں وہ سب خرابیاں ہیں، جن کا ذکر جالبی صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، لیکن جیسے جیسے پاکستانی معاشرے کی معاشی بنیادیں مضبوط ہوئیں گی اس کا موجودہ سماجی اور ذہنی مزاج بھی کم ہوتا جائے گا۔ یہاں ایک مشترک زبان بھی پھیلے گی، اور یہاں کا ایک مشترک کلچر بھی ہوگا۔ لیکن یہ زبان، یہ کلچر اور یہ معاشرہ ایک خود درخت کی طرح اسی زمین سے ابھرے گا

اسی کی آب و ہوا میں بڑے گاہ بچہ ہر ایک ملکی و قومی خصوصیات سے متاثر ہوگا، لہذا اس کے برگ و بار ان عوامل کا لا دمیا پر تو ہوں گے، جو اس ملک کے قیام کا محرک تھے، اور اگر وہ نہ ہوتے، تو اس برصغیر میں مسلمانوں کی ایک الگ ملکیت بننے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

بے شک ہمیں اپنے آپ کو ایک متحد و متجانس قوم بنانا ہے، اور ظاہر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب بقول مصنف کے ”ہم اگر خود کو ایک متجانس قوم بنا سکتے ہیں، تو اس درشتے کے بل بوتے پر ہم کیا ہیں، اور ہمیں کدھر جانا ہے، ان بنیادی سوالات کا جواب بھی اسی تہذیبی درشتے اور ماضی کی تاریخ کے شعور سے دے سکتے ہیں۔ یہی وہ سطح ہے جس پر ہم سے بارہ سو میل دور بننے والے بنگالی علاقائی سطح سے بلند ہو کر قومی سطح پر ایک جہتی کے رشتہ میں پیوست ہو سکتا ہے“

یہ تہذیبی درشتہ مصنف کے نزدیک ”ہند مسلم ثقافت“ ہے اور موصوف کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی غلطی یہ تھی کہ برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ذہنی و روحانی ورثہ، تہذیبی و تاریخی روایت کی بھی تقسیم کر دی“ اور گویا اس طرح جغرافیہ ماضی کی تاریخ پر غالب آگیا۔ اور مصنف کے الفاظ ہیں۔

”یہ جغرافیہ ماضی کی تاریخ کو نہیں بدل سکتا، لیکن، ماضی کی تاریخ کا شعور کسی قوم کا جغرافیہ بدل سکتا ہے۔“

جالبی صاحب کا یہ نقطہ نظر محل کلام ہے، بے شک ”ہند مسلم ثقافت“ کے ہمارے تہذیبی درشتہ ہونے سے انکار نہیں، لیکن اس ”ہند مسلم ثقافت“ کے بھی کئی پہلو اور کئی مظاہر ہیں۔ اگر جالبی صاحب اس کے نزوں لطیفہ پر زور دیتے ہیں۔ تو دوسرے اس کے خالص مذہبی پہلوؤں کو اس درشتے کا حاصل سمجھتے ہیں، اور آج پاکستان میں اپنی طبقوں کو اثر و نفوذ حاصل ہے۔ پھر موصوف ”ہند مسلم ثقافت“ کو ایک جامد و ناقابل تغیر چیز کیوں سمجھتے ہیں، اس ثقافت کا دہلی میں بروز اور نقا۔ لکھنؤ جاکر اس نے اور شکل اختیار کر لی، پھر حیدر آباد وکن میں اس کا اور طرح ظہور ہوا۔ نیز ہر طبقے کی اپنی مخصوص ”ہند مسلم ثقافت“ تھی اور اب جب پاکستانی علاقے اس کے وارث بنتے ہیں، تو وہ ”ہند مسلم ثقافت“ کی ایک خاص چھاپ کو اتنا اہم کیوں سمجھیں کہ وہ اس کی وجہ سے قوم کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش کریں۔

دائمیہ ہے کہ قوم کا جغرافیہ مشکل بدلایا جاسکتا ہے، اور پھر جالبی صاحب تو اسے ماضی کی تاریخ کے ایسے شعور سے بدلنے کے مدعی ہیں، جو بے حد کمزور مبہم اور ایک انتہائی محدود طبقے کی میراث ہے، جس کی کج طریق اب کہیں بھی نہیں۔ ”ہند مسلم ثقافت“ کے وجود سے ہمیں انکار نہیں۔ ایک خاص زمانے میں ایک خاص طبقے نے اپنے ایک خاص ماحول میں اسے ایک خاص شکل دی، اس کے بعض اچھے

پہلو بھی تھے اور بعض ناقص بھی۔ اب اس ثقافت کو اس نئے ملک اور نئی قوم اور یہاں کی آزاد عوامی اور ترقی پذیر دشمنیں ہرگز و بارہ ہونے کا موقع ملا ہے۔ جغرافیہ کا اور اس سے ہماری مراد اس کے تمام مادی و معنوی پہلو ہیں، اس ثقافت کی تشکیل آئندہ کے معاملے میں اپنا خاص مقام ہونا چاہیے۔ اور اسے "ماضی کی تاریخ کے شعور" کے تحت بدلنے کا نتیجہ لازماً وہ نفسیاتی جھلکا ہٹ ہوگی، جس کا اس کتاب میں بامیاد مظاہرہ ہوا ہے۔

مثال کے طور پر کتاب کا پہلا باب یوں شروع ہوتا ہے:-

"دہلی کے چاندنی چوک میں اب ستادہ گھنٹہ گھرنے پر اگر گت سہ ماہی کو جب بارہ بجنے کا باواؤ بلند اعلان کیا، تو دنیا کے نقشے پر ایک نئی آزاد مملکت ابھر آئی۔ اس مملکت کا نام پاکستان تھا۔ پاکستان ہماری آزادی کا آئینہ ہماری آرزوں کا کعبہ، جہاں ہندوستان کے ہر خطے کے مسلمان مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے، جہاں وہ اپنی عظیم روایت کے سہارا سے نئی تہذیبی قوتوں کا ثبوت دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔"

اس کے بعد کیا ہوا، مصنف لکھتے ہیں: "لیکن جب آزادی آئی، تو اپنے جلو میں دو چیمبرز لے کر آئی۔ ایک نفرت اور دوسرا تضاد۔ نفرت نے سارے برصغیر کو ہندو مسلم فتوات کی آگ میں جھونک دیا۔ اور تضاد کے عنصریت نے جس پر آزادی سے پہلے ہم نے کبھی توجہ نہ دی تھی، طرح طرح کے تھکاوٹ والے مسائل میں الجھا دیا۔ آزادی کے بعد ہم سب نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس کوئی تہذیبی سرمایہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اس چیلنج کو قبول کر سکیں، جو آزادی اپنے ساتھ لائی تھی۔ "مردہ" مذہب کا اخلاقی و تہذیبی سرمایہ بظاہر ہمارا ساتھ دینے کے باوجود اپنی چمک دمک گنوار رہا ہے۔"

مصنف نے بڑی دیانت دارانہ جرأت سے اور کافی تفصیل کے ساتھ ان آلام و مصائب کا ذکر کیا ہے، جن سے آج ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ اور اس میں حکمران طبقوں سے لے کر مذہبی طبقوں میں سے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور بڑے متوازن اور سنجیدہ طریقہ سے ان سب پر تنقید کی ہے۔ لیکن ایک ذریعہ معاشرہ جب صنعتی معاشرہ میں بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں قدرتاً جو معاشی، سماجی، اخلاقی و فکری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس سے جلدی صاحب ضرورت سے زیادہ پریشان ہیں لیکن ان کی یہ بریفنگ بڑے مخلصانہ اور ہمدردانہ جذبات پر مبنی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

"... معاشرہ کے دماغی اور خواہشات کے درمیان زیر دست بھرائی تضاد اندر ہی اندر گھن کی طرح

لگ رہا ہے۔ پاکستان ایک غیر آسودہ خواہشات کا معاشرہ ہے۔ دسائی اور خواہشات کا یہ تضاد اور تضاد زندگی کی ہر سطح پر ہمارے تخلیقی سوتوں کو خشک کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ کوئی جہت۔ ہمارے سامنے تہذیبی سطح پر اقتدار و اخلاق کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس پر ہم مثبت طریقہ سے زندگی کا کوئی نیا قلعہ تعمیر کر سکیں۔ اسی وجہ سے سارا معاشرہ منتشر ہے۔۔۔۔۔ خیالات و عقائد کا وہ نظام جس پر ہم صدیوں سے یقین رکھتے چلے آ رہے تھے، اب ہمیں بے معنی اور انکار یافتہ نظر آنے لگا ہے، اس تہذیبی خلائی وجہ سے ہم ایک طرف تو یورپ سے لباس، آداب معاشرت، تعمیرات، فنون لطیفہ، مادی ترقی اور اخلاقی ضابطوں کی سطح پر شکست کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ذہنوں پر بد حالی اور پستی کی دھند کے دیز پر دے پڑ رہے ہیں۔ اور ہم رفتہ رفتہ اس خزاں رسیدہ درخت کی مانند ہوتے جا رہے ہیں، جس کے سب پتے جھڑ گئے ہیں اور وہ لٹلٹلہ منڈتہا کھڑا ہو۔“

مصنف اس اندہ ناک صورت حال کا نقشہ اسی انارز میں برابر کھینچتے چلے گئے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”آپ کو تہذیبی خلا اور تضاد کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیے۔ کسی تاجر اور صنعت کار سے مل بیٹھیے۔ کسی مزدور یا کلرک سے بات کر دیجیے کسی دکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، صحافی ادیب، طالب علم، مولوی یا سیاست دان سے گفت کر دیجیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی مقصد۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خود اس کی تردید کر رہا ہے۔ وہ تضاد کی جھلسا دینے والی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اسے نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے اور نہ زاویہ۔۔۔۔۔“ اس سے آگے لکھتے ہیں ”ایک تضاد دوسرے تضاد کو جنم دے کر زندگی کو زیادہ آسودہ اور بد حال بنا رہا ہے۔۔۔“ نفرت کا وہ عمل جو ہندو مسلم فسادات کی شکل میں ابھرا تھا، اب خود ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اپنی اقتدار اور اپنے ماضی سے نفرت ہے۔“

عجیب بات یہ ہے کہ یہی طبقہ جن کے تضاد اور نفرت کا مصنف نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے اس ”ہندو مسلم ثقافت“ اور ماضی کی تاریخ کے شعور کے حامل ہیں، جن کے زور سے وہ جغرافیہ کو بد کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات بڑی ادبی، مگر لیکن بے ان ہونی۔

ہمارے خیال میں مصنف کی یہ ساری پریشانی مایوسی اور یہ بھی محض اس لئے ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی مخصوص ”ہندو مسلم ثقافت“ اور اس کے علم برداروں کے ایک خاص گروہ کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ اوپر سے دیکھنے کے بجائے چلی سطح سے پاکستان کی سترہ سالہ زندگی کو دیکھتے تو

وہ کبھی اتنے مایوس نہ ہوتے۔ اس مختصر سی مدت میں دوڑا تباہ دیہات اور پہاڑی علاقوں میں تعلیم کا شوق کتنا بڑھ گیا، اور وہاں نئی زندگی سے واقفیت کا دائرہ کتنا وسیع ہوا ہے اور پھر صنعتوں کی وجہ سے کارخانہ داروں کے منافع کو چھوڑیے، عام آبادی میں زندگی کی کتنی زبردست لہر ابھر رہی ہے اگر مصنف ان پر ایک نظر ڈال لیتے، تو وہ کبھی نفرت، تضاد، تہذیبی خلا، اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے جو واقعی ہمارے ہاں ہیں، اتنے بدول نہ ہوتے۔

باقی رہا پاکستان کے مختلف علاقوں میں علاقائیّت کے جذبات کا فردغ۔ تو یہ بھی چن چن غیر متوقع نہیں، اور نہ صرف پاکستان سے مخصوص ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ تالہ و شیون کمر نالے کا ہے۔ متحدہ قومیت کی تشکیل کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں جہاں ایک طرف علیحدگی پسند علاقائی جذبات ابھر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف معاشی و سیاسی ضرورتیں اور مذہبی اور روحانی قدیم ان علاقوں کو ایک دوسرے سے قریب لارہی ہیں۔ اور انشا اللہ آخر الذکر مرکزیت و درست قوتیں، مرکز گریز رجحانات پر غالب آئیں گی۔ کیونکہ زمانہ اسی کا مقتضی ہے اور دوسرے اسی علاقوں کی غالب اکثریت کا فائدہ ہے، اور اسی سے ان کی معاشی زندگی وابستہ ہے،

غرض جمیل جالبی صاحب کی یہ کتاب ایک چیلنج ہے ان سب لوگوں کے لئے جو پاکستان کے اُسی حال اور مستقبل کے متعلق سوچتے ہیں۔ اور اس کی اصلاح و بہتری کے لئے جو خوصان کی اپنی اصلاح و بہتری ہے، کوشاں ہیں مصنف نے اس کتاب پر واقعی بڑی محنت کی ہے، اور اس کے مندرجات کو بڑے موثر و دل آویز ادبی اسلوب میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب فکر انگیز بھی ہے اور ایک ادبی شاہکار بھی۔

کاغذ، طباعت، کتابت اور جلد اعلیٰ، ضخامت ۴۴۴ صفحہ۔ قیمت آٹھ روپے
ناشر۔ مشتاق بک ڈپوشٹن روڈ، کراچی۔

(۱- س)

مصنفہ عارفہ باللہ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری صاحب از اکابر خلفاء حضرت معرفت الہیہ حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب - ناشر مکتبہ نظام - کمریل گنج - کانپور - (انڈیا)
شاہ عبدالغنی صاحب کا وطن ضلع اعظم گڑھ ہے، اور اس وقت آپ کی عمر نو اسی سال ہے آپ کے دادا صاحب نسبت بزرگ تھے اور والد صاحب حضرت مرزا مظہر جان جانا کے سلسلے میں مرید تھے۔ شاہ عبدالغنی صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے بریت کی، اور آپ کے

خلفائے اکابر میں سے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”معرفت الہیہ“ میں شاہ عبدالغنی صاحب کے افاضات و انادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مقصد سے کہ اس سے لوگوں کو معرفت الہیہ کے ذرائع اور طریقے معلوم ہو جائیں، اور جیسا کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے تعارف میں لکھا ہے۔ ”یہ صرف معرفت کے ذرائع اور طریقے بتلانے والی کتاب ہی نہیں، بلکہ اس کے حصول کے لئے ایک کیما دوی نسخہ ہے کہ اس کے پڑھتے پڑھتے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔“

کتاب کا اسلوب بیان بڑا موثر اور دلچسپ ہے۔ ایک موضوع کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث شریف ہے تو وہ دی گئی ہے۔ اور ان کی شرح کی گئی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے مولانا رحمہ اللہ کی شذی کے اشعار مع ترجمہ و تفسیر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اہل اشعار اور بیعت آموز اور پیراز معرفت حکایتیں بھی مذکور ہیں۔ کتاب پڑھتے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ صاحب کتاب سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کی زبان سے یہ سب افاضات ادا ہو رہے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک عنوان ہے ”تفکر فی اللہ“ اس کے تحت فرماتے ہیں ”محبت اہل اللہ سے کثرت ذکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کثرت ذکر اللہ کی برکت سے فکر حرکت میں آتی ہے۔ اور ذکاوت حق تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوقات میں غور و فکر تار پڑتا ہے۔ اور عالم کا ہر ذرہ ہر پتہ اس کے لئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔“

برگ درختاں سبز و زلف ہوشیار ہر ورق و فزائیت از معرفت کردگار

ذکر سے زیادہ فکر سے قرب بڑھتا ہے، مگر فکر میں جلا اور نورانیت ذکر ہی سے آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فکر کا اجر ذکر سے دس درجہ زیادہ ملتا ہے۔

اس کی تائید میں قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کی گئی ہیں مع تفسیر کے۔

”بدون محبت شیخ ذکر کرنے سے بے یوں روکے۔ فرماتے ہیں :- بدون محبت شیخ کامل

کے جس نے خود رائی سے ذکر شروع کیا۔ وہ ناز اور تکبر سے ہلاک ہوا۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ رہبر کامل کے سوا جن لوگوں نے ذکر شروع کیا۔ انہوں نے اس کیفیت اور لذت میں

اس قدر ذکر کی تعداد بڑھا دی کہ دل اور دماغ سب معطل ہو گئے، خشکی بڑھ گئی۔ نیند ختم ہو گئی، اختلاج

کی بیماری لگ گئی۔ رفتہ رفتہ پاگل ہو گئے۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھنے لگے۔ (آخر میں لکھتے ہیں)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص قوت سے زیادہ ادا اختیار کرتا ہے

وہ گویا اپنے آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ کچھ دن کے بعد سب کچھ چھوڑ بیٹھیں گے۔

شاہ عبدالغنی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نماز فجر کے بعد ہوا خوری کی غرض سے جنگل کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایک منزل قرآن ٹہل ٹہل کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔“

ہمارے حضرت بڑے محقق تھے۔ فرمایا کہ ہوا خوری کی غرض سے صحت کے لئے جنگل نکل جانا بہتر ہے کہ اشراق کے لئے اپنی جگہ بیٹھا رہے دراصل اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ حصول صرت کی نیت سے اس عمل کا درجہ بلند ہو گیا۔ جس درجہ کا مقصود ہوتا ہے اس درجہ میں ذریعہ مقصود بھی ہوتا ہے۔“

اپنے مرشد حضرت تھانویؒ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو نصیحت کرنا اس وقت میں حرام ہے، جس وقت کہ مخاطب کو حقیر سمجھ کر نصیحت کی جائے عین اصلاح اور نصیحت کے وقت اپنے کو کمتر اور مخاطب کو اپنے سے افضل سمجھنا یہ ہرگز و ناکس کا کام نہیں ہے۔

بر کفہ جام شریعت بر کفہ سندان عشق

ہر ہو سنانکے ندانہ جام و سندان بافتن

اصلاح کا منصب بڑا نازک ہے۔

حضرت تھانویؒ عہدیت اور فنایت کے کس مقام پر تھے، اس کو معصفت یوں بیان کرتے ہیں :- ہمارے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال۔ اور کافروں سے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں فی المال۔ یعنی ہر مسلمان کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ چونکہ فی الحال ایمان کی نعمت موجود ہے اس لئے ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہو، جو اس کی مقبولیت کا سبب ہو اور میرے ساتھ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل موجود ہو، جو اللہ کے نزدیک میری نامقبولیت کا سبب بن جائے پس اس احتمال کے ہوتے ہوئے ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی فاسق اور گنہگار مسلمان کو حقیر سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں،

اسی طرح کافر کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ فی الحال تو ایمان اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ اور اعتبار خاتمہ ہی کا ہے۔ اور ممکن ہے کہ

مرنے سے پہلے پہلے کسی معصیت کی نخواست سے میرا ایمان سلب کر لیا جائے۔ پس جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کو ہرگز حق نہیں ہے کہ ہم اپنے کو کسی کافر سے افضل سمجھیں اور اس کو حقیر سمجھیں۔ البتہ اس کے کفر سے عداوت رکھنا مطلوب ہے۔

بزرگ کس طرح اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، شاہ عبدالغنی صاحب اس ضمن میں حضرت ناولیؒ کی مثال دیتے ہیں :- حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ناولیؒ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے اور درویش کامل تھے مگر ایسی سادگی تھی کہ اجنبی شخص دیکھ کر یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مولانا کچھ پڑھے لکھے ہوں گے۔ اکثر کمرۂ تنگی میں رہتے تھے۔ کسی نے حضرت حاجی صاحب صاحبہ کی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، تو فرمایا کہ ابھی کیا مٹا یا ہے؟ اللہ اکبر نہ جانے فنا بیت کے کس مقام پر مولانا کو حضرت حاجی صاحب دیکھنا چاہتے تھے۔ انسان کے اندر جو ذائل ہوتے ہیں، ان کا کتنا اچھا نفسیاتی تجزیہ فرمایا ہے۔

لکھتے ہیں :- امراض جسمانیہ تو بالکل یہ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن نفی ذائل کا قلع قمع نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

اذا سمعتم یحییٰ نزال عن مکانہ فصدقوا اگر تم سناؤ کہ پیارا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس خبر کی تصدیق کرو
واذا سمعتم یحییٰ نزال عن جبلتہ فلا تصدقوا لیکن اگر یہ سناؤ کہ کوئی شخص اپنی جبلت سے ہٹ گیا تو مت تصدیق کرو

اس کے بعد اشارہ ہوتا ہے :- اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ازالہ ذائل کا ناممکن ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ ازالہ ہی نہیں ہے۔ جو ازالہ کرنا چاہتے، وہ اناڑی پر ہے۔ جاہل غیر محقق ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔ اور طالب کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اصلاح نام ہے ان ذائل کے ازالہ کا۔
..... ہر سبیلہ کو اس کے صحیح مصرف کی طرف پھیر دینا ہی اس کی اصلاح ہے۔

غرض پوری کتاب اس طرح کے افاضات سے بھر پور ہے۔

کتاب مجلد ہے، ضخامت ۴۰ صفحے اور قیمت چھ روپے (۱-۱)

مصر، بیروت اور بغداد کی تازہ ترین مطبوعات اور ہندو پاکستان کے مشہور علمی و دینی اداروں بالخصوص
دائرۃ المعارف عثمانیہ، ندوۃ المصنفین دہلی، دار المصنفین اعظم گڑھ، شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد کی
کتابیں ہم سے منگوائیے۔ فیس کتاب طلب فرمائے پر مفت ارسال ہوگی۔

مکتبہ اسحاقیہ جو ناہار کیٹے کراچی

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔
 اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
 تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔
 قیمت دو روپے

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سوسے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ
 ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بلد کیا۔
 اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
 قیمت دو روپے

سطعات (فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے
 اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرہ القدس
 سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل و جرائد

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی عہدہ

شعبہ اشاعت و اشاعت ولی اللہ اکیڈمی، صدیق آباد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

الحکیم حیدر آباد

جلد ۲ ربیع الثانی ۱۳۸۴ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۴ء نمبر ۴

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	حضرت شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	رسالہ دانش مندی
۱۲	محمد سرور	صدر اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز
۲۴	عمر فاروق خاں	شاہ ولی اللہ کی سیاست عملی
۳۵	شاہ محمد حسین الہ آبادی	تصوف - تاریخ، توحید اور سلوک
۴۴	مبین عبد المجید سندھی	منہج کے سہروردی مشائخ
۴۹	تلخیص و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۶۱	مولانا عمر بنیہ الرحمن مفتی	حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند
۶۸	۱- س	تنقید و تبصرہ
		افکار و آراء

شذلیف

ہمارے ہماری ملک ہندوستان میں علمائے کرام کی ایک کافی پرانی اور اہم تنظیم ہے، جو جمعیت العلماء ہند کے نام سے مشہور ہے، اور جس سے ہمارے پاکستان کی جمعیت العلماء اسلام کے بزرگوں کا بھی روحانی و تاریخی تعلق رہا ہے۔ جمعیت العلماء ہند نے آزادی ملک کے فوراً بعد یہ ضروری سمجھا کہ وہ پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہ رہے۔ اور اپنی تمام سرگرمیاں صرف مسلمانان ہند کی دینی، اصلاحی، معاشرتی اور تعلیمی خدمات تک محدود کر دے۔ ایک آزاد ملک میں ایک سیاسی پارٹی کا اولین مقصد اپنے مخصوص پلیٹ فارم سے انتخابات لڑنا، اور ملک کی اسمبلیوں میں اپنے نمائندے بھیجنا ہوتا ہے۔ کسی جماعت کے سیاسی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں یا ہم خیالوں کے عام فلاح و بہبود کے کاموں سے بے تعلق ہو جائے اور ان کے دینی و دنیوی حقوق کے لئے آئینی جدوجہد نہ کرے۔

جمعیت العلماء ہند نہ صرف ان معنوں میں پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی، بلکہ وہ آزاد ہندوستان میں سیکولر (نامذہبی) دستور کی سب سے بڑی حامی ہے۔ اور اسے وہ لفظاً نہیں، بلکہ عملاً بھی سیکولر بنانے کا مطالبہ کرتی اور اس کے لئے بڑے زور شور سے برابر جدوجہد کر رہی ہے اور اس جدوجہد میں شاید وہ ہندوستان کی سب سے جماعتوں میں پیش پیش ہے۔ غرض انتخابات کی عملی سیاست سے بے تعلق اور سیکولرزم کی تائید و حمایت، جمعیت العلماء ہند کے محترم سربراہوں کے لئے اسلام کے منافی نہیں، اور وہ گزشتہ ۱۷ سال سے اسی راہ پر گامزن ہیں۔

پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی اسلامی جماعت کی تنظیم ہے، اور اسلامی جماعت ہند کے نزدیک بھی اسلامی جماعت پاکستان کی طرح جماعت اسلامی کے "موسس" مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا لڑا پھر

جماعت اسلامی کے فکر کی مستند شرح ہے، لیکن اس کے مابعد جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا ابواللیث نے پچھلے دنوں کانگریس کے مشہور رہنما ڈاکٹر سید محمود کے سوالات کے جواب میں بتایا ہے کہ میں اور جماعت اسلامی ہندوستان کے دستور کو مانتے ہیں اور اس کی ان خوبیوں کے معترف ہیں، جن کا آپ نے اپنے خط میں حوالہ دیا ہے۔۔۔“ اور یہ کہ سیکولرزم کی جو تعبیر آپ نے پیش فرمائی ہے۔ اس کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے معنی الحاد کے ہوں، تو ہم یقیناً اس کے مخالف ہیں۔“

ڈاکٹر سید محمود کا امیر جماعت اسلامی ہند سے سیکولرزم کے بارے میں یہ سوال تھا کہ کیا مولانا اور جماعت اسلامی سیکولرزم کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سوال کی تفصیل میں لکھا تھا۔ ”ہندوستان کی سیکولرزم کا یہ مفہوم نہیں کہ لادینیت کو فروغ دیا جائے، بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جیسا کہ انگلستان میں، وہاں کا بادشاہ عیسائی مذہب کا محافظ اور مددگار سمجھا جاتا ہے۔ اس ضمن میں مولانا ابواللیث نے یہ بھی لکھا کہ ”میں پورے وثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے لٹرچر سے کوئی ایک سطر یا ہماری گزشتہ تاریخ کی کوئی ایک مثال اس بات کے ثبوت میں پیش نہیں کی جاسکتی کہ ہم دستور یا اسٹیٹ کے غیر وفادار ہیں“ (مدینہ بخنور۔ ۲۵ جولائی ۱۹۷۲ء)

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک نفس سیاست کا تعلق ہے، اسے اور دین اسلام کو الگ الگ سمجھنا ایسے ہی ہے، جیسے کہ زندگی اور سیاست دو جدا جدا چیزیں ہیں جہاں واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں جو ان معنوں میں سیاست سے باہر ہو، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین سیاست دونوں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں دراصل ہمارے زیر بحث نفس سیاست نہیں، بلکہ انتخابات لینے والی سیاسی پارٹی بازی ہے۔

اسی سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیئے۔ جب ایک قوم اپنی آزادی کے مکمل حدود چھو کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان غیر معمولی حالات میں سیاست اور سیاسی پارٹی بازی میں کوئی تقریبی نہیں رہتی، اور قوم کی ہر جماعت، گروہ اور فرد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بے دھڑک آزادی کی جنگ میں کودے۔ اور اپنے ملک اور قوم کو آزاد کرائے۔ یہ ایک ملک و قوم کی ہنگامی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ سیاسی باریک بینیاں نہیں کی جاتیں، ہمارے سامنے اس وقت ایک آزاد ملک کے عام حالات ہیں۔ اور ہم اپنی کے پس منظر میں سیاسی پارٹی بازیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔

ایک آزاد مسلمان ملک میں جیسا کہ پاکستان ہے، علمائے کرام کا اپنی جماعتوں کے مذہبی پلیٹ فارم کو سیاسی پارٹی بازی کے طور پر استعمال کرنا اور اس کے ذریعہ انتخابات لڑنا اور اسمبلیوں میں جانے کی کوشش کرنا، ہمارے نزدیک مستحسن نہیں ہے اس سے دین اسلام جس کے ہمارے یہ علمائے کرام ترجمان، شارح اور محافظ ہیں، لامحالہ سیاسی پارٹی بازی کی سطح پر آجائے گا۔ اور جہاں پارٹی بازی کا معاملہ ہو، اور وہ بھی انتخابات ہیں، تو قدرتاً حریف ایک دوسرے کو زک دینے اور بدنام کرنے کے لئے کوئی حیلہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہیں ڈر ہے کہ اس سے علمائے کرام کے وقار پر بھی زد پڑے گی۔ اور ان کی وجہ سے عوام کو اسلام سے چوڑی وابستگی ہے، اس میں بھی فرق آئے گا۔

خدا گواہ ہے کہ ہماری ان معروفات کا محرک خدا نخواستہ علمائے کرام سے کسی قسم کا عناد نہیں، بلکہ وہ دلی عقیدت و احترام ہے۔ جو ہم اپنے دل میں ان محترم بزرگوں کے لئے شروع سے محسوس کرتے آئے ہیں۔

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علمائے کرام اسمبلیوں کے لئے نمایندگان منتخب کرنے والے عوام کے سامنے اپنے نقطہ ہائے نظر پیش نہیں کریں گے، تو حکومت کی پالیسیوں کو وہ جو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، کس طرح بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جواب علمائے کرام کی سیاسی پارٹی بازی نہیں اور وہ اس کا تجربہ کر کے خود دیکھ بھی چکے ہیں۔ ہماری رائے میں علمائے کرام مذہبی پلیٹ فارم سے جو کافی ہمہ گیر اور موثر ہے۔ راستے عامہ کو ہم خیال بنا کر حکومت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی بات زیادہ توجہ سے بھی سنی جائے گی۔ اور عوام حکومت دونوں میں ان کا دفاع بھی کرے گا۔

رسالہ دانش مندی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، جو حکمتوں کا الہام کرنے والا اور نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور درود و سلام ہوا ان سب میں افضل پر، جنہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کتاب اور فیصلہ کن بات دی گئی۔ نیز آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے احکام دین کی تبلیغ و اشاعت کی اور ہمارے لئے انہیں اس طرح بیان کیا کہ اس سے یقین حاصل ہو۔ اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتا ہے کہ اس خاکسار نے فن دانش مندی اپنے والد سے سیکھا۔ انہوں نے میر محمد زاہد بن قاضی اسلم سے یہ فن سیکھا۔ انہوں نے ملا محمد فاضل سے۔ انہوں نے ملا محمد یوسف قزلباغی سے۔ انہوں نے مرزا جان سے۔ انہوں نے ملا محمود شیرازی سے۔ انہوں نے ملا جمال الدین دوانی سے۔ انہوں نے اپنے والد اسعد بن عبد الرحیم اور ملا مظہر الدین گازر دنی سے۔ ان دونوں نے ملا سعد الدین تفت زانی اور سید شریف جرجانی سے۔ انہوں نے قطب الدین رازی سے۔ انہوں نے اور ملا سعد الدین تفت زانی دونوں نے قاضی محمد سے۔ انہوں نے ملا زین الدین سے۔ انہوں نے قاضی بیضاوی سے اور ان کی سند کا سلسلہ جو کتب تاریخ میں مشہور و معروف ہے شیخ ابوالحسن اشعری تک جاتا ہے۔

غرض فقیر نے فن دانش مندی اس سند سے اخذ کیا ہے۔ اور علم کلام اور اصول بھی اس فن سے منقول ہیں۔ اس سند کے رجال سب کے سب اہل تصنیف اور اصحاب تحقیق ہیں اور درس و تدریس

یہ کتاب میرزا محمد علی صاحب کافارسی زبان میں ایک مختصر رسالہ ہے۔ یہاں اس کا اردو ترجمہ

نکاح کیا گیا ہے۔ (مجلد ۱) سہ اصول سے مراد اصول فقہ ہے۔

اور تفتیش و تالیف میں مصروف رہتے ہیں۔ سوائے فقیر کے والد (شاہ عبد الرحیم کے) کے، جو اشغالِ قلبی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تفتیش و تالیف اور دوس و تدریس کے لئے وقت نہ نکال سکے اس فقیہ کے دل میں آیا کہ فنِ دانشمندی کے قواعد و اصول مرتب کرے۔ اور اپنے زمانے والوں کو ان سے متعارف کرائے۔ اگر تم یہ پوچھو کہ دانشمندی سے میں کیا مراد لیتا ہوں تو دانشمندی سے میری مراد کتاب دانی ہے۔ اور اس کے تین درجے ہیں۔ اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ ہو، اور اس کی حقیقت بدرجہ تحقیق حاصل کی جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ استاد کتاب کو پڑھائے اور اس کی حقیقت شاگردوں کو سمجھائے۔ اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر شرح یا حاشیہ لکھے اور اس کی حقیقت کے انکشاف میں مبالغہ کرے۔

اگر تم کہو کہ یہ جو میں نے فنِ دانشمندی کے اصول و قواعد کو مرتب کرنے کا ذکر کیا ہے، اس کا ادران کے حفظ کرنے اور ان کی تحقیق کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے طالب علم کتاب کے مطالعہ کا طریقہ جان لیتا ہے اور اس طرح اکثر حالات میں یہ مطالعہ قرین صواب ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب طالب علم کو فنِ دانشمندی کے بعض مقدمات جیسا کہ صرف و نحو و لغت وغیرہ میں یاد ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ اس کے پیش نظر اس کتاب کی شرح و تفسیر ہوگی اور شفیق استاد اسے ان قواعد کلیہ سے آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد استاد اسے ہر مقام پر شارح نے اس سلسلے میں جو نکتہ بیان کیا ہوگا۔ اس سے مطلع کرے گا تو اس طرح طالب علم کو کتاب مذکور سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا اس میں شک نہیں کہ کلیات کے احکام جاننے کے بعد جزئیات اور جزئیات سے ان حسی جو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا احاطہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص شعرا کے دواوین پر مہارت رکھتا ہے، وہ شعر کہنے لگتا ہے۔

اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اور وہ ادران جیسے دوسرے حضرات جو دانشمندی میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، فنونِ دانشمندی کو علمِ کلام و اصول وغیرہ سے مخلوط کر دیا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ان علوم سے فنونِ دانشمندی کو الگ تمیز نہیں کر سکتا۔ اور ان سب کے مجموعہ کو وہ ایک ہی علم جانتا ہے چنانچہ اس زمانے کے اکثر خام طبعوں کا یہ حال ہے کہ چونکہ انہیں علم کے مختلف پہلوؤں میں انتشار نظر آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا صحیح طرح احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ وہ فنِ دانشمندی پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر

ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا۔ غرض میں جب اس مجموعی علم سے اس کے فنون الگ اور متمیز ہونگے اور طالب علم اس قاعدے کو جان لے گا۔ اور اس طرح اس کے ذہن میں فنون دانش مندی کے بارے میں ایک امر جامع معین ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ کسی مقام پر تھوڑی سے توجہ کرے گا، وہ اس علم کے مسائل کا الگ الگ ادراک کرے گا اور ان کے ہر پہلو پر اس کا احاطہ ہو جائے گا۔ دما ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ (میں تو حق المقدور میں اصلاح چاہتا ہوں اور اللہ تبارک ہی مجھے اس کی توفیق دینے والا ہے)

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک عالم اپنے شاگردوں کو علوم کی کتابوں میں سے کوئی کتاب درایت و تحقیق کے طریقے پر پڑھانا چاہتا ہے، تو اسے لازمی طور پر پندرہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب کی شرح کرنا چاہتا ہے، تو اجمالہ طور سے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ پندرہ باتیں یہ ہیں :-

پہلی - پیش نظر عبارت میں جو شکل الفاظ ہیں، ان کی نشان دہی یعنی عبادت میں جو اساء و افعال ہیں اگر ان کی حرکات و سکنات محل اشتباہ ہیں، تو انہیں بیان کر دے۔ اسی طرح حرکت پر جہاں نقطہ ہیں، اور جہاں کوئی نقطہ نہیں، وہ بھی بیان کرے تاکہ تصحیف خطی اور تصحیف لفظی (مثلاً ح کی ح) ع کی غ، ت کی ث وغیرہ سے تمیز ہو جائے (ہر دو سے محفوظ ہو جائے۔

دوسری یہ کہ :- عبارت میں جو غریب و نامانوس لفظ آئے، تو اس کی شرح کرے یعنی اگر کوئی لفظ قلیل الاستعمال ہے اور شاگردوں کے لئے اس کے استعمال کا مفہوم واضح نہیں، تو عالم اس کی لغت اور اصطلاح دونوں کی رو سے تشریح کر دے۔

ان پندرہ باتوں میں سے تیسری بات یہ ہے :- عبارت میں جو مغلق جگہ ہو، استاد اس کی وضاحت کرے۔ یعنی اگر عبارت میں کوئی مشکل ترکیب یا مشکل نحوی و صرفی میضہ آیا ہے اور شاگردوں کے لئے اسے سمجھنا مشکل ہے، تو عالم اس کو نحو اور صرفہ کے مطابق حل کر دے۔

چوتھی یہ کہ :- مسئلہ زہر سبوت کو مثالیں دے کر یا اس کی مختلف صورتیں پیش کر کے سمجھائے مثلاً کتاب میں ایک قاعدے کا ذکر ہے۔ اور شاگرد اسے نہیں سمجھ پاتے، تو عالم اسے واضح طور پر بیان کرے اور اس کی مثالیں دے تاکہ شاگردوں کے ذہن میں اصل مقصد آجائے۔

پانچویں بات "تقریب الدلائل" (دلیلوں کو ذہن کے قریب لانا) ہے۔ یعنی اگر کتاب

کئی مسئلے پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہے، تو عالم اس کے مخفی مقدمات کو اس طرح بیان کرے کہ بعض مقدمات کا بعض سے جو التزام ہے، یا بعض جو دوسروں میں مندرج ہیں، ان سے جو نتیجہ مقصود ہے وہ نکل آئے اور اس ضمن میں وہ ایسے مقدمات پر پہلے کی طرف رجوع کرے کہ جن میں شک اور شبہ بدانتظام داخل نہ ہو۔ اس سلسلے کی چھٹی بات یہ ہے کہ تعریفات کی تحقیق کرتے وقت ان کی جو تیود ہوں ان کے فوائد بیان کرے۔ اور اگر کسی تعریف کی تیود میں سے کسی تیدی کی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ نیز اساتذہ تعیسات اور ان سے ایسی جامع و مانع حدیث کے استنزاع کا جس میں کہ کوئی چیز زائد نہ ہو۔ طریقہ شرح فیسطے بیان کرے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قواعد کلیہ کی اس طرح وضاحت کرے کہ اس کے ذیل میں تعریف کی تیود کے فوائد، تعیسات اور مثالوں کا نیز ان سے اس قاعدہ کلی کے ایسا استنزاع کا کہ اس میں کوئی چیز زائد نہ ہو، اور وہ جامع و مانع ہو، شرح و بسط سے بیان آجائے۔

آٹھویں بات یہ ہے کہ عالم تعیسات کو حصر کرنے کی وجہ واضح کرے اور بتائے کہ یہ حصر تعیسات استقرار کی بنا پر ہے یا وہ اس کے حق میں عقلی دلیل پیش کرے کہ شے مطلوب اپنی مذکور اقسام میں محصور ہے اور اسی طرح عالم فصول و قواعد میں جو تقدیم و تاخیر ہو، اس کی وجہ بیان کرے۔ نویں بات ہے دو التباس رکھنے والی چیزوں میں تفریق۔ مثلاً اگر بادی النظر میں دو قیاس مشابہ ہوں یا دو مخالف مذہب ایک دوسرے سے مشابہ دکھائی دیں، تو عالم بڑے واضح طور سے ان کے درمیان جو فرق ہے اسے بیان کرے۔

دسویں بات ہے۔ دو مختلف چیزوں میں تطبیق۔ اگر مصنف کی عبارت میں دو مختلف جگہوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو عالم اس اختلاف کو حل کرے، خواہ ان دونوں کا اختلاف دلالت مطابقی کا ہو، یا ایک دلالت مطابقی ہو، اور دوسرا تضامنی یا التزامی۔

۱۔ قیاس و تعینوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اور ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے عالم متغیر ہے۔ یہ پہلا قضیہ ہے اور جو چیز متغیر ہو، وہ حادث ہوتی ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اس سے لازم آیا کہ عالم حادث ہے یہ نتیجہ ہے پہلے قضیہ کو صغریٰ اور دوسرے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ اگر پہلا قضیہ مذکور اور دوسرا متروک ہو تو یہ قضایا یا مقدمات مخفی ہوں گے۔

۲۔ وہ قصور یا تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، بدیہی ہوتا ہے۔ ذہن میں کسی چیز کا آنا تصور ہے اور تصور الحکم کو تصدیق کہتے ہیں۔ ۳۔ انداز کی تعریف ہے حیوان ناطق حیوان ناطق اس تعریف کی تیود ہیں۔

گیارہویں بات - یہ پہلی بات کا تکرار ہے - ظاہر الورد و شبہات کا دور کرنا ہے - جیسے کہ مثال کے طور پر تعریفات میں استدراک (کسی زائد چیز کا ذکر، خفی ترشے سے کسی چیز کی تعریف کرنا اور تعریف کا جامع و مانع نہ ہونا، ممنوع ہے - یا جیسے کہ دلائل میں جزیئہ کبریٰ ممنوع ہے یا شاگردوں کو مصنف کے کلام میں بادی النظر میں مخالفت نظر آئے یا اس کا استدلال استدلال کے موقع و محل پر ٹھیک نہ بیٹھا ہو - عالم ان ظاہر الورد و شبہات کی طرف توجہ کرے اور انہیں دور کرے - بارہویں بات - جہاں حوالہ دیا گیا ہے، وہاں حوالے کا اور جہاں مصنف نے "وفیہ نظر" کہا ہے، وہاں اس سے مصنف کی کیا مراد ہے، اس کا ذکر کیا جائے اور جہاں سوال مقدر کی طرف اشارہ ہوتا ہو اس کی وضاحت کی جائے -

(بقیہ حاشیہ) لکھ تعقیبات (بط قسمت) - مثلاً اس طرح استدلال کرنا کہ یہ چیز یوں یوں ہے اور یوں یوں نہیں - ایک چیز کے خواص اور عدم خواص کا برابر تفصیل کرتے جانا "بط قسمت" کہلاتا ہے - اپنے تمام افراد پر محیط ہونا جامع اور اپنے تمام غیر افراد کی نفی کرنا مانع ہے - دلیل یا قیاس میں تین حدیں ہوتی ہیں - اصغر - اوسط - اکبر - "عالم تغیر ہے" دلیل یا قیاس میں عالم کو مد اصغر کہتے ہیں ہر تغیر حادث ہے حادث کو مد اکبر کہیں گے اور عالم حادث کو ملانے والی مد اوسط ہے

۸ انتزاع - نتیجہ لکھنا

۹ وہ قاعدہ جو بہت سی چیزوں پر صادق آئے، کلی ہے۔

۱۰ اس دلیل کو کہتے ہیں، جس میں جزئیات کی تحقیق کر کے ان کی ماہیت کلی پر حکم لگایا جائے۔

۱۱ الفاظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنا "دلالت" کہلاتا ہے - یہ دلالت یا تو وضعی ہوتی ہے یا غیر وضعی - لفظ کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا، جس کے لئے وہ وضع کیا گیا ہے، یہ دلالت وضعی ہے - اور اس کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا جس کے لئے وہ وضع نہیں کیا گیا - یہ دلالت غیر وضعی ہے - دلالت وضعی کی تین قسمیں ہیں - مطابق - تفہمی اور التزامی - انسان کا حیران ناطق پر دلالت کرتا یہ دلالت مطابق ہے - انسان کا حیوان یا ناطق میں سے کسی ایک پر دلالت کرنا یہ دلالت تفہمی ہے - اور اگر ان دونوں سے کسی خارج چیز پر دلالت کرے اور وہ خارج چیز انسان کے لئے ذہن میں لازم ہے تو اسے دلالت التزامی کہتے ہیں مثلاً انسان کا قابل العلم ہونے پر دلالت کرنا -

۱۲ قیاس انتزاعی کی چار شکلیں ہوتی ہیں شکل اول میں یہ شرط ہے کہ (باقی حاشیہ منظر پر)

ادراں پندرہ باتوں میں سے تیر ہوئیں بات یہ ہے کہ اگر شاگردوں کی زبان وہ نہیں، جو کتاب کی ہے، تو کتاب کی عبارت کا شاگردوں کی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

چودہویں بات - مختلف توجہات کی تنقیح، ادراں توجہات میں جو صحیح تر ہو، اس کا تعین مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب کے کسی مقام کے متعلق پڑھانے والوں اور شارحوں میں اختلاف ہو۔ ایک جماعت ایک جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور دوسری جماعت دوسری جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور اس طرح توجہات میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ عالم ان توجہات کی تنقیح کرے اور ان میں سے جو بہترین ہو، اس کا تعین کرے۔ اور اسی پر شکل الفاظ کا ضبط و نشان دہی اور شکل ترکیبوں کا صل بھی قیاس کر لو۔

پندرہویں بات یہ ہے کہ عالم کی تفسیر سہل ہو۔ یعنی ادب پر جن بارہ باتوں (منعوتوں) کا ذکر ہے، ان میں وہ واضح اور موجز تفسیر عبارت میں اس طرح بیان کرے کہ وہ ذہن سے قریب ہوں، (کم سے کم الفاظ میں مفہوم ادا کرے کہ اس میں کوئی غیر ضروری چیز نہ آئے، ایجاز و اختصار ہے) ادراں کا اخذ کرنا آسان ہو۔ اور ان میں سے ایک بات استنراج بھی ہے اور وہ یہ کہ استاد مصنف کی عبارت کو اپنی عبارت کے ساتھ اس طرح ملائے کہ دونوں عبارتیں مل کر باہم مربوط و ہم آہنگ ہو جائیں۔

جب ایک عالم مذکورہ بالا پندرہ منعوتوں پر عمل کرے گا تو وہ درس و تدریس اور کتاب کی تفسیر و تفسیر میں کامل ہو جائے گا۔ شفیق استاد کو چاہیے کہ اولاً۔ وہ اپنے شاگردوں کو ان امور سے اجمالی طور سے مطلع کرے۔ ثانیاً جب وہ شرح و بیان کے دوران ان امور سے گزرے، تو وہ انہیں بتائے کہ یہاں شارح کا مطلب یہ ہے، اور وہاں اس کا مطلب یہ تھا۔ ثالثاً۔ شفیق استاد شاگردوں کو بتائے کہ وہ کتاب کے مطالعہ میں ان امور کو پیش نظر رکھیں۔ اور ان ان میدانوں میں اپنی فکر کو جولاں کریں۔ رابعاً۔ شاگرد کے مطالعہ کا اپنے مطالعہ سے مقابلہ کرے۔

(بقیہ حاشیہ) سفری موجبہ ہو اور کثیری کلّیہ، اس شکل میں جزئیہ کلّیہ آنا ممنوع ہے۔

تلاہ کوئی عبارت جو کسی سوال کا جواب معلوم ہوتی ہے لیکن عبارت میں سوال مذکور نہ ہو، اس سوال کو سوالِ مقصد کہتے ہیں۔

ادش گرد سے غلطی ہو تو اسے اس طرح اس پر متنبہ کرے کہ یہ غلطی اس کے ذہن پر واضح ہو جائے اور وہ آئندہ ایسی غلطی کرنے میں احتیاط برتے۔

خاماً۔ استاد شگرد کو کسی کتاب کی شرح یا اس پر حاشیہ لکھنے کو کہئے۔ اور اس طرح اس کی قابلیت کا امتحان لے تاکہ تربیت کا جو حق ہے، اس کی تکمیل ہو سکے۔

یہ بھی معلوم رہے کہ دانش مندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم برہانیہ اور خطابیہ سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کتب منقول میں زیادہ تر ان کی عبارتوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور کتب معقول میں مسائل کی تحقیق کی۔ علوم برہانیہ میں ایک یا ایک سے زیادہ واسطوں کے مقدمات بدیہی کو بطریق برہان ٹوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علوم خطابیہ میں بطریق ظن۔ میں نے اپنے اساتذہ سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ جو فن دانش مندی سیکھا تھا یہ اس کا خلاصہ مطلب ہے۔ اور یہ یہاں ختم ہوتا ہے۔

والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً

۱۔ علوم برہانیہ، وہ علوم جن میں دلیل و برہان ہو، جیسے کہ منطق
۲۔ ظن، کے علوم کو علوم خطابیہ کہتے ہیں۔ ان میں ظنی مقدمات پیش کر کے اپنی بات کسی مانتی ہے
۳۔ وہ تصدیق جو جازم و ثابت اور واقع کے مطابق ہو، یقین ہے اور وہ قیاس جو مقدمات یقینی سے مرکب ہو، برہان ہے۔ یہ مقدمات یقینی یا قوت بدیہی ہوتے ہیں یا ان مقدمات یقینی کی طرف ایک واسطے یا ایک سے زیادہ واسطوں سے پہنچا جاتا ہے۔

المسوکنہ احادیث الموطا

تالیف:۔ الامام ولی اللہ الدہلوی (عری)

شاہ ولی اللہ کی پیش ہو کر کتاب ج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے ہیں شروع میں حضرت مولف کے حال زندگی اور اولاد کی فاری شرح المصنف پر آئے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ دو حصوں میں دلائل کچڑے کی نفیس جلدیت ۲۰ رو

شاہ ولی اللہ، اکبر علی صدر حیدر آباد

صد اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز

محمد سرور

دیکھنے میں آیا ہے کہ مذاہب، علوم و فنون اور ادب و شعر ہمیشہ شہروں میں جنم لیا اور وہیں یہ پروان چڑھے۔ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا رہے گا۔ عہد حاضر میں بھی جدید افکار و آراء اور اصلاح و ترقی کے خیالات شہروں ہی سے اٹھتے ہیں، اسی طرح علوم و فنون کی درس گاہیں، ادبی ادارے، کتب خانے اور اخبارات و رسائل دیہات کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ پھلتے پھولتے ہیں پھر تمام شہر ایک سے نہیں ہوتے۔ ہر ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت ضرور رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شہر ایک خاص علم میں ممتاز ہوتا ہے اور دوسرا دوسرے علم میں نمایاں حیثیت حاصل کرتا ہے۔ کہیں فلسفہ و حکمت کے چرچے ہوتے ہیں اور کسی جگہ شعر و ادب کی گرم بازاریں نظر آتی ہے۔

صد اسلام میں سرزمین حجاز میں علم حدیث کو بڑا فروغ ہوا۔ مذاہب دینیہ اور جمہریہ افکار و آراء کا سرچشمہ عراق بنا۔ پھر عراق میں بصرے کو نحو کی اختراع کا فخر حاصل ہوا۔ مدینہ کا یہ تنوع محض اتفاقات کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ اس کے پیچھے تاریخی طبعی اسباب تھے۔ اسلامی شہروں کے شہرت علمی میں مختلف ہونے اور علوم و فنون میں ان کی انفرادی حیثیت کے کئی ایک اسباب تھے۔

۱۔ اسلامی مدنیت کی عمارت قدیم مدینتوں کے کھنڈرات پر قائم ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہر شہر اپنے مقامی رنگ و ادماحول کے اثرات سے متاثر ہوا۔ جب مسلمانوں نے عراق و شام فتح کیا، تو وہاں کے باشندے اپنی پرانی ذہنیت اور افکار و مزاج سے جو انہیں آباء و اجداد سے

دراثت میں ملے تھے، یکسر خالی نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ اسلام کا اثر ان سب پر غالب آگیا۔ اور اس طرح ان کی نئی ذہنیت کی تشکیل عمل میں آئی، جو نتیجہ تھی ان کے قدیم آثار و افکار پر اسلام کے اثر و نفوذ کا۔

۲۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اہل علم طبقہ اپنے علمی رجحانات اور ذہنی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اس فطری اختلاف کے علاوہ صحابہ کرام اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں جا کر بس گئے تھے۔ چنانچہ وہاں ان کے درس و تدریس اور اثر و نفوذ سے جو علمی مراکز بنے، ان پر یقیناً ان کے شخصی علمی رجحانات اور ان کے مخصوص نقطہ ہائے نظر کا پرتو پڑا۔ بعد میں آنے والے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے اور اس طرح ان اسلامی مراکز میں مستقل مکاتب فکر معرض وجود میں آ گئے۔

۳۔ تیسرا اہم سبب سیاسی اور تاریخی حوادث تھے، جنہوں نے مختلف اسلامی شہروں کی علمی و ذہنی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ مکہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ مدینہ آپ کے دارالہجرت ہونے کے بعد صفحہ تاریخ پر ایک نئی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ سیاسی انقلابات اور فتنہ و فساد کی گرم بازاری نے عراق کو نئے نئے افکار کا مرکز بنا دیا۔ اس طرح دمشق کی ذہنی زندگی کی تشکیل پر اس کے خلافت اموی کے صدر مقام ہونے نے بڑے دور رس اثرات ڈالے۔

پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کے علمی و ذہنی مراکز حسب ذیل تھے :- سرزمین حجاز میں مکہ و مدینہ۔ عراق میں بصرہ و کوفہ، شام میں دمشق اور مصر میں قسطنطنیہ،

حجاز — خطہ حجاز سنگلاخ اور بے آب و گیاہ اور دریاؤں سے خالی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ صحرا اور پہاڑیاں ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ چند ایک وادیوں کے سوا سبزہ زمین سے سر نہیں نکال سکتا، باشندوں کی غالب اکثریت بادہ نشین تھی۔ یہ آس پاس کی دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں نہ تو خود تہذیب و تمدن نے کبھی خاص ترقی کی اور نہ یہاں کے باشندوں نے بیرونی دنیا سے تہذیب و تمدن مستعار لینے کی کوشش کی۔ باہر سے یہودیت و نصرانیت نے آکر کہیں کہیں اس سرزمین میں اپنے قدم جمائے۔ اور کچھ فلسفیانہ خیالات کو بھی یہاں قدم بڑھا دیا۔ لیکن یہ بالکل غیر منظم صورت میں تھا۔

اس میں کلام نہیں کہ اہل حجاز ایسی حکمران قوموں کی سیادت سے محروم رہے۔ جو انہیں

تہذیب و تمدن کا سبق دینے، لیکن ان کی اس محرومی نے ان میں غیرت، عزت نفس، خود اعتمادی اور آزادی سے غیر معمولی شیفٹنگی کے جذبات پیدا کئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے اس ظلمت کدے میں آفتاب اسلام طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کی نور افشانیوں سے مکہ و مدینہ ہدایت و سعادت اور علم و حکمت کے مرکز بن جاتے ہیں۔

مکہ معظمہ کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور قدسی کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہیں سے آپ کی علی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قریش کو دعوت حق دینا، ان کی مخالفت و سرکشی اور آپ کے صحابہ کو ان کا ایذا میں دینا، عہد نبوت کے یہ سارے ابتدائی واقعات اسی شہر میں ہوئے، امدیہ شریعت کا مکی حصہ مدون ہوا جسے پوری طرح سمجھنے کے لئے مکہ کی اس دور کی تاریخ اور اس کے اجتماعی حالات کا جاننا ضروری ہے مگر معظمہ کے بعد مدینہ منورہ کو آپ کے دارالہجرت ہونے کی سعادت ملی۔ اور یہ شہر اسلامی سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ اس جگہ شریعت اسلامی کا بڑا حصہ مدون ہوا۔ صدر اسلام کے اہم تاریخی واقعات کا مصدر و منبع یہی شہر تھا۔ مدینہ ہی میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث کا بڑا حصہ محفوظ تھا۔ اس عہد کی اسلامی تاریخ و تشریح کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے مدینہ منورہ کے اجتماعی ماحول کا غائر مطالعہ بڑا اہم ہے۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کے انتہائی عروج کے زمانے یعنی حضرت رابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں مدینہ ہی صدر حکومت رہا اور صحابہ کرام کی بھی بڑی تعداد یہیں مقیم تھی۔ ان سب بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ کے ارشادات سنے تھے غزوات و مہمات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ آپ کے سوانح حیات طیبہ اور آپ کے ارشادات و اوامر کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں اگر اس دور کی یہ سب باتیں پیش نظر ہوں، تو اس وقت مکہ و مدینہ کی جو دینی و علمی اہمیت تھی اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ صدر اسلام میں علوم حدیث قرآن اور فقہ و تاریخ کے طالبوں کا مرجع و مقصود یہی دو شہر تھے۔ اور ان دونوں میں بھی آخر الذکر کو اول الذکر پر فوقیت حاصل تھی۔

بات یہ ہے کہ ایک تو ہجرت کے وقت تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے دوسرے ہجرت کے بعد اہل مکہ میں سے جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، وہ سیدھا مدینہ کا رخ کرتا۔ اور خاص طور سے اہل مکہ میں سے ذی اثر افراد مدینہ میں سکونت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی ہجرت سے بعد کی ساری زندگی اسی شہر میں گزری تھی۔ پھر یہ اب اسلامی مملکت کا مرکز اور

صدر مقام تھا۔ اور عیسٰی کے طول و عرض سے طالبان حق اسی شہر کا قصد کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کی مرکزیت و اہمیت میں فرق نہ آیا۔ اور وہ نبوت کے بجائے خلافت کا مرکز بن گیا۔ حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں بالآخر صحابہ کو مدینہ ہی میں رکھنے پر بڑے مضر تھے۔ پھر یہی وہ دور ہے جب مسلمانوں کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں اور مفتوحہ قوموں کے اسیران جنگ مدینہ پہنچنے لگے۔ حضرت عمرؓ کا غاص حکم تھا کہ جنگوں میں جو قیدی مسلمان فوجوں کے ہاتھ لگیں، ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے مدینہ بھیجا جائے۔ ان اسیران جنگ میں ایران کے طبقہ امرا کے ممتاز افراد ہوتے تھے اور وہ اپنے ملک کے دستور کے مطابق یقیناً علوم و درجہ سے بہرہ مند بھی ہوتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کافی تعداد مدینہ میں بس بھی گئی تھی ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب طبقات میں ان سے بہت سے افراد کے نام بھی گنائے ہیں۔ یہ لوگ ان اکابر صحابہ کے مولیٰ شمار ہوتے تھے، جن کے ہاتھ پر وہ اسلام لائے تھے۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ اسیران جنگ میں سے جو لوگ اس طرح اسلام لائے تھے، ان کے انکار اور نفسیات اپنے ہم مذہب عربوں سے لازماً مختلف ہوتی ہوگی۔ پھر یہ لوگ دوسروں سے ملتے جلتے بھی ہوں گے ظاہر ہے اس کا دوسرے مسلمانوں کی معاشرت پر ضرور اثر پڑتا ہوگا۔

یہ اسباب تھے، جن کی وجہ سے مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اپنی علمی و دینی حیثیت اور سیاسی اہمیت میں بہت بڑھ گیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی شروع شروع میں وہ مدینہ چھوڑ کر وہاں مکہ جانا نہایت کراہت سے دیکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ہاجرین اہل بدر میں سے کوئی فرد ایسا یاد نہیں پڑتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ واپس گیا ہو، سوائے ابی سبرہ کے، یہ مکہ گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں سے ان کے اس فعل کو بہت برا سمجھا، ان کے صاحبزادے اس واقعہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔

مدینہ کی علمی شہرت کے یہی اسباب تھے۔ صدر اسلام کے اکثر علمائے تفسیر و حدیث و فقہ و تاریخ مدینہ ہی کے مکتب نشکر کے فارغ التحصیل تھے۔ اس عہد میں دور دراز حصوں سے طلباء تحصیل علم کے لئے مدینۃ النبیؐ کا قصد کرتے تھے ابن اثیر نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو جو بعد میں خلیفہ ہوئے تعلیم و تربیت کے لئے مدینہ بھیجا۔ اور صالح بن کیسان کو ان کا محرم مقرر کیا۔ ایک دن عمر نے نماز میں تاخیر کی۔ صالح بن کیسان

بات پرس کی تو انہوں نے کہا کہ کنگھی کرنے والی میرے بالوں کو ٹھک کر رہی تھی۔ صالح نے اس واقعہ کی اطلاع عبدالعزیز بن مروان کو دی انہوں نے ایک خاص ایچی بھیجا جس نے آتے ہی عمر بن عبدالعزیز کے بال ہی کٹوا دیئے۔ محمد بن اسحاق اور واذی نے مدینہ میں ہی اٹھو ٹھاپائی، اور وہ اسی مرکز علمی کے فاسخ تھے۔ مصنفین متاخرین نے سب سے معافی کی تالیف میں ان دونوں سے جو مدولی، وہ ظاہر ہے۔

ظاہر ہے اہل مدینہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے غزوات کا علم رکھنے والا اور آپ کی حیات طیبہ کے حالات اور آپ کے جانشین خلفائے راشدین کی تاریخ سے واقف اور کون ہو سکتا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے یہ سب واقعات رونما ہوئے اور ان کے منشا بہت تھے۔

مکہ کا علمی مرکز

مکہ فتح کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تاکہ وہ اہل مکہ کو دین کی تعلیم دیں حلال و حرام کے احکام سے آگاہ کر دیں اور لوگوں کو قرآن سہجائیں۔ حضرت معاذ اپنے علم، صبر و تحمل اور فیاضی میں نوجوانان انصار میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ وہ رسول کو حکم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی کے شاہد تھے۔ ان کا شمار حلال و حرام کے مسائل میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ نیز وہ قرآن مجید کے بہترین قاریوں میں سے تھے، اور عبد بوث میں قرآن جمع کی سعادت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ ابن عباس اور ابن عمر نے ان سے روایت کی ہے، حضرت معاذ کا انتقال طاعون عمواس میں ہوا تھا۔

حضرت معاذ کے بعد ابن عباس نے اپنی آخری زندگی میں مکہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے قبل مدینہ و بصرہ ان کے علمی فیوض سے مستفید ہو چکے تھے۔ عبدالملک اور عبداللہ بن زبیر کی خانہ جنگی کے دوران وہ مکہ منتقل ہو گئے۔ اور اس جگہ اپنی علمی مسند بچھائی۔ حضرت ابن عباس حرم کعبہ میں بیٹھتے اور وہیں تفسیر، حدیث و فقہ اور ادب کا درس دیتے۔ مکہ کی علمی شہرت اور مرکزیت ان کی اور ان کے شاگردوں کی رہیں منت ہے۔ اس علمی مرکز کے فارغ التحصیل علماء میں سے حب ذیل تابعین خاص طور پر ممتاز ہوئے:۔ مجاہد بن جابر، عطاء بن ابی رباح اور طاہر بن کثیر

۱۷ ذہبی نے طاہر کا شمار ابن کعبہ کے علماء و فقہاء میں کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق ان کا ایام حج میں مکہ میں انتقال ہوا۔ ابن سعد نے بھی یہی کہا ہے۔ لیکن ہم نے ابن القیم الجوزی کے حوالے سے انہیں علمائے مکہ میں گنا ہے۔

یہ تینوں بزرگ غیر عرب یعنی موالی میں سے تھے۔ مجاہد بن جزم کے مولیٰ تھے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے راوی ہیں۔ مجاہد کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے تین دفعہ قرآن پڑھا۔ پڑھنے کے دوران میں ہر آیت پر ٹھہرنا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھنا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری اور اس کا مطلب کیا ہے۔

عطاء بن ابی ریحان بن خسر کے مولیٰ تھے۔ ان کا رنگ سیاہ، ناک چوٹی اور بال گھونگر والے تھے وہ مکہ کے جلیل القدر فقہاء اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتے تھے، حضرت عطاء مناسک حج کے احکام میں اعلیٰ ترین سمجھے جاتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ حرم میں بیٹھ جاتے، لوگ ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، وہ لوگوں سے گفتگو کرتے، انہیں بڑھاتے اور فتوے دیتے۔

طاؤس بن کیسان یعنی تھے اور وہاں کے ابنائے فارس کی اولاد میں سے تھے انہوں نے بہت سے صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔ آخر میں ابن عباس کے زمرہ شاگردی میں شملک ہو گئے۔ طاؤس کا شمار حضرت ابن عباس کے خاص شاگردوں میں ہوتا ہے۔ وہ ممتاز تابعین میں سے تھے اور اپنے وقت میں مکہ کے فقیہ اور مفتی مانے جاتے تھے۔

مکہ کے مرکز علمی کی سرگرمیوں کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہا۔ اس سلسلے کی پانچویں کڑی میں سفیان بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی کی شخصیتیں خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں بزرگ موالی تھے۔ امام شافعی نے جو قریش میں سے تھے، ان کے سامنے زافونے ادب کہہ دیا۔ امام موصوف غزہ (نہدین) میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والدہ مکہ لے آئیں ادب و شعر میں اہل ہادیہ کی شاگردی کی ان سے شعر حفظ کرتے اور لغت سیکھتے تھے۔ بعد ازاں مقدم الذکر بزرگوں سفیان بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی سے مکہ میں حدیث پڑھی، بیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے اور وہاں تعلیم مکمل کی۔

مدینہ کا علمی مرکز

اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کا علمی مرکز سب سے ممتاز تھا۔ اس کے اہل علم صحابہ میں سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ خاص طور پر مشہور ہیں لیکن اس مرکز کے سب سے ممتاز زبانی جنہوں نے اپنی زندگی مندرجہ ذیل تدریس و تالیف کے لئے وقف کر دی اور ان کے شاگردوں کا دائرہ بہت وسیع ہوا، مندرجہ ذیل دو ہیں۔ زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ یہ دونوں بزرگ اپنے علمی خدایں میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ زید بن ثابت انصاریں سے تھے۔ بچپن ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سریانی

اور عبرانی زبانوں کی بھی تحصیل کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان زبانوں میں انہیں کتنی دسترس تھی۔
 اور باب سیر کا بیان ہے کہ انہوں نے پندرہ دن میں عبرانی اور سترہ دن میں سریانی پڑھی۔ ظاہر
 ہے اس قلیل مدت میں کسی زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہے کیا اس کے بعد بھی انہوں نے
 ان زبانوں کی تحصیل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ بہر حال احکام اسلام
 کے فہم و ادراک میں زید بن ثابت کا دور چمک رہا ہے۔

قرآن و حدیث سے استنباطات، مسائل میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ جب ان کو کوئی مسئلہ قرآن و حدیث
 میں نہ ملتا، تو وہ اپنی رائے، قیاس سے کام لیتے۔ زید بن ثابت کے بارے میں سلیمان بن یسار
 کہتے ہیں: ”حضرت عمر اور حضرت عثمان مقدمات کا فیصلہ کرنے، فتوے دینے اور علم الفرائض
 و قرأت میں زید بن ثابت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔“ القاسم کا بیان ہے: ”حضرت عمر جب
 کبھی سفر کرتے، زید بن ثابت کو اپنا قائم مقام بناتے اور ان کے سوا وہ دوسرے لوگوں کو اور اور
 جگہ بھیجتے۔ حضرت عمر باہر بھیجنے کے متعلق جب کبھی اصحاب فہم و ذکاؤ کا پوچھتے، اور ان کے سامنے زید بن ثابت
 کا نام لیا جاتا، تو وہ فرماتے، زید کی منزلت سے مجھے انکار نہیں لیکن اہل مدینہ کو روزمرہ کے مسائل میں
 زید کی ضرورت رہتی ہے۔ اور ان کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں زید کو
 باہر نہیں بھیجتا۔“

فقہہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم کے زمانہ خلافت میں مدینہ کی قضا
 فتویٰ دینے اور فرائض (احکام وراثت) کے مناصب زید بن ثابت کے سپرد تھے۔ حضرت علی
 کے بعد امیر معاویہ نے بھی ان کو اسی خدمت پر بحال رکھا۔ یہاں تک کہ ۵۴ھ میں وہ انتقال فرما
 گئے۔ ابن عباس ان کی رکاب تھا مگر تھے، اور کہا کرتے علماء و اکابر کی توفیریوں کی جاتی ہے۔
 زید بن ثابت ریاضی کے ماہر تھے، اسی لئے علم الفرائض میں ان کا کوئی مثل نہ تھا۔ جنگ یرموک کا
 مال غنیمت ان کے ہاتھوں تقسیم کیا گیا۔ غرض زید بن ثابت بلند پایہ عالم اور فقیہ تھے۔ اس کے ساتھ
 ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا اور مسائل و معانی کے استنباط میں ان کو خاص ملکہ تھا۔ جو مسئلہ
 انہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اس میں وہ اپنی رائے سے کام لیتے تھے۔

زید بن ثابت کی صفات پر شاعر البیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا تھا، اس
 میں کا ایک شعر ہے۔

فمن للقرانی بعد حسان و ابنا ومن للمعانی بعد زید بن ثابت

(حان اداس کے بیٹے کے بعد اشعار و توانی کے لئے کون ہے۔ اور زید بن ثابت کے بعد معانی کے لئے کون ہے)

یہی "معانی" کا وصف، جس کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے، زید بن ثابت کا نمایاں جوہر تھا۔ اور یہی خصوصیت ان کو عبداللہ بن عمر سے ممتاز کرتی تھی۔ ابن عمر صرف عالم تھے۔ وہ حدیثیں جمع کرتے، ان کی روایت کرتے۔ انہیں قلم بند فرماتے اور فتوے دیتے تھے۔ اس ضمن میں وہ اپنی ذاتی رائے دینے سے ہمیشہ بچتے۔ اسلامی علوم کی تاریخ میں ہمیں یہ دونوں علمی رجحان۔ اجتہاد و تقلید۔ ایک طویل عرصے تک پہلو بہ پہلو سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔

مدینہ کے علمی مرکز نے علمائے تابعین کی کافی بڑی تعداد پیدا کی۔ ان کے سر تاج اور سر پہ سے مشہور سعید بن المسیب تھے۔ وہ زید بن ثابت کے تلامذہ میں سے تھے۔ سعید بن المسیب اپنے استاد کے فتوؤں کو محفوظ رکھتے تھے۔ اور ان کے قول کو دوسروں کے اقوال پر ترجیح دیتے تھے۔ عروہ بن زبیر بن عوام بھی اسی مدرسہ فکر کے فارغ التحصیل ہیں۔ مدینہ کے اہل علم و اہل تقویٰ بزرگوں میں ان کی ممتاز حیثیت تھی۔

علمائے تابعین کے اسی گروہ سے ابن شہاب الزہری قریشی نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے علمائے مدینہ سے فقہ و حدیث پڑھی تھی۔ زمرہ علماء میں سے سب سے پہلے ابن شہاب الزہری ہی نے تدوین علم کی طرف توجہ کی متعدد خلفائے امیہ کے ہاں انہیں تقرب واصل ہوا۔ خاص طور سے عبدالملک اور ہشام ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یزید بن عبدالملک ان سے فتوے لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کے متعلق فرمایا تھا۔ کہ پیش رو سنت کا جاننے والا الزہری سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا۔

آخر میں مدینہ کے اسی مدرسہ علم نے امام مالک بن انس ایسی زبردست شخصیت پیدا کی۔

عراق

دادی دجلہ و فرات کا جنوبی حصہ عراق کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے۔ اور پانی کی فراوانی ہے۔ اسی سبب سے اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے تہذیب و تمدن کی داغ بیل پڑی۔ حضرت مسیح سے تین ہزار سال قبل مختلف متمدن قوموں نے یکے بعد دیگرے عراق کو اپنا جولاں گاہ بنایا۔ اہل بابل، اشوری، کلدانی، ایرانی اور یونانی نسلوں کا اپنے اپنے وقت میں

عراق پر دوردرد رہا۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے دستور کے مطابق یہاں سلطنتوں کی بنیاد رکھی جن کی تہذیب و تمدن کی ضیاء باریاں اس پاس کے ملکوں کو برابر منور کرتی رہیں۔

اہل عبرت قدیم سے اس سرزمین کو جانتے تھے۔ قبائل بکمرہ و بیعہ تو یہاں آباد بھی ہو گئے۔ بعد میں ان لوگوں نے یہاں ایک ریاست بھی قائم کی، جو حیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں عراق فتح ہوا اور یہاں بصرہ و کوفہ نئے شہروں کی بنیاد پڑی جو بسرعت بڑی ترقی کر گئے۔ مدائن جو ایرانی کسراؤں کا دار السلطنت تھا، اس کے خزانوں کا بڑا حصہ بصرہ و کوفہ والوں کو ملا۔ اور بابل و حیرہ کی تہذیب نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ چنانچہ بنی امیہ کے دور حکومت میں عراقی تہذیب ان دو شہروں میں سمت آئی تھی۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں عراق سے بصرہ و کوفہ مراد لے جاتے تھے اور اکثر ان پر ”عراقیین“ کا اطلاق ہوتا تھا۔

جب عراق فتح ہوا تو اہل عرب نے بڑی کثیر تعداد میں ادھر کا رخ کیا۔ عرب اپنے ساتھ اسلام کے علاوہ اپنی قبائلی روایات و عصبیات بھی لے کر عراق پہنچے تھے۔ ان دو شہروں کی روز آ دل ہی سے قبیلہ وار تقسیم ہو گئی۔ مثال کے طور سے کوفہ کے دو حصے کہ گئے۔ شرقی اور مغربی۔ شرقی حصہ یمنی قبائل نے لے لیا۔ اور دوسرا نزاری قبائل نے۔ اس بڑی تقسیم کے بعد ہر حصے کی قبیلہ وار تقسیم ہوئی۔ شعبی کا بیان ہے کہ کوفہ میں اہل یمن نزاریوں سے زیادہ تھے۔ اول الذکر بارہ ہزار تھے اور نزاری آٹھ ہزار۔

اس کے علاوہ عراق میں آباد ہونے والے ان عربوں میں فاتحانہ عالی و ساعی بھی تھی۔ جن کا اظہار اکثرہ بیشتر غیر عرب موالی کے خلاف ہوتا رہتا۔ عراق میں اکثریت غیر عربوں کی تھی۔ ان میں سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے انہیں موالی کہا جاتا تھا۔ تاہم یہ تھا کہ یہ موالی کسی نہ کسی عرب قبیلہ کے حلیف بن جاتے اور اس طرح وہ اس قبیلہ کی حمایت کے حق دار ہوتے۔ حلیف بننے کے بعد موالی بھی اپنے اپنے حلیف قبیلوں کی عصیت میں ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ بلاذری لکھتا ہے:۔۔۔ اہل فارس کی ایک فوجی جماعت جو اسادہ کے نام سے مشہور ہے، شروع میں بنی ازد کی حلیف بنی۔ بعد میں انہوں نے دریافت کیا کہ بنی ازد اور بنی تمیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے کیا کون قریب ہیں۔ اور ان دونوں میں سے کس نے آپ کی زیادہ مدد کی۔ جب اس بارے میں بنی تمیم کا نام لیا گیا، تو وہ قبیلہ ازد کے بجائے اس کے حلیف ہو گئے۔ ”عراق کی تمام تجارت اور صنعت و حرمت انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر کے حکم کے ذمین بھی انہی کے پاس

رہنے دی گئیں عرب مندر حکمراں تھے۔ اہل عرب جہاں بھی گئے، اپنے ساتھ اپنی قبائلی عصبیتوں کو لیتے گئے۔ جب وہ کوفہ بصرہ میں آباد ہوئے تو پہلی قبائلی عصبیتوں کے علاوہ ان میں کوفہ بصرہ کے ہونے کی عصبیت بھی شامل ہو گئی۔ کوفہ کے عرب اور ان کے موالی حلیف کوفہ کی عصبیت کا دم بھرتے اور اسی طرح بصرہ والے بصرہ کو سراہتے۔ ہر جماعت اپنے شہر کے طبعی اوصاف اور محل وقوع کی خوبیوں کو فخریہ بیان کرتی۔ اور جو معرکے انہوں نے سر کئے تھے، ان پر فخر کیا جاتا۔ جس کسی کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما ہوئے تھے، وہ اپنی اس سعادت پر ناز کرتا۔ اور اس پر مدح و ثناء شروع کر دیتا۔ اور تو اور علم و فضل میں بھی باہم مفاخرت اور چٹک رہتی۔ اہل بصرہ و کوفہ کی ان باہم چٹک آرائیوں کی تفصیل ہمدانی کی کتاب البلدان میں ملتی ہے۔ اپنے اپنے شہر کے اہل علم کی طرف ذرا سی اور اس سلسلے میں باہمی نوک جھونک کے مظاہر علوم کی متعدد شاخوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علم نحو میں بصری دکنی، فقہ میں بصری دکنی، مذاہب دینی میں بصری دکنی، یہاں تک کے ادب و شعر میں بصری دکنی کی تقسیم وجود میں آ گئی۔

اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے، تو جہاں تک علمی و ادبی سرمائے کا تعلق ہے عراق کو اس کا حصہ دافر ملا تھا۔ لیکن بعض باتوں میں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، حجاز، عراق پر فوقیت لے گیا تھا۔ عراق میں علمی و ادبی سرمائے کی فراوانی کے کئی اسباب تھے، اسلامی عراق کی تشکیل قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات پر عمل میں آئی تھی۔ اہل عرب کے آنے سے پہلے عراق کے طول و عرض میں سریانی زبان بولنے والے پائے جاتے تھے۔ عراق میں ان کی درس گاہیں تھیں، جہاں یونانی علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔ نیز عراق میں مسیحی فرقے تھے، جن میں آپس میں بحث و جدل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ خاص حیصرہ میں یونانی تہذیب کے حامل افسردہ جو روم و ایران کی جنگوں میں قیدی بنائے گئے تھے موجود تھے۔ فتح کے بعد جب اسلامی عراق کی تشکیل کا عمل جاری تھا یقیناً عراق ماقبل اسلام کے یہ اثرات و خیالات اس فضا میں تھے۔ اب جو اہل عراق کی غالب تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو اسلامی تعلیمات نے ان کے پہلے افکار و خیالات کو بتدریج اسلامی رنگ میں رنگنا شروع کیا جو خیالات اسلام کے موافق تھے۔ ان کو قدرتی طور پر فروغ ہوا۔ اور مخالف اسلام خیالات روز بروز کمزور ہوتے گئے۔

علاوہ انہیں پہلی صدی ہجری میں سلطنت اسلامیہ کے اور حصوں سے کہیں زیادہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق باہمی جنگ و جدل اور مسلسل فتنہ و فساد

کامیڈان کارزار بنا رہا۔ سیاسی اختلافات اور ان کی بنا پر اگر خونریز جنگیں ہوں تو ان سے لوگوں کے ذہنوں میں لازماً طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور وہ ہونے والے واقعات کے حقد و قبح اور جواز و عدم جواز پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ عراق کے اس فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی لازماً لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے تھے اور ان میں بحثیں ہوا کرتی تھیں چونکہ خلافت راشدہ کے اواخر اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق ہی ان تمام ہنگاموں کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے۔ چنانچہ اس عہد میں یہی سرزمین تھی جہاں سب سے زیادہ مذہبی فرقہ دارانہ خیالات کو فروغ ہوا۔

طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اس دور میں علمائے وقت کے سر تاج امام حن بصری سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ چند لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس سرکش (حجاج) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے بے جا کثرت و خون کیا۔ ظالماً لوگوں کے احوال غصب کئے۔ نماز ترک کی اور ایسا کیا، ویسا کیا۔۔۔ الخ۔ ابن سعد ایک اور جگہ لکھتا ہے۔ ایک شخص نے حن بصری سے پوچھا کہ آیا ہم عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن مہلب کا ساتھ دیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کا ساتھ دو، نہ اُس کا اس پر اہل شام میں سے ایک شخص بولا۔ اے ابو سعید (حضرت حن بصری کی کنیت تھی) امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص طیش میں آگیا۔ اور ہاتھ کو بڑے زور سے حرکت دے کر کہنے لگا۔ کہ کیا امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ حن بصری فرمانے لگا۔ ہاں نہ امیر المومنین کا ساتھ دو۔ اس قبیل کے بہت سے واقعات اس عہد کی تاریخوں میں ملتے ہیں۔

اہل عراق میں ایک تو کافی بڑی تعداد میں عرب تھے اور دوسرے غیر عرب موالی۔ عربوں کے ہاتھ میں حکومت و سیادت تھی اور موالی بنو امیہ، صنعت و حرفت اور زراعت کے پیشوں پر حاوی تھے۔ موالی دینی اور دنیوی ہر دو اغراض کے لئے عربی زبان سیکھتے پر مجبور تھے، اس سلسلہ میں قدرتا

۱۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور یزید بن مہلب حجاج بن یوسف کے سیاسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج کے مرنے کے بعد اس نے اموی خلیفہ یزید بن عبدالملک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ان دونوں بغاوتوں کی لپیٹ میں پورا عراق آگیا تھا۔ (سرور)

ان کی یہ خواہش ہوگی کہ عربی سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ معلوم ہو۔ اور ان کی یہی ضرورت علم نحو کے باقاعدہ وجود میں آنے کا محرک بنی۔ اسی لئے حجاز اور شام کے بجائے عراق میں علم نحو کی داغ بیل پڑنا زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے۔ اہل حجاز کی خود اپنی زبان عربی تھی، چنانچہ انہیں اس کے سیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ باقی رہا شام، تو وہاں سے کہیں زیادہ عراق کے موالی عربی زبان سیکھنے کی طرف مائل ہوئے۔ واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عراق میں سریانی ادبیات کا بڑا چرچا تھا۔ اور اس زبان کے قواعد وغیرہ بھی موجود تھے۔ اب اس میں کوئی وقت نہ تھی کہ سریانی زبان کے قواعد کے طرز پر عربی زبان کے قواعد وضع کر لئے جائیں اور خصوصاً اور جب کہ دونوں زبانیں ایک ہی اصل کی فرع تھیں۔ کوفہ سے پہلے بصرہ میں علم نحو کی بنیاد پڑی۔ اور بادیہ عرب کی قربت کی وجہ سے اہل بصرہ کوفہ والوں سے بہت لے گئے۔

غرض حجاز میں مکہ اور مدینہ دو مدارس فکر نے عروج پایا، اور عراق میں بصرہ اور کوفہ علمی مرکز بن گئے۔

دوراموی میں عراق مستقل طور پر باہمی جنگ و جدل کا میدان بنارہا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت عائشہؓ، طلحہؓ و زبیرؓ نے بصرہ کا رخ کیا۔ اور حضرت علیؓ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا۔ پھر کوفہ بصرہ کے درمیان جنگ چلی ہوئی، حضرت حسینؓ حجاز سے کوفہ روانہ ہوئے اور کربلا میں ان کو شہید کیا گیا۔ مختار ثقفی نے کوفہ ہی میں حضرت حسینؓ کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا۔ اور عبید اللہ بن زہار اور دو سکرتائین حسینؓ مارے گئے۔ مختار عبداللہ بن زبیرؓ کے بھائی مصعب کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر عبدالملک بن مروان نے کوفہ پر چڑھائی کی، جس میں مصعب مارے گئے۔ اور عراق پر اموی تسلط قائم ہو گیا۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک کے خلاف بغاوت کی اور حجاج کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا! اس مسلسل انقلاب گردی میں لوگوں میں برابر یہ خیالات پیدا ہوتے تھے کہ ان محاربین میں سے کون فریق عقلی پر تھا، اور کون راستی پر۔ چونکہ عراق ان جنگوں کا جولان گاہ تھا، اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے

شاہ ولی اللہ کی سیاست عملی

عمر فاروقی فاروقی - ملکہ پور (مانسہرہ)

حضرت شاہ ولی اللہ جس دور میں پیدا ہوئے اور جس دور میں انہوں نے وفات پائی وہ زوال پذیر جاگیر داری سماج کا دور تھا۔ یورپ اور ایشیا دونوں میں سوائے بادشاہوں کی حکومت کے اور کسی حکومت کا اب تک تصور عام نہیں ہوا تھا۔ البتہ برطانیہ میں ایک صنعتی انقلاب کی داغ بیل پڑ چکی تھی، اور سرمایہ داری بڑی سرعت سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انقلاب فرائض ہوتا ہے، جس نے یورپ میں ایک زبردست تہلکہ ڈال دیا، اور پُراٹے پُراٹے بادشاہوں کے تخت بل گئے۔ اسی زمانے میں امریکہ آزاد ہوتا ہے اور عہد حاضر کی پہلی جمہوریت جنم لیتی ہے جہاں تک ایشیا کا تعلق تھا، وہاں اس قسم کی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کے ابھی کوئی آثار نہ تھے۔ اگرچہ جاگیر داری دور کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اور جاگیرداروں اور بادشاہوں کے لئے لوگوں میں "حق نمک" کا جو ردِ اپنی احساس ہوتا تھا، وہ کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہی اقتدار کا مصدرو منبع مانا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کے تقریباً ایک سو سال بعد ۱۸۵۷ء میں جب برصغیر میں برطانوی تسلط کے خلاف مسلمان اور ہندو دونوں اٹھے، تو ان کے فوجی قائدین کی نظریں قدرتی طور پر دہلی کے لال قلعہ کی طرف مرکوز ہوئیں اور انہوں نے بہادر شاہ کو سربراہِ اقتدار بنایا اور اس طرح اپنی بغاوت کے لئے ایک دھجواز پیدا کر لی۔ غرض ایشیا میں اُس دور میں عوام کی حکومت کا تصور جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں ہے اور یورپ میں انقلاب فرانس کے بعد اُس کا شعور ابھرنا شروع ہوا تھا، نہیں تھا۔ تمام سیاسی بحثوں کا مرکز بادشاہ ہی ہوتا تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں اچھے اور برے بادشاہ پر گفت گو ہوتی تھی۔

۱ محالہ نظام سیاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کو بادشاہت ہی پر

گفت گو کرتا پڑی۔ تفسیلات میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں :-

”فلو فرض ان یکون هذا الرجل فی زمانہ واقفت الایک
ان یکون اصلاح الناس باقامة الحروب ونفت فی قلبه
اصلاحهم لقام هذا الرجل بامرا الحرب اتم قیام وکانت
اماماً فی الحرب لایقاس بالمرستم والاسفندیار وغیرہما
طفیلیوں علیہ مستمدون منہ مقتدون بہ۔“

ان حالات میں ضروری تھا کہ شاہ صاحب اپنے عہد کے سیاسی حالات کی اصلاح کے لئے
مغل فرمانرواؤں ہی کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور انہیں مفاسد کو ختم کرنے کی تلقین فرماتے۔ اس
سلسلے میں یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ برصغیر کی تاریخ کا وہ انتہائی انارکی اور طوائف الملوکی کا دور
تھا۔ اور اس پر صحیح معنوں میں یہ عام کہادت صادق آتی ہے کہ جس کی لاشی اس کی بھینس، ملک میں
اسن دامن مفقود تھا۔ باہر سے برابر حملے ہوتے تھے، اندرون ملک میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے
برسر جنگ تھا۔ لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ لوٹ مار کبیر طرف باز آگرم تھا۔ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی،
نہ مال اور گھر خاص طور پر ان سب سرکشوں اور غارتوں کا نشانہ مسلمان بن رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ
ایک حقیقت پسند علی آدمی کی حیثیت سے ان خطرات و خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے
انہوں نے سیاسی نظام کے بارے میں جو کچھ سوچا اور لکھا، اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات از خلیق احمد نظامی

(ترجمہ) فرض کیجئے اگر یہ شخص اپنے زمانے میں ہوتا اور اسباب کا اقتضایہ ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح
جنگوں ہی سے ہو سکتی اور اس شخص کے دل میں لوگوں کی اصلاح کا خیال ڈالنا جاتا، تو یہ شخص جنگ کا
بہترین انتظام کرتا اور جنگ کا وہی قائد و امام بھی ہوتا۔ رستم و اسفندیار وغیرہ بھی اس کے مقابلے
میں کیا تھے۔ وہ اس کے طفیلی ہوتے۔ اس سے مدد لیتے، اور اس کا اظہار کرتے، ظاہر ہے اس
شخص کا اشارہ شاہ صاحب کا خود اپنی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے پر اس طرح کی قیاد
کا امکان نہیں، اور کام موجودہ قیادتوں ہی سے لینا ہوگا۔

اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ کے معاصر شیخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی جزیرۃ العرب میں اصلاح
احوال کے لئے یہی طریقہ کار اختیار کیا، اور اپنی دعوت کو عملی جامہ پہنانے کے لئے نجد کے ایک مشہور شیخ قبیلہ آل سعود
کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ (زمعیر)

سوچا اور لکھا۔ وہ غلوں کے روایتی تخت کو ملک میں نئی نئی ابھرنے والی مسلم طاقتوں سے تقویت دے کر ایک تو مسلم اقتدار کی حفاظت کرنے کے خواہاں تھے، دوسرے وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح اور صرف اس طرح ملک میں امن و امان بحال ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کی جان آبرو اور ان کا گھر اور مال محفوظ رہ سکتا ہے۔ تفہیمات الہیہ میں بادشاہوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الملاء الاعلیٰ ان تصبوا فی کل ناحیۃ وفی کل مسیرۃ ثلاثۃ ایاہم واربعۃ ایاہم امیراً عادلاً یاخذ للمظلوم حقہ من الظالم ویقیم الحدود ویجتہد ان لا یحصل فیہم بغی ولا قتال ولا اسر تداد ولا کبیرۃ ویفشوا الاسلام و یظہر شعائرہ ویأخذ لفرأضہ کل احد ویكون لا میر کل بلد شوکۃ یقدر بها علی اصلاح بلدہ ولا یكون لہ شوکۃ یتمتع لبیہا ویعصی علی السلطان وینصب علی کل اقلیم کبیراً امیراً یقلدہ القتال فقط یكون جمعہ اثنا عشر القاء من المجاہدین لا یخاضون فی لومۃ لائم یقاتلون کل باغ وعاد حاذا کان ذلک فرضاء الملاء الاعلیٰ ان یفتش جند من النظامات المنزلیۃ والعقود ونحوہ حتی لا یكون شیء الا موافق الشرع حتی یا من الناس من کل وجہ (تفہیمات ص ۲۱۶)

تو اس کے بعد ملاء الاعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم اے بادشاہو! ہر علاقے اور تین دن یا چار دن کی ہر مسافت پر ایک صاحب عدل امیر کو مقرر کرو، جو ظالم سے مظلوم کا حق لے سکتا ہو۔ شرعی حدود قائم کر سکتا ہو۔ وہ اس کی کوشش کرے کہ ان کی طرف سے پھر سرکشی اور فساد پیدا نہ ہو اور اسر تداد اور کبیرہ کا ارتکاب نہ کر سکیں اسلام بالکل فاش اور علانیہ ہو جائے اس کے شعائر بالکل کھلم کھلا ظاہر ہوں، اور اپنے منہی فرائض کو ہر شخص اختیار کرے۔ چاہیے کہ ہر شہر کے امیر کے پاس اتنی قوت و شوکت ہو، جس کے ذریعہ سے وہ اپنے شہر کی اصلاح پر قابو پاسکے، مگر اتنی شوکت و قوت اس کے پاس نہ ہو کہ اس سے خود نفع اٹھانے لگے۔ اور بادشاہ وقت سے سرکشی کرنے لگے۔ چاہیے کہ ہر اقلیم (صوبہ) میں ایک بڑا امیر بھی مقرر ہو، جس کے ذمے فقط جنگ کی ذمہ داری عائد کی جائے۔ چاہیے کہ اس کی فوجی جمعیت ایسے بارہ ہزار مجاہدوں کی ہو، جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ اور ہر سرکش باغی سے جنگ کر سکتے ہوں۔ جب یہ ہو چکے، تب چاہیے کہ منزلی نظامات اور عقود و معاملات

کی جانچ کی جائے اور اسی قسم کی دوسری باتوں کی کہ کوئی بات ایسی نہ رہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ تاکہ لوگ ہر لحاظ سے امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ (یہاں حوالہ ختم ہوتا ہے) ظاہر ہے اس طرح کی سیاسی تنظیم مغل تخت ہی کے ارد گرد ہو سکتی تھی جو اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب عالمگیر کی شاہی روایات کا حامل تھا اور لوگوں کی اس سے ایک گونہ وفاداری بھی تھی، جیسا کہ اس دور کے واقعات بتاتے ہیں چنانچہ سادات بارہہ، ترک و ایرانی سرداروں، مرہٹوں، روہیلوں اور آخر میں انگریزوں میں سے جس نے بھی دہلی پر تسلط حاصل کیا، اس نے یہ ضروری سمجھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے خواہ ظاہر واری ہی سے سہی، 'آداب کھڑا ہو، اور اس سے بند و خلعت حاصل کرے، اس عہد میں کسی امارت کو قانونی جواز صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا تھا۔

مغل تخت اب تک جن پالیوں پر کھڑا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے مسلمان صوبہ دار بھی مائل سرکشی تھے اور غیر مسلم جتھے بھی شورشیں کر رہے تھے حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف تو ماورائے دیباے سندھ کے افغانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف روہیلوں کی مدد سے اس تخت کو استحکام دینے کی کوشش کی۔ یہ اجمال کچھ تفصیل چاہتا ہے، جسے یہاں مختصر آ پیش کیا جاتا ہے۔

جب محمود غزنوی اور اس کے بعد محمد غوری کے زمانے میں مسلمان افواج ہندوستان کی طرف بڑھی ہیں، تو سوائے راجپوتوں کے۔ اس سر زمین میں کوئی منظم گروہ ان کے میلاد کو روکنے والا نہ تھا۔ بے شک راجپوت بڑے بہادر لڑنے مرنے والے اور جان پر کھیل جانے والے تھے، لیکن ایک تو ان میں اتحاد و اتفاق نہ تھا۔ اور وہ آپس میں اس طرح بیٹے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی شکست سے خوش ہوتے، دوسرے ان کی فوجی تنظیم اور جنگی کارکردگی حملہ آور ترک مسلمان کے مقابلہ میں کمتر تھی۔ غلاموں، خلیجیوں اور لفظیوں کے عہد میں ہندوستان تقریباً ہی سیاسی حالت رہی، کوہی پٹھان تھے اور پٹھان نہ صرف برصغیر کے مختلف علاقوں میں کافی بڑی تعداد میں آباد تھے، بلکہ دیباے سندھ سے پار ان کے مستقل علاقے تھے، جہاں ان کی غالب اکثریت تھی۔ اگرچہ پٹھانوں کی آپس کی پھوٹ اور بابر کے نوپ خانہ کی وجہ سے ابراہیم لودھی جنگ ہانی پست میں شکست کھا گیا۔ لیکن بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو پٹھانوں نے شیر شاہ سوری کے جھنڈے تلے جمع کر کے نکال دیا۔ ہندوستان کے فرمانروا بن گئے۔

جب اکبر کو اپنے باپ اور دادا کا تخت دوبارہ ملا، تو اسے مغل سلطنت کی بنیادی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جن پٹھانوں سے اس نے تخت چھینا ہے، ان کی ہندوستان کے اندر بہت بڑی جمیعت ہے اور پھر اورائے دیباے سندھ ان کی منتقل آبادیاں ہیں، تورانی سردار جو خاندان شاہی کی برادری کے اور اس کے دست و بازو ہیں، ان کی وفاداری شکوک ہے۔ اور وہ کسی وقت بھی وہی سلوک اس سے کرے گا۔ گریز نہیں کر سینگے، جس کا نشانہ اس کا باپ ہو چکا ہے۔ اس بنیادی کمزوری کی تلافی اس نے راجپوتوں اور ایرانی سرداروں کے ذریعہ کی۔ اور اس طرح وہ اکبر اعظم بنا، اور مغل سلطنت کو اتنی لمبی عمر نصیب ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر کے بعد ایرانی اور تورانی سرداروں کی آپس میں سخت کش مکش شروع ہو گئی راجپوت بھی مغل فرمانرواؤں سے زیادہ خوش نہ تھے پھر ان میں وہ پہلے کا سادہ خم بھی نہ رہا تھا۔ راجپوتوں کے بجائے اب ہندوؤں میں سے مرہٹے، جاٹ اور سکھ منظم ہو کر آگے آگے نکلے اور ان کی ترکش زیاں مغل سلطنت کے خلاف زور پکڑ رہی تھیں۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے سوچا، اور اس وقت ان کا ایسا سوچنا بالکل فطری تھا کہ اورائے دیباے سندھ کے افغانوں اور موجودہ شمالی یوپی میں آباد روہیلوں کی ابھرتی ہوئی نئی طاقت سے مدد لے کر مغلوں کے روایتی تخت و تاج کو مضبوط کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا شروع ایک لحاظ سے افغان قوم کا شروع تھا۔ شروع میں وہ نادر شاہ کے سامنے بطور ایک جنگی قبیلے کے پیش ہوا، نادر شاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا، اور جب نادر شاہ ایرانی سرداروں کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کے افغان دستوں نے اسے بادشاہ چن لیا۔ احمد شاہ بعض اعتبار سے اپنے عہد کے نہایت ہی ممتاز حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کی صلاحیت جہاں تانی، تدبیر، عسکری لیاقت کا اعتراف اس کے مخالفین تک نے کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائی اور افغان علاقے کو جو اس وقت چھوٹی چھوٹی منتشر ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ایک مضبوط سیاسی سانچے میں ڈھال کر افغانستان کی شکل دی۔

موجودہ افغانستان تاریخ میں شروع ہی سے برصغیر کا ایک حصہ رہا ہے اور نادر شاہ کے حملے تک تو کابل کا موہن مغل سلطنت کے ہی ماتحت تھا۔ شاہ صاحب کا اورائے دیباے سندھ کے افغانوں کو ملیف بنانے کا یا قدام ایک غیر ملکی طاقت سے ہمدردی سمجھنا غلطی ہے۔ پھر اس زمانے میں ملک و قوم کے یہ تھوڑے ہی نہ تھے، جن کی بنا پر آج اس زمانے کے واقعات پر فخر دیتے جا رہے ہیں۔ (مدیر) شاہ ولی اللہ کے سیاسی کمزوریاں۔ از فلیک احمد نظامی

خلیق احمد نظامی آگے بکھتے ہیں :- "احمد شاہ مذہبی رجحانات کا آدمی تھا۔ علماء و مشائخ کا ہجوم اس کے گرد رہتا تھا۔ پشاور، لاہور اور بیالہ کے مشائخ کی خدمت میں وہ اکثر حاضر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ ہر جمعرات کی شب میں وہ علماء و مشائخ کو کھانے پر بلاتا تھا۔ اور مذہبی معاملات پر گفت گو کرتا تھا وہ خود نہایت پابندِ شرع ہستی تھا۔ ان تمام مذہبی دلچسپیوں کے باوجود انتہائی غیر متعصب اور وسیعِ نظر تھا۔ اس کے ملک میں شیعہ، ہندو، عیسائی سب پوری مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے تھے۔ افغانستان کی تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ ایران کے شمالی علاقے سے نادر شاہ نے عیسائیوں کو بلا کر کابل میں بسا دیا تھا۔ ہندو اور عیسائی دونوں اطمینان کے ساتھ افغانستان میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کی تصدیق ۱۸۳۷ء میں جارج فورسٹلے کی تھی۔

احمد شاہ کے متعلق ایک اور انگریز مصنف فیئر لکھتا ہے۔ "مشرقی مالک کی بہت سی خرابیوں سے احمد شاہ مبرا تھا۔ شراب نوشی، ایفون وغیرہ سے اجتناب کلی کرتا تھا۔ لالچ اور منافقانہ حرکتوں سے پاک تھا۔ مذہب کا سخت پابند تھا۔ اس کی سادہ لیکن باوقار عادتیں اس کو ہر دلعزیز بنادیتی تھیں۔ اس تک پہنچنا آسان تھا۔ وہ انصاف کا خاص خیال رکھتا تھا۔ کبھی کسی کے اس کے فیصلے کی شکایت نہیں کی۔"

احمد شاہ کے اپنی ذاتی اوصاف اور اس کی غیر معمولی سیاسی و جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے شاہِ دلی اللہ صاحب نے اس سے مرہٹوں کی قوت کے استیصال کے لئے مدد چاہی، جس کے نتیجے میں تیسری جنگِ پانی پت ہوئی۔ اور جہاں تک شمالی ہندوستان کا تعلق ہے مرہٹوں کی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

۱۔ شاہِ دلی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات

۲۔ " " " " "

۳۔ شاہِ دلی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی ہیں ایک طویل خط احمد شاہ ابدالی کے نام ہے جس میں بڑی تفصیل سے ہندوستان کے اس وقت کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالتِ زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- "دریں زمانہ بادشاہ ہے کہ صاحبِ اقتدار و شوکت باشد و قادر بر شکستِ لشکرِ کفار و دوراندیش، جنگِ آزما، غیر ملازمانِ آنحضرت موجود نیست لایزم بر آن حضرت فرضِ عین است قصدِ ہندوستان کردن و تصرفِ کفار مرہٹہ برہمن ندون و دفعہائے مسلمین را کہ در دستِ کفار اسیر اند، خلاص فرمودہ"

نجیب الدولہ بڑا مذہبی اور علم دوست ہونے کے باوجود نہایت غیر متعصب تھا۔ اس بارے میں جدو ناثق سرکار لکھتا ہے :- ”نجیب الدولہ نے ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو انتقال کیا۔ اس کی عدل گستری اور بالغ نظری کا یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گا کہ وہ جس وقت بستر مرگ پر آخری سانس لے رہا تھا تو اس نے اپنی فوجوں کو (جو اس کے ساتھ یا پورے کے مقام پر تھیں اور گڑھ کا میلہ ہو رہا تھا) حکم دیا کہ گنگا کے میلے پر آنے جانے والے ہندو یا تریلوں کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔“

شاہ صاحب ایک خط میں نجیب الدولہ کو لکھتے ہیں :- ”پروفہ غیب میں مرہٹہ اور جٹ کا استیصال مقرر ہو گیا ہے۔ بس وقت پر موقوف ہے، جو ہنی کہ اللہ کے بندے کمر ہمت باندھیں گے، ظلم باطل ٹوٹ جائیگا۔ ایک بات اور کہنی ہے وہ یہ کہ جب افواج شاہیہ لاگنر دہلی میں واقع ہوا تو اس وقت اہتمام کلی کرنا چاہیے کہ دہلی سابق کی طرح ظلم سے پامال نہ ہو جائے۔ دہلی والے کسی مرتبہ اپنے مالوں کی لوٹ اور اپنی عزت کی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اسی وجہ سے کارہائے مطلوبہ کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہے۔“

اسی خط میں تاکید فرمائی ہے کہ کوئی فوجی دہلی کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے جو ذمی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہرگز تعرض نہ کرے۔“

ایک اور خط جو شاید محاربہ پانی پت سے بعد کا ہے۔ اس میں شاہ صاحب نجیب الدولہ کو جاٹوں سے لڑنے کی یوں تاکید فرماتے ہیں :- ”میرے عزیز بہتر جاٹوں پر فتح غیب الغیب میں مقرر ہو چکی ہے۔ اس بارے میں کوئی اندیشہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انشاء اللہ مرہٹوں کی طرح جوہنی کے مقابلہ ہوگا، یہ ظلم ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جاٹوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کوئی خیال نہ فرمائیے۔ مجھے امید ہے کہ بجز اس کے ظاہر میں دشمنوں کی کثرت نظر آئے، اور کوئی تشویش پیش نہ آئے گی..... اگر بعض ایسے مسلمان جن کی اعلائے دین محمدی کے سلسلے میں نیت کمزور ہے، بلکہ چوڑے خطرے سامنے لاکر پیش کر دیں، تو ان کی بھی نہ سنی چاہیے۔“

ایک اور خط کا متن یہ ہے :- ”اللہ تعالیٰ آن راس المجاہدین، رئیس الغزاة، امیر الامراء

کو مسند عزت پر برسرِ ارادہ کہہ کر طرح طرح کی بھلائیاں ظہور میں لائے۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی جانب سے بدرِ سلام محبت التزام کے واضح ہو کہ۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اس دور میں تائیدِ ملتِ اسلامیہ و امت مرحومہ آپ (جو کہ مصدرِ خیر ہیں) کے پردے میں ظہور کر رہی ہے۔ کسی طرح کا وسوسہ قلب گرامی میں نہ آنے پائے تمام کام انشاء اللہ تعالیٰ دوستوں کی مراد کے مطابق ہوں گے۔ اور تمام دشمن غلبہٴ قہرِ الہی سے پامال ہو جائیں گے۔

روہیلے اس عہد کی ایک بڑی طاقت تھے۔ اور پورا روہیل کھنڈ ان کا مستقل متصرف و وطن تھا۔ ایک وقت میں تو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ان کے سردار نجیب الدولہ مغلوں کے تختِ دہلی کے محافظ و منصرم بن گئے تھے۔ غرض اس دور میں روہیلے اسی طرح کی ایک ”صاحبِ وطن“ اور ”صاحبِ زمین“ عوامی طاقت تھے، جیسے کہ مرہٹے، جاٹ اور سکھ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے ان سے توقعات قائم کرنا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل بجا تھا۔ روہیلے ایک کثیر التعداد قوم تھی، وہ بہادر اور جنگ جو تھے، پھر ان میں مذہبی حمیت بہت زیادہ تھی۔ اور بوقتِ ضرورت ماورائے دریائے سندھ سے ان کو مزید کمک بھی مل سکتی تھی۔ لیکن قیمتی سے نجیب الدولہ کے بعد ان میں کوئی مرکزی قیادت نہ رہی اور وہ خود آپس میں لڑنے لگے۔ پھر اودھ کے شجاع الدولہ اور انگریزوں کی متحدہ پورسش نے روہیلوں کا زور توڑ دیا، اور وہ بطور ایک قومی

۱۔ یہ سب اقتباسات خلیق احمد نظامی صاحب کے مرتبہ ”مکتوباتِ سیاسی“ کے اردو ترجمے سے ہیں۔
۲۔ روہیلوں کی اجتماعی طاقت ختم ہونے پر ان کے بچے کچھے افراد کی بدولت رامپور، ٹونک بھوپال اور جاوہ کی ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔

۳۔ علامہ محسن ابھاری ”البا نبع الجنی“ میں لکھتے ہیں :- (ترجمہ) جب احمد شاہ ابدالی کا تسلط دہلی پر ہو گیا اور دہلی کی گلیوں میں بکثرت ان کی قوم کے لوگ بھر گئے۔ اور یہ لوگ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں تھے (تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ مولانا مناظر احسن گیلانی) ۴۔ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں :- جب ہلکرنے انگریزوں سے سمجھوتہ کر لیا تو امیر خاں نے اس صلح نامہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ میں کابل جاکر شاہ شجاع کو ساتھ لاؤں گا وہ نہ آئے گا تو اپنے ہم قوموں کا لشکر بھرتی کر دوں گا۔ اور انگریزوں سے لڑ دوں گا۔

(سید احمد شہید)

جمعیت کے سیاسی لحاظ سے اسی طرح ختم ہو گئے، جیسے مرہٹے اور سکھ۔ اگر رد ہیلوں کی جمعیت قائم رہتی۔ اور نجیب الدولہ جیسی قیادت کا سلسلہ اور آگے چلتا، تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندانہ علمی کے سیاسی افکار کی نشوونما کو بے شک ایک موزوں زمین، بڑی سازگار آب و ہوا اور ایک صاحب صلاحیت قوم مل جاتی۔ لیکن اسے بسا آرزو کہ خواب شدہ است۔

شاہ ولی اللہ کے بعد اسی سلسلے کے ایک نامور بزرگ حضرت سید احمد شہید نے بھی ایک اور روہیلے سردار امیر خاں سے اسی قسم کی توقع قائم کی تھی۔ چنانچہ وہ "یہ نصب العین" کے امیر خاں کے پاس گئے تھے کہ اس عظیم الشان آزاد قوت کو صحیح راستوں پر لگائیں۔ اس سے آزادی وطن اور اچانک اعلان کلام کا کام لیں۔ لیکن یہ مراد بھی بر نہ آ سکی، نواب امیر خاں کو بھی انگریزوں سے مفارقت کرنی پڑی۔

احمد شاہ ابدالی کے بعد اس کے جانشین کسی قابل نہ ہوئے اور وہ آپس میں لڑتے رہے یہی حال روہیلوں کا تھا۔ اور ان سب کو مقابلہ کرنا پڑا آخر میں ایک ایسی قوم سے، جس کا سیاسی سماجی نظام ان کے سیاسی و سماجی نظام سے بہتر تھا۔ اس میں بالکل ایک نئی قسم کی تنظیم تھی۔ اس کے اسلحہ اور طریقہ جنگ ان سے اعلیٰ تھا۔ اور پھر یہ کہ اس میں باہم پھوٹ پڑنے، اس کے سرداروں کے باہم لڑ جانے یا ان کے ہمیت حاکمہ کے خلاف ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ افغان اور روہیلے اپنی تمام بہادری، جوش ایمانی اور برکت و حمیت کے ایک زوال پذیر جاگیر داری دور کے نمایندے تھے، جسے آخر کار مٹنا ہی تھا، اور یہ قوم نئی قوتوں سے بھرپور ایک نئی خواہ اور قدم آگے بڑھانے والے ایک منفی نظام کی کل پردہ تھی جو یورپ سے نکل کر ساری دنیا پر چھا جانے والا تھا۔

سید احمد شہید اور مولانا غلام رسول مہر۔ اسی کتاب میں ہے: "ایک انگریز مورخ نے خود نواب کے بیان کی بنا پر لکھا ہے کہ ۱۸۱۴ء میں اس کے پاس پچاس ہزار سوار، بارہ ہزار پیادے اور بھاری توپ خانہ تھا (تاریخ ہندوستان مصنف مل دوالس جلد ہشتم ص ۹۲۲) ایک اور مصنف نے لکھا ہے۔ امیر خاں ایک قابل قائد اور بہادر سپاہی تھا۔ اس کی فوج ہنایت اسلحہ تھی۔ اور ہندوستان کی تمام ریاستی فوجوں میں سے بہترین ساز و سامان والی فوج سمجھی جاتی تھی۔ (لارڈ ہیسٹنگز اور ہندوستانی ریاستیں مصنف موہن سنہا مہنتہ ص ۱۱)

یہ سب کچھ صحیح، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں مسلمان جن سنگین حالات میں گھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے زندگی اور موت کا سوال جس طرح کی نازک صورت اختیار کر چکا تھا، اس میں فلین احمد نظامی کے الفاظ میں شاہ صاحب کی بالغ نظری، سیاسی بصیرت اور حقانی نفاذ کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ ایسی عظیم المرتبت شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جن کو بیسویں صدی کا ایک مشہور مورخ (سر جے ڈی ناٹھ سرکار) اٹھارویں صدی کی سب سے زیادہ قابل شخصیتیں سمجھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی سیاست عملی، تو ایک باب ہوا، آئندہ ان کی سیاست نظری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرونگا۔

اسلامی تاریخ کے پہلے ہزار سال میں ترقی کے کئی راستے تھے۔ اور امام ولی اللہ کے بزرگ بھی ان طرق میں سے ایک طریقہ پر عامل تھے۔ دو سو ہزار سال (الف ثانی) میں جس کی ابتداء ہندوستان میں اکبر کی حکومت سے ہوئی اور امام ربانی مجدد الف ثانی اس تجدید کا اساس رکھنے والے تھے، اس تجدید کی تکمیل کرنے والے امام ولی اللہ دہلوی ہیں۔ اور اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ جل و علی نے صرف ان کو منتخب فرمایا۔

امام ولی اللہ کے سیاسی فکر اور ان کی بتائی ہوئی راہ عمل کی اصابت اور ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد بن احمد اورنگ زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں زوال شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ تو عین اس وقت شاہ صاحب اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ اس نئے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائیکل یعنی یکساں اساس بھی وضع کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی حکومت کی شکست کے ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا انعام البدلی پیش کرتے ہیں۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو سمجھو پھر امام ولی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔ اس طرح تم ایک طرف یورپ کو جان لو گے اور دوسری طرف ہندوستان کی سیاست کو سمجھ جاؤ گے۔ (ماخوذ از خطبہ مولانا سید حنیف) یہ خطبہ جمعیت الطلبة سندھ کے اجلاس منعقدہ حیدر آباد ۱۹۶۱ء میں مولانا مرحوم نے دیا تھا۔

تصوف۔ تاریخ، توحید اور سلوک

شاہ محمد حسین الہ آبادی

صوفیاء کے مختلف دور ہوئے۔ پہلا دور تھا جو ابتدائے عہد اسلام سے ایک صدی تک رہا اس دور میں تصوف نے کوئی خاص نام اختیار نہیں کیا بلکہ ایک جماعت عبادت و زہاد کی اصحاب مفسدہ کی طرح علیحدہ ہو گئی جس نے عبادات مجاہدے اور ہمہ تن خدا کی جانب متوجہ رہنا اپنا شیوہ اختیار کر لیا۔

شاہ محمد حسین الہ آبادی متوفی ۱۳۶۲ھ آپ سلسلہ مابریہ چشتیہ کے بزرگ شیخ عبد اللہ الہ آبادی کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ موصوف کو شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عربی کی لقائیت پر بڑا عبور تھا۔ اور آپ نے فصوص الحکم کی کئی شرحیں لکھی تھیں۔ شاہ جہاں اور داراشکوہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ دارالشکوہ نے اپنے زمانہ قیام الہ آباد میں ان سے استفادہ بھی کیا تھا۔ البتہ اورنگ زیب عالمگیر کی ان کے متعلق بھی رائے نہ تھی۔ اور اس نے ان کے رسالہ تنویر کو جلادینے کا حکم دیا تھا۔ شیخ عبد اللہ الہ آبادی اپنے ایک خط میں داراشکوہ کو لکھتے ہیں۔

”فقیر کجا نصیحت کجا۔ حق آنست کہ اندیشہ رفاهیت خلق خدا و امن گیر خاطر سر
حکام باشد۔ چہ مومن و چہ کافر کہ خلق خدا پیدا کش خدا است“

شاہ محمد حسین الہ آبادی حضرت حاجی امداد اللہ جہاں مکی سے بیعت تھے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ کی تحریک میں بھی بڑا سرگرم حصہ لیا، اور اس تحریک کے آپ اولین داعیوں میں سے تھے۔ ۱۳۶۲ھ میں امیر شریفیت میں سماع سنتے آپ کا انتقال ہوا۔

انکا تصور بالکل عمل تھا جو علی بن ابی طالب سے بالکل پاک تھا اس زمانہ تک نہ اس فن کا نام تصوف ہوا تھا نہ ان کے اختیار کرنے والوں کو صوفیہ کہتے تھے۔ یہ حضرات ریاضات نفس اور مجاہدات کے خوگر اور زہد، علم، صدق اور دیگر محاسن اخلاق سے اپنے کو متصف کرنا مقصد تصوف قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبید بن جراح فرماتے ہیں کہ تمام برے اخلاق کا ترک کرنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا تصوف ہے۔ حضرت ثوریؒ سے صوفیہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے لئے اسباب راحت مہیا کرنا اور ان کی ایذا دہی سے گریز کرنا۔ حضرت جن بصریؒ فضیل بن عیاضؒ عبد الواحد بن زیدؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی دور کے حضرات ہیں۔

اس دور کے بعد دوسری صدی میں اس فرقہ نے صوفیہ کا لقب اختیار کیا۔ سب سے پہلے ابو یاسمؒ کو صوفی کا لقب ملا جن کو حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ خطاب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ابو یاسم صوفی نہ پیدا ہوتے تو ریا کے وقاتی میرے سمجھ میں نہ آتے۔ اس دور میں تصوف نے علی اور علمی دونوں حیثیتوں سے کافی ترقی کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں مجاہدہ کے خاص خاص طریقے پیدا ہوئے جس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں جاہ طلبی اور تعیش بہت زیادہ پیدا ہو گیا اور قرون اولیٰ کے مخصوص صفات حسنہ مثلاً موٹے کپڑے پہننا، فقر و فاقہ کرنا ایثار و قربانی صرف خدا کے لئے کرنا، یہ ایک حد تک مفقود ہو گیا تھا۔ جہاد میں وہ دلولہ جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کی غرض سے قلوب میں موجزن تھا، اب مال غنیمت کی محبت اور ملک گیری کی تمنا کی صورت میں نمایاں ہو گیا تھا۔ خدا اور رسول سے زیادہ مال و دولت کی محبت مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گئی تھی جس کا نتیجہ سیاسی اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگ عام طور پر صرف ظاہری احکام کے پابند رہ گئے تھے اور ان میں کثرت سے حیلہ اور بہانہ صرف حکومت کے قانون سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایجاد کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا حضرت معاویہؓ کو صرف اچھے عباد پر تنبیہ کرنا یہ اس بات کی بدیہی شہادت ہے کہ اسی زمانہ سے تن آسانی اور تعیش نیزی سے بڑھ رہا تھا، جس نے بعد کو خلفاء امرا اور اغنیاء کے درباروں کی صورت اختیار کر لی۔ جہاں اباب علم فقہاء اور بلغاء کو کثرت سے انعامات دیتے جاتے تھے علماء کے گھر زیب و زینت راحت اور تن آسانی کے اباب سے مزین رہتے تھے۔ یہ حضرات ہزاروں دینار و درہم کے مالک ہوتے۔

ان تمام باتوں نے پوری ملت مسلمہ کو راحت طلب بنا دیا اور صحابہ کی سی جفاکشی ختم ہو گئی

اس وقت اس کی سخت ضرورت پیش آئی کہ انہیں سادہ زندگی فقر و فاقہ اور مسکنت کی جانب مائل کیا جائے۔ جس کے لئے صوفیہ نے اپنے فن کو زیادہ ترتیب کے ساتھ مدون کیا اور اس فن کے دو حصہ کر دیئے علمی اور عملی۔

عملی میں فقر و زنی رکھنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، انسانی کمزوریوں کو رفع کرنے کے لئے نص کو طرح طرح کی مشقوں میں مبتلا کرنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تعلیم کے اس زمانہ میں سخت ضرورت تھی اور بلا اس طرح کی تعلیم کے اعتدال نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔

ان کے علاوہ جو سیاسی حالات اس زمانہ میں ہو گئے تھے، ان کا مقضایہ تھا کہ مسلمانوں کے تعمیری کام کرنے کے لئے ایک جماعت اپنے کو حکومت کے اعزازوں سے علیحدہ کر کے صرف مسلمانوں

..... کی اخلاقی تربیت میں مشغول ہو جائے۔ اور وہ جماعت صوفیہ کے علاوہ کوئی نہ تھی۔ اگرچہ صوفیہ میں بھی کثرت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے ”دلق و سجادہ“ کو اپنے مکر و فریب چھپانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ حالانکہ ان کو صوفیہ سے تعلق نہ تھا بلکہ ان میں سے اکثر ان فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جو مسلمانوں کے دینی انتشار کی وجہ سے ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ انہیں فرقوں نے صوفیہ میں انتشار پیدا کر کے اور ان کے اصول کو غلط کر کے ایک کثیر جماعت ان کے مخالفین کی عالم اسلامی میں بنادی مگر پھر بھی اکثریت انہیں ابھی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ چنانچہ انہیں صوفیہ کی جماعت کے لئے مختلف خانقاہیں اور باب شروت نے بنائیں اور ان پر بڑے بڑے اوقاف کئے عوام بھی ان سے ہدایت و ارشاد کے سبق پر ابر حاصل کرتے تھے۔

اس دور میں اور باب تصوف نے تقانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو طالب مکی۔ علمی دور ابو نعیم اصفہانی۔ ابو القاسم قشیری۔ امام غزالی وغیرہ نے اخلاقیات کے اس حصہ کو جو قرآن و حدیث میں مذکور تھا، مگر دوسرے نصوص کے ساتھ ملا ہوا تھا، علیحدہ کر کے ہدایت و ارشاد کو مختلف فن کی صورت عطا کر دی۔ یہ ضرور ہے کہ ان حضرات نے جو اصطلاحات ایجاد کئے، ان پر بدعت ہونے کے الزامات لگائے گئے جو ان حضرات کے لئے ناگزیر تھے جن میں خاص مذہبی غلو پایا جاتا تھا۔ لیکن یہ چیز بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی تھی کہ حضرات صوفیہ کی تقانیف میں بعض ضعیف احادیث بھی صرف تحریض علی العمل کی غرض سے ذکر کر دی گئیں اگرچہ ضعیف احادیث سے محدثین کی بھی کم کتابیں خالی ہیں۔ بہر حال قرون اولیٰ ہی سے اس جماعت نے مستقل حیثیت اختیار کرنی شروع

اور آخر میں اس نے اپنی علمی اور علمی کارناموں کے اعتبار سے جو امتیازی شخصیت حاصل کی وہ اسلام کی دوسری جماعتوں میں نہیں ملتی لیکن وہ مسکر فرق اسلامی کی طرح اس جماعت میں بھی کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مقصد تصوف کو صرف مکرو فریب کا ذریعہ بنا لیا اور اپنے کو قانون شریعت سے آزاد کرنا چاہا۔ جسے دیکھ کر ہر صوفی کامل نے علماً اور علماً ابتداء شریعت اور ترک بدعت کی تلقین کی چنانچہ ہر مصنف کی کتاب میں اور ہر بزرگ کے ملفوظات میں مذکورہ بالا نظریہ کے کافی نظام ملے گے۔

حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیوں کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن اللہ عزوجل کے ساتھ اور ان کے اعمال کلام اللہ کے حکم اور دل اللہ کے علم سے مزین ہوتے ہیں۔

حضرت جدیؒ رسالہ التماس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اصول تصوف کے نسبت ائمہ صوفیہ کے اقوال نقل کرتا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس زمانہ میں جو لوگ فقر و تصوف کی جانب منسوب کہلاتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اصول کے پابند ہیں (اقوال حسنہ یہ ہیں) سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے تمام راستے صرف اس کے لئے کھلے ہیں، جو رسول اللہ کی پیروی کرے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تصوف کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ حضرت شیخ اکبر فتوحات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت ”جو غلات“ شریعت“ ہو مگر اسی ہے اور ہر شریعت ”جو حقیقت“ سے خالی ہو وہ اپنے عمل کرنے والے کے لئے ایک معطل چیز ہے اور جس میں اسے کہیں کم فائدہ ہے جتنا اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دونوں چیزوں کا جامع ہو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے خدا تک پہنچنے کا طریقہ سوا شرع کے اور کچھ نہیں۔

صوفیاء کرام کے اعتقادات اور سلوک ان کی تاریخ میں اہم چیزیں ہیں۔ اعتقادات میں مسئلہ توحید رب سے اہم مسئلہ ہے جس کے متعلق صوفیاء کرام یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی علمی یا علمی عبادت نے اس پر اتنا مکمل ذخیرہ بحث دنیا کے لئے نہیں چھوڑا جتنا ان حضرات نے۔

یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ تصوف نے یونانی فلسفہ اور ایرانیوں کے خطابیات سے کافی اثر حاصل کیا۔ یہ بات اکثر علوم اسلامی میں پائی جاتی ہے۔ اور اسلام نے جس وسعت نظر کی تعلیم ”الحکمتہ صالۃ المؤمن“ (حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے) کے ذریعہ سے دی تھی اس کا مقتضا بھی یہی تھا کہ مسلمان ہر چشمہ علم سے علوم حاصل کرتے اچھی باتوں کو اختیار کر لیتے اور بری باتوں کو چھوڑ دیتے۔

یہ مسئلہ خالق اور مخلوق کا تعلق کیا ہے اور وہ ایک ہے یا متعدد مذہبی نقطہ نظر سے صالح اور مصنوع کے تعلق سے تعبیر کیا جاتا تھا اور ان کا کہہ دینا کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کر دینا تنفی بخش تھا۔ لیکن جب یونانی اور ایرانی علوم نے مسلمانوں کے دماغوں کو دلائل کا نوگر کر دیا تو فلسفیانہ نقطہ رائے نظر سے بحث شروع ہو گئیں۔ متکلمین اور فلسفی دست و گریباں ہو گئے۔ یونانی فلسفے نے اس نظریہ کی بنیاد پر ایک چیز سے ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے، خدا کو مت عقل فعال کا بنانے والا مان کر اسے معطل کر دیا۔

ایرانیوں نے خدا کی جانب برائیوں کے منسوب ہونے کے خطرہ سے خیر اور شر کا خدا علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا۔ متکلمین نے خدا کو قائل مختار اور ایک مان کر ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا جو یونانی فلسفہ کے مسلمات کو مان کر ان پر وارد ہوتے تھے۔

حضرات صوفیاء نے مشاہدات کے ذریعہ سے کچھ نظریے قائم کئے جو ان کے نزدیک تو بدیہی تھے لیکن دوسروں کے نزدیک جنہیں شاہدہ نہیں ہوا تھا، نظری تھے۔

توحید باری کا مسئلہ ان حضرات نے اس طرح سمجھا اور الفاظ کے قیود میں لاکریوں بیان کیا کہ جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسرے امتیاز یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف صفتوں میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے، وہ وجود ہے۔ ممکن اور واجب دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اس وجود سے ہونا مراد نہیں، بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہلکی سی موجود کرانے والے کے موجود ہے۔ اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیئے اور یہی وجود تمام چیزوں کو حادی ہے اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔

اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، وہ اعتباری ہیں اس لئے کہ اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدائے تعالیٰ کا عین ذات ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے اور ہر چیز کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے یہ صوفیاء کے مسلک کی بہت ہی دہندلی تصویر ہے۔ چونکہ ان کا یہ مسلک مشاہدہ الہی کے بنیاد پر

اس لئے قرآن شریف کی کثیر آیتیں انہیں اپنے اس مسلک کی شہادت میں ملی ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ۱۔ وہو معکم امین ما کنتم۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔
- ۲۔ لا یستخفون من اللہ وہو معکم۔ وہ لوگ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔

۳۔ کان اللہ بكل شیء محیطا۔ خدا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

۴۔ اللہ نور السموات والارض۔ خدا زمین اور آسمان کا نور ہے۔

حضرات صوفیاء اسی وجود کو جو تمام مخلوقات کو لادشن کئے ہوئے ہے ذات باری تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ امام ربانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت وجود نفس ذات است تعالیٰ و تقدس (مکتوب ۲۳۲) پھر آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں زیرا کہ مبین شد کہ ممکنات باسرا عبادات اند کہ سراسر ظلمت و شتمات است و غیر و کمال و حسن و جمال در اینہا از حضرت وجود است کہ نفس ذات است تعالیٰ و تقدس و عین ہر چیز و کمال پس ناچار نور آسمانہا و زمین با حضرت وجود ہا شد۔ شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ وجود میں ضد نہیں ہے اس لئے کہ وجود ہی ایک حقیقت ہے اور شیء خود اپنی ضد نہیں ہوتی۔ (فقوص الحکم)

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ہی ظاہر ہے اور ہم اپنے اصل کے اعتبار سے عدم ہیں اگرچہ ہمارے استعداد کے مطابق ہم کو وجود عطا کیا گیا ہے

حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادیؒ فرماتے ہیں کہ فمن قال وجودہ عین ذاتہ بمعنی انه ذات وحدۃ اور وجود محض بجہ، جس شخص نے کہا کہ اس کا وجود عین ذات ہے ان معنی کر کے کہ وہی وجود محض ہے تو اس نے نجات پائی۔ (تسویہ)

حضرت شیخ اکبرؒ اپنے زمانہ میں اس خاص مسئلہ کے موجد سمجھے جاتے تھے۔ چونکہ یہ مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کسی عبارت میں اس کی تعبیر پیچیدگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ لہذا جن حضرات نے اسے دلائل کا رنگ دیا، ان کی کتابوں کے سمجھنے والے اور ان سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد بہت کم رہی مثلاً شیخ اکبرؒ شیخ کبیرؒ امام ربانیؒ وغیرہ لیکن جن حضرات نے اسے خطابی رنگ میں ظاہر فرمایا، وہ اذواق کو اس مسئلہ میں زیادہ متاثر کر سکے مثلاً ملا جامیؒ مولانا سائے رومی شمس تبریزؒ وغیرہ کیونکہ اس کا سمجھنا مشاہدات پر موقوف تھا۔

یہ مسئلہ اعتقادی حیثیت سے بہت سے شقوں میں تقسیم ہو گیا۔ جن میں سے بعض ملاحی نے تحریر فرمایا ہے جو درج ہیں۔ توحید کے چار مراتب ہیں۔

یہ ہے کہ بندہ خدا ہی کو مستحقِ مبدویت سمجھے اور آیات و اخبارِ نبوی کے اشارات کے مطابق زبان اور قلب سے اس کا اقرار اور یقین کرے۔

اس کا تعلق باطنِ علم سے ہے جس کو اصطلاح میں علمِ الیقین کہتے ہیں۔

توحید علمی تصوف کے راستہ میں بندہ ابتداءً اس کا یقین کرتا ہے کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق سوا خدا کے اور کوئی نہیں دنیا کی تمام چیزوں کو خدا کے صفات کے سامنے پسج سمجھتا ہے۔ اور تمام حقیقتوں کو خدا ہی کے نور سے موجود اور منور جانتا ہے۔

توحیدِ عالی یہ ہے کہ توحید ذاتِ موحد پر اس طرح غالب آجائے کہ تمام تعینات اور وجودِ نورِ توحید کے سامنے چھپ جائیں ”جاء الحق و مرشح الباطل“ اسی حقیقت کے جانب اشارہ ہے۔

توحیدِ الہی یہ ہے کہ ذاتِ خداوندی کے متعلق یہ یقین رکھے کہ وہ ہمیشہ سے اسی حالت میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

ان کے علاوہ اور بھی مختلف توحیدیں ہیں جو صوفی پر راہِ تصوف میں گامزن ہونے کی صورت میں طاری ہوتی ہیں۔ کبھی افعالِ خداوندی کے سوا دوسرے افعال اس کے نظر سے فنا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ افعالی کے مرتبہ پر پاتا ہے۔ یا تمام صفاتِ عالمِ یک قلم اس کے نزدیک محو ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ صفاتی سے متصف پاتا ہے غرض کہ اس مسئلہ کشنی میں باعتبار اختلافات کثیف کے مختلف توحیدیں رونما ہوتی ہیں۔ مسئلہ توحید کے علاوہ دوسرے اعتقادات میں صرفیاً تمام متکلمین اور فقہاء سے قریب قریب بالکل متحد ہیں۔ ہاں سلوکِ راہِ الہی ان کے یہاں ایک مستقل فن کی صورت میں مدون ہو گیا۔

سلوک کے معنی چلنے کے ہیں اصطلاح میں ایسے ذرائع کے اختیار کرنے کو کہتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ سلوک کے ہر طریقے کے لئے مجاہدات اور ریاضت ضروری ہیں۔

کے معنی نفس کو مشقت میں مبتلا کرنا تاکہ فوائے بہیمیہ میں ضعیف پیدا ہو اور ملکاتِ ردحانی کا ظہور ہو۔ قرآنِ پاک میں یہ لفظ مختلف طریقوں پر استعمال ہوا ہے۔

مجاہد

دجاہد وافی اللہ حق جہاد کا۔ (خدا کے بارے میں پوری کوشش کرو) اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھ میں کوشش کریں گے ہم ان کو راستہ بتا دیں گے۔ ان دونوں آیتوں سے صوفیہ کے مجاہد پر روشنی پڑتی ہے۔ شیخ اکبر سلوک کی تشریح بالفاظ ذیل فرماتے ہیں۔ سالک کو راہ طریقت میں چار ابتدائی درجوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

۱۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں ایسے صفات انسانی سالک میں پائے جاتے ہیں جو عمل کی اپنا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلے قلب میں خطرہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ پھر ابادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس ارادے میں قوت ہوتی ہے پھر ہمت پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

۲۔ اس مرتبہ میں آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے قلب میں کسی چیز کی جانب رغبت ہو یا اس کا خوف ہو، یا کسی کی تعظیم کا خیال ذہن میں پیدا ہو۔ یہ دونوں مرتبہ ایک دوسرے بالکل وابستہ ہیں۔ (۳) جب یہ دونوں حالتیں طاری ہو جاتی ہیں، تو علی بن النان قدم رکھتا ہے جس میں وہ ہر بُرے اخلاق کا علاج کر کے اسے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اچھے اخلاق سے اسے متصف کرتا ہے (شیخ نے پھر اخلاقیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے)

۴۔ ان تینوں مرتبے کے بعد اب عالم مشاہدات میں سالک قدم رکھتا ہے اور حقائق و معارف اس پر القا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ (ان حقائق کی شیخ نے بہت سی قیس بیان فرمائی ہیں) اس کے بعد مقامات کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ہم نے مراتب بیان کئے انہیں کو مقامات اور حالات کہتے ہیں، لیکن حالات برابر بدلتے رہتے ہیں اور مقامات کو قیام اور سکون رہتا ہے (فتوحات جلد اول ص ۱۴)

سلوک کے متعلق شیخ کی تشریح بہت واضح ہے۔ سالکین راہ الہی چونکہ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے اعتبار سے سینکڑوں راستے وصال الہی کے خزانے اپنے بندوں کے لئے پیدا کر دیئے۔ ارباب تصوف نے ان طریقوں کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور فن سلوک پر کثرت سے تصانیف موجود ہیں۔ حضرت جدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رسول الی اللہ کے راستہ کو بے شمار ہیں مگر یاد بود کثرت کے تین طریقے ہیں جنہیں ۱۔ ارباب معاملات جن کو عباد کہتے ہیں ان کا کاروبار اعمال حسنہ کے ساتھ ہے۔ کثرت سے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر خیرات و حسنات و اعمال بدنی کا برتنا۔ اس راستے کے چلنے والے

مقصد تک پہنچتے ہیں، مگر بدیدہ۔

۲۔ ارباب مجاہدہ۔ یہ لوگ ہمیشہ اخلاق ذمہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ سے تزکیہ نفس اور تجلیہ قلب کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طریقے کے چلنے والے اگرچہ کم ہیں مگر پہلے طریقے کے بہ نسبت اس طریقے میں داصلین الی اللہ زیادہ ہیں۔

۳۔ سائرسین الی اللہ۔ اس کو طریقہ شطاریہ بھی کہتے ہیں یہ طریقہ اہل محبت کا ہے ان کی روش کا دار و مدار صفتِ حذب اور کشش الہی پر ہے۔ گو یہ لوگ عبادت ظاہری اور ریاضت و مجاہدہ میں پہلے دونوں طبقہ والوں کے نسبت گھٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ مگر ان کی نظر اپنے افعال اور اعمال پر نہیں ہوتی۔

ریاضت اور مجاہدہ ان کا بہ تحریک محبت اور شغف قلبی ہوتا ہے۔ وہ وسیلہ وصول ذات الہی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں اس طریقے کے مبنی بھی اس قدر داصلین میں سے ہیں کہ اور طریقے کے منہی نہیں۔

خاتم المتاخرین آیتہ من آیات اللہ حضرت حاجی امداد اللہ نے بھی ضیاء القلوب میں اپنی طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ملا جامی نے سالکین کی مختلف قسمیں تحریر فرمائی جن سے سلوک کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۔ وہ داصلانِ حق، جو ہار گاہ الہی کی حضوری کے بعد خدمتِ خلق کے لئے مخلوق کی جہاں رجوع ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ جو عالم استغراق میں مشاہدات صفات الہی سے لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق سے علیحدہ رہتے ہیں وغیر ذالک۔ غرض کہ سلوک راہ الہی کے طریقوں کی کوئی انتہا نہیں نہ حشرِ آخرے دار و نہ سعدی راسخن پایاں

انہیں طریقوں کے اختلاف سے مختلف سلسلے پیدا ہو گئے جن کی تفصیل سے تمام ارباب ذوق واقف ہیں۔

مذکورہ بالا سمیع خراشی سے تصوف پر گونہ روشنی پڑتی ہے کاش کہ اتنی فرصت اور استطاعت ہوتی کہ کوئی مفصل کتاب اس موضوع پر تحریر کر سکتا۔

فیض روح القدس از بازمد و فرامید

دیگر اہل ہم بکنند انجسہ مسیحامی کرد

سند کے سہروردی مشائخ

میں سے عبد المجید بندہ لکچر اسلامیہ کالج سکر

شیخ عبد اللطیف کلاں صدیقی لٹواری والے بندگوں کے سورت اعلیٰ شیخ عبد اللطیف صدیقی کا شجرو نسب حسب ذیل ہے۔

عاجی عبد اللطیف بن شیخ طیب بن شیخ ابراہیم بن شیخ عبد الواحد بن شیخ عبد اللطیف بن شیخ احمد بن شیخ بقا بن شیخ محمد بن شیخ فقیر اللہ بن شیخ عابد بن شیخ عبد اللہ بن شیخ طاووس بن شیخ علی بن شیخ مصطفیٰ بن شیخ نذیر بن محمد بن الحسن بن محمد بن طیار بن عبد الباری بن عزیز بن فضل بن علی بن اسماعیل بن ابراہیم بن ابی بکر بن قائم بن عتیق بن محمد بن عبد الرحمن بن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

صدیقی خاندانہ کی یہ شاخ غالباً ۱۷۰۰ء میں خلیفہ مہدی یا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں

۱۔ ضلع حیدر آباد کا ایک قدیم شہر ہے۔ جس میں صدیقی بزرگوں کی درگاہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق روایت ہے کہ ایک عورت لنواری نامی کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ صاحب لطیف تحقیق "سندھی ترجمہ ص ۲۹" نے لکھا ہے کہ لنواری لون داری کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ "لون داری" کے معنی ہیں "ننگ" والی۔ حضرت سلطان اولیاء خواجہ محمد زماں کے زمانے میں یہ قدیم شہر ویران ہونے لگا۔ اس لئے آپ نے اس شہر کو نزدیک ۱۷۳۷ء میں نیا شہر آباد کیا اور اس کا نام بھی لنواری ہی رکھا۔ اب یہ نیا شہر ہی موجود ہے، جس میں درگاہ ہے۔

۲۔ لطیف تحقیق۔ از سید رفیق علی شاہ پشنلی کچھی، سندھی

ترجمہ از۔ محترمی غلام حسین مکانی، ص ۱۳

سندھ میں متوطن ہوئی۔ صاحب "لطیفۃ التحقيق" نے تاریخ "دُرِ ناسفۃ مروارید" کے حوالے سے لکھا ہے کہ تقریباً ۱۷۱۷ء میں علی بکری اپنے عزیز دے ناراض ہو کر سندھ میں آئے اور سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب تحفۃ الکرام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ۵۶۳ھ سے پہلے سندھ میں مسلمان بزرگ موجود تھے اور ۱۷۱۷ھ میں ثقیفوں تیمیوں اور عباسیوں کے ۱۸ قبیلے موجود تھے۔

حضرت علی بکری سندھ میں تشریف لانے کے بعد نواح ٹھٹھہ میں توطن پذیر ہوئے جب سندھ میں عربوں کی حکومت کو زوال آیا تو یہ خانوادہ ملک کچھ چلا گیا اور لکھپت، دینجھان، چھکور اور گونڈھاری وغیرہ کے نواح میں آباد ہوا۔ ۱۰۵۱ھ میں شیخ عبداللطیف مریدوں کی درخواست پر سندھ میں آئے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ سندھ میں آنے کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے اور مریدوں کے گھر پر کبھی نہیں گئے۔ آپ بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گزرے ہیں مریدوں کی رشد و ہدایت کے لئے آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ آپ بڑے عابد زاہد اور متقی تھے ایک سو برس سے بھی زیادہ آپ نے عمر پائی۔ اور پیری میں ہی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے بہت مرید تھے۔ لیکن راسٹھور قوم کے شہر راسٹھور پر آپ کی خاص نظر کر م تھی۔ آپ کا مقبرہ بھی شہر راسٹھور میں ہے۔ اس لئے آپ کو راسٹھوری بھی کہتے تھے۔ راسٹھور چونکہ دیہہ راسٹھور میں ہے، اس لئے آپ کو راسٹھوری بھی کہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف کے شیخ شمس الدین نامی ایک بھائی بھی تھے۔ جن کا مزار لواری قدیم میں ہے۔ شیخ شمس الدین بھی بڑے صاحب کمال بزرگ تھے۔ صاحب لطیف التقی نے لکھا ہے کہ شیخ علی بکری کی اولاد میں سے شیخ مالک راج کو گئے۔ وہاں ایک سہروردی بزرگ شیخ محمد یاسینی سے ملے اور ان کے مرید ہوئے چنانچہ ۱۶ سال ان کی خدمت میں رہ کر ان سے حرقہ خلافت حاصل کیا اور واپس آئے۔ اگرچہ یہاں آپ کے بہت مرید ہو گئے۔ لیکن آپ نے پیر کھلانا پسند نہ فرمایا۔ ہمیشہ فقیر ہی کہلوایا رہے۔ اور مریدوں کے پاس بھی کبھی نہ گئے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح شیخ عبداللطیف کا طریقہ بھی سہروردی تھا۔

شیخ عبداللطیف کے تین فرزند ہوئے۔ شیخ عبدالواحد کے سوا دوسرے بچن ہی ہیں فوت ہو گئے۔ شیخ عبدالواحد کے مندر ایک فرزند شیخ ابراہیم تھے، جن کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت صرف ایک برس کی تھی۔ شیخ ابراہیم کا مقبرہ ملک کچھ کے شہر نریہ میں ہے شیخ ابراہیم کے چار لڑکے تھے۔ جن میں سے شیخ طیب آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ طریقت کی راہ میں آپ نے سخت ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ یہ سب بزرگ سہروردی طریقے کے تھے۔

شیخ طیب کے بعد آپ کے فرزند شیخ حاجی عبداللطیف سجادہ نشین ہوئے۔ موصوف لہواری قدیم میں رہتے تھے۔ آپ نے شیخ فیض اللہ بن مخدوم آدم نقشبندی کی صحبت کی وہ سے نقشبندی طریقہ اختیار کیا۔ اس لئے اس خاندان کا سہروردی طریقہ یہاں ختم ہو گیا۔ شیخ حاجی عبداللطیف نے ۱۷۳۶ء میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان بھی نقشبندی تھے آپ کی ولادت ۱۷۱۳ء میں اور وفات ۱۷۷۷ء میں ہوئی۔ آپ کے لاکھوں مرید تھے جن میں سے بہت سے بڑے بزرگ بھی ہوئے۔ ان میں سے مخدوم شہید عبدالرحیم گڑھوڑی قابل ذکر ہیں۔ استاذی و مخدومی حضرت پیر سعید صاحب قبلہ صدر شعبہ سندھی و انس پرنسپل سندھ مسلم کالج کراچی حضرت سلطان الاولیاء کے خاندان میں سے ہیں۔

مخدوم حبیب اللہ صدیقی صاحب کمرسی نامہ نے

شیخ شہاب الدین صدیقی پاٹائی مسیح الاولیاء شیخ عینی پانتری کی کتاب عین المعانی صفحہ ۲۶ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاٹ کو شیخ شہاب الدین صدیقی سہروردی نے آباد کیا۔

۱۔ پاٹ اضلع دادو میں ایک قدیم شہر تھا۔ جس میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور شاعر پیدا ہوئے۔ قدیم زمانے میں یہاں بڑی درس گاہیں تھیں اور دور دور سے اکابر عالم اور اولیاء کرام یہاں آتے رہتے تھے قدیم تذکروں میں اسے قبتہ الاسلام کہا گیا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے یہاں باغات کی کثرت تھی اور آم اور انار ہوتے آتھے۔ انار تو اتنے ہوتے تھے کہ برآمد بھی کئے جاتے تھے۔ تجارتی مرکز تھا اور دور دور سے اس کے بخاری روابط تھے۔ شاہ حسن ارغون نے اسے زیادہ رونق بخشی اور مرزا ہندال سے اپنی لڑکی کی شادی یہیں کی۔ ہمایوں جب ۱۵۱۱ء میں سندھ سے گذرا تو یہاں بھی اس نے قیام کیا۔ یہیں اس کی شادی شیخ علی اکبر جامی کی لڑکی سے ہوئی۔ خوشحالی اور آسودگی کی وجہ سے اٹھارویں عیسوی (باقی صفحہ پر)

لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر اس سے بھی پہلے آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ربیعہ عثمان مروندی معروف بہ قلندر لعل شہباز سیوہانی ساتویں صدی ہجری میں یہاں حاجی اسماعیل پتوہر سے ملے۔ شیخ اسماعیل کا مقبرہ پاٹ قدیم کے کھنڈرات میں موجود ہے شیخ شہاب الدین نویں صدی ہجری میں گذرے ہیں۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ شیخ شہاب الدین نے یہاں آکر اس شہر کو زیادہ رونق اور علمی فہیت بخشی ہو۔ کرسی نامہ کے مصنف نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم شیخ شہاب الدین صدیقی (۸۰۳-۸۹۴ھ) ابن شیخ نور الدین (۷۲۶-۸۴۹ھ) شیخ سراج الدین (۷۳۶-۸۱۱ھ) ابن شیخ وجید الدین (۶۹۹-۷۸۰ھ) شیخ شہاب الدین کے فرزند معروف نامی تھے۔ جن کے نام سے ”پاٹ“ شہر کے نزدیک معروفانی تحصیل“ موجود ہے۔ شیخ معروف کی ولادت ۸۴۴ھ اور وفات ۹۰۷ھ میں ہوئی۔ آپ کے فرزند شیخ رکن الدین (۸۷۱-۹۵۲ھ) دو بڑے خاندانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جن میں سے ایک برہانپور ہندوستان میں جا کر آباد ہو گیا اور دوسرا پاٹ میں رہا اور بعد میں سیوہن میں جا بسا۔ شیخ رکن الدین کے فرزند شیخ یوسف برہانپور میں متوطن ہو گئے۔

شیخ یوسف کے خاندان میں بڑے بڑے عالم، ناضل اور بزرگ پیدا ہوئے ان کا تذکرہ برہانپور کے سندھی اولیاء میں موجود ہے یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ نے شائع کی ہے۔

بقیہ حاشیہ) میں اس شہر پر حملے ہونے لگے۔ ۱۲۰۳ھ میں محمد بنی نے قدیم شہر کے نزدیک دوسرا شہر آباد کیا، ”جوٹی پاٹ“ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نیا شہر اب ایک گاؤں کی صورت میں موجود ہے۔ اس نئے شہر نے بھی بہت سے بلند پایہ عالم اور فاضل پیدا کئے۔ سندھ کے مشہور مفکر اسلام علامہ آئی آئی قاضی صاحب سابق وائس چانسلر سندھ یورسٹی اس شہر کے قدیمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرانا شہر غالباً انیسویں صدی کے شروع میں برباد ہو گیا۔ اب یہ ایک دیہات کھنڈر ہے۔

۱۔ بحوالہ مختصر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کا مضمون ”سیوہانی قاضیوں کا کتب خانہ“ شائع شدہ ماہنامہ نین زندگی مارچ ۱۹۶۱ء ص ۶۔

Mayne, 1956, P. 43. Gazetteer 1927, P. 36; Research Article on "Pat" by a Swiss Sociologist John. J. Horigmann, published in Anthropos.

سیوہن میں صدیقی خاندان کے موسس اعلیٰ مخدوم دین محمد (۱۱۱۳ - ۱۱۹۲ھ) مخدوم دین محمد صدیقی ہیں جو سندھ کے حاکم خدیار خان ثانی کھوڑہ کے شرعی امور کے وزیر تھے۔ آپ پاٹ کے صدیقی سہروردی خاندان میں سے تھے۔ ملازمت کے سلسلہ میں سیوہن آئے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب کرسی نامہ نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم دین محمد ابن مخدوم عبدالواحد کبیر (۱۰۸۱ - ۱۱۲۳) ابن مولانا محمود سہروردی (۱۰۱۹ - ۱۰۸۵) ابن شیخ عیسیٰ ثانی پاٹائی (۱۰۰۴ - ۱۰۷۰) ابن مخدوم حسن قاری (۹۹۰ - ۱۰۸۲) ابن شہر اللہ رمضان (۹۷۴ - ۱۰۱۷) اس کے بعد اختلاف ہے۔ کرسی نامہ نے شیخ شہر اللہ رمضان کو مسیح الاول ابن شیخ عیسیٰ پاتری برہانپوری (۹۶۲ - ۱۰۳۱) کا فرزند بتایا ہے۔ جس کا ثبوت چند دستاویزی تذکروں میں نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ عیسیٰ برہانپوری دوسری ولاد کے ساتھ برہانپور گئے ہوں اور آپ کے فرزند شہر اللہ رمضان پاٹ میں ہی رہے ہوں۔ کیونکہ صاحب کرسی نامہ نے مزید لکھا ہے کہ مخدوم دین محمد کے والد بزرگوار مخدوم عبدالواحد کبیر کو اورنگ زیب عالمگیر نے پاٹ میں ۵ ہزار ایکڑ جاگیر اس لئے دی تھی کہ وہ مسیح الاول ابن شیخ عیسیٰ پاتری کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جاگیر حضرت شیخ عبداللہ پاٹائی سہروردی صدیقی کی جاگیر کے نزدیک تھی۔ صاحب کرسی نامہ نے مخدوم دین محمد کے متعلق لکھا ہے۔

”ابن مفتی اسلام شاہی فخر الدین عبدالواحد کبیر پاتری صاحب کشف الاسرار زائر روضہ جدی مسیح الاولیاء در برہانپور و مقرب سلطان اورنگ زیب“

سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی مخدوم دین محمد کے خاص دوست تھے۔ بھٹائی صاحب آپ کی ملاقات کے لئے سیوہن اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں نے آپس میں دستاویز بھی تبدیل کیں۔ مخدوم دین محمد کے فرزند مخدوم عبدالواحد بھی بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گذرے ہیں آپ کی ”فتویٰ“ سندھ میں مشہور رہی ہے اور سندھ کے مسلمان اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ مخدوم عبدالواحد صاحب وفات ۱۲۳۸ھ نوشہرہ فیروز کے حضرت خواجہ صفی اللہ نقشبندی سے بیعت تھے۔ اس لئے سہروردی سلسلہ بیان ختم ہوا۔ سیوہن کے اس خاندان میں بڑے عالم فاضل، ادیب اور بزرگ پیدا ہوئے، جن میں سے مخدوم نصیر الدین اور مخدوم بصیر الدین قابل ذکر ہیں۔ مخدوم بصیر الدین تو ایک مجذوب مفکر تھے۔ مخدوم بصیر الدین اور مخدوم نصیر الدین مخدوم عبدالواحد کے بھائی مخدوم محمد حسن بن مخدوم دین محمد کی اولاد میں سے تھے۔ سیوہن ٹاؤن کیٹی کے چیرمین مخدوم محمد مراد صدیقی اس خاندان میں ہیں۔

روس میں پان ترکزم اور اسلام

تلخیص و ترجمہ

اسماعیل بے گپرنسکی

یہ وہ وقت ہے جب کسی تعلیم پاتے ہوئے کرمیک کے ایک تاتاری اسماعیل بے گپرنسکی کے گزرتے ہیں اور وہ تاتاریوں کی تعلیمی ترقی، لٹکے قومی احساسات کی پہلاری کے غمبار دار بنتے ہیں۔ انیسویں صدی میں روسی ترکوں کی تاریخ میں گپرنسکی (۱۸۵۱ء - ۱۹۱۴ء) کی شخصیت سب سے ممتاز ہے انہوں نے کیمیا اور ماسکومین تعلیم پاتی تھی بعد میں وہ استنبول میں رہے۔ اور وہاں سے پیرس گئے۔ ان دو شہروں کے قیام نے ان کی بعد کی سرگرمیوں پر جو آزادی پسند (لیبرل) قوم پرستانہ جذبات بھر پور تھیں گہرے اور پائیدار اثر ڈالا۔ گپرنسکی پر سلاو وزم (اتحاد سلاو) اور فرانس کے تاثرات کے علاوہ ہم عصر عثمانی ترک کی دو فکری تحریکوں کا بڑا اثر پڑا۔ ایک تو فوجی عثمانی ترک تحریک، جس کے بانی نامق کمال، مشناسی اور ضیا پاشا اہل تسلیم تھے۔ یہ تحریک تنظیمات (۱۸۴۰ء - ۱۸۸۰ء) کے اصلاحی دور میں ابھری تھی، اور دوسری فکری تحریک جس نے ۱۸۶۰ء - ۱۸۷۰ء میں

سلاو یاس مفنوں کی دوسری نقطہ ہے۔ اور یہ نقطہ ہے (Pan Turkism & Islam in Russia) نام کی کتاب سے جو امریکہ کی باروڈیونیورسٹی کے روسی ریسرچ سنٹر کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف سر جے 'اس' زنگورسکی ہیں۔ کتاب کا سن طاعت ۱۹۶۰ء ہے۔ روس کے مسلمان ترکوں کی علی، ثقافتی اور لباسی سرگرمیوں پر ۱۹۲۰ء تک بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ (مدیر)

خاص روس کے باشندے سلاو نسل سے ہیں۔ اور ایک زمانے میں ان کے ہاں اتحاد اور سلاو کی تحریک چلی تھی، جسے 'سلاو وزم' کہتے تھے۔ (مدیر)

استنبول کے نوجوان دانش ورؤں کو متاثر کیا اور جو اسماعیل بے گپرنکی کے لئے بھی بیسٹ فیضان بنی، پان اسلامزم تھی۔
پس آؤ گئے۔ سر یک سید جمال الدین افغانی (۱۸۳۹ء - ۱۸۹۷ء) کی تخلیق تھی۔

کرمیائیں واپس آنے کے بعد اسماعیل بے گپرنکی نے پہلے تو درس و تدریس کے سرگرمیاں شروع کیں اور ۱۸۸۱ء
کہ بعد انہوں نے سید جمال الدین افغانی کی ہدایات کے مطابق روس کے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے پروپیگنڈے کا
آغاز کیا۔ ۱۰ اپریل ۱۸۸۳ء کو ان کے اخبار ترجمان "کاپلا پوچہ نکال" گپرنکی کے اس اخبار نے تقریباً پچیس سال تک
روسی ترکوں کے ذہن کو بناتے ہیں مدد دی۔ موصوف کی علمی صلاحیتیں صریح درس و تدریس اور صحافت تک ہی محدود
نہ رہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے اور سب سے نمایاں ایک قومی اور سماجی رہنما تھے۔ وہ روس کے مختلف مسلمان موبلوں میں
مسل دورے کرتے اور اپنے ہم وطنوں کو متحد کرنے کے لئے قلم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی کام لیتے۔ غرض ۱۸۸۰ء
۱۸۹۰ء میں گپرنکی روس میں سب سے زیادہ ہر و لغز اور سب سے زیادہ با اثر ترک لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ
بیرونی ملکوں میں ان کی بات غور و توجہ سے سنی جاتی تھی۔

نظر تیار اسماعیل بے گپرنکی اگرچہ تمام دنیا کے اسلام کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن علماؤں کی دعوت روس کے تمام مسلمانوں
کو متحد کرنے کی تھی، اعلان کی وجہ قدرت ان کی یہ دعوت روس کے تمام ترکوں کے اتحاد کی بن گئی اس کے ساتھ ساتھ وہ
ترکوں کو تہذیب و سنی کی نفسیات سے نکال کر جدید یورپی ثقافت کے دائرے میں بھی لانا چاہتے تھے۔ وہ
مسلمان عورتوں کی آزادی کے حامی اور مسلمانوں کی سماجی زندگی میں بعض اصلاحات کے داعی تھے۔ لیکن وہ اسلامی
ثقافت کے بھی مؤید تھے چنانچہ طرہ نہ جہاں ان کا یہ اصول تھا کہ اسلامی مدارس میں ترکی زبان پڑھائی جائے، وہاں وہ
اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے تھے کہ عربی جو قرآن مجید اور اسلامی ثقافت کی زبان ہے، اس کی بھی تعلیم ہو۔ البتہ
وہ عربی گرامر کی فارسی میں لکھی ہوئی پرانی درسی کتابوں کے بجائے استنبول کی شائع کردہ ترکی زبان میں لکھی ہوئی عربی
گرامر کی کتابیں پڑھانے پر زور دیتے تھے۔

مسلمانوں کے ثقافتی اتحاد کی اپنی اس جدوجہد میں گپرنکی روس کے اسلامی مدارس اور اس کی مواظت کے
لئے عثمانی سلطنت کی ترکی زبان کو ادبی زبان بنانا چاہتے تھے چنانچہ ان کا اخبار ترجمان "اسی زبان میں ہے" اس وقت
نوجوان عثمانی ترک عربی اور فارسی الفاظ سے پاک کر رہے تھے، نکلتا تھا۔ یہ زبان گو کہ کرمیاء والوں کے لئے تو ایک حد تک
قابل فہم تھی لیکن دو لگا اور یوں "اور قازقستان اور وسط ایشیاء کے ترکوں کے لئے اسے باقاعدہ پڑھنے بغیر
سمجھنا مشکل تھا۔ اس لئے گپرنکی تمام ترکوں کے لئے جس لسانی وحدت کے داعی تھے، وہ یہود میں نہ آسکی۔

اسلامی اور ترکی اتحاد کے ساتھ ساتھ اسماعیل بے گپرنکی روسی حکومت اور روسیوں سے بھی دوستانہ
تعلقات رکھنے کے حق میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو ترکی اور ایران سے اپنے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ بلکہ وہ

یہ بھی سوچتے تھے کہ آئندہ تاریخ تمام ترکوں کو اس طبعی بنے جاسکتی ہے کہ وہ روس کے ساتھ مل کر ایک ہی نظم میں رہیں۔ گیسر لکی کی زیادہ تر توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ انہوں نے خود ایک اصلاح شدہ نظم تعلیم کا مدرسہ قائم کیا۔ جو بعد میں نئے طریقہ تعلیم یعنی اصول جدید کے مدارس کے نمونہ بن گیا۔ اصول جدید "ترقی پسند تاریخی تعلیم" کا تصور تھا اور اسی مناسبت سے انہیں "جدید بین" کہا جانے لگا۔ ان نئے قسم کے مدارس میں عربی پڑھانے کا نیا طبع لایا گیا۔ اور اگرچہ ان مدارس میں قرآن مجید اور فقہ کی تعلیم بحالہ جاری رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ بھی شامل نصاب کیا گیا۔

آگے چل کر اصول جدید کے یہ مدارس آہستہ آہستہ پرانی روایات سے الگ ہوتے گئے۔ اور ان میں قدیم مذہبی فنکار کی جگہ جدید سیکولر (غیر مذہبی) فنکار پیدا ہونے لگی۔ اور یہ مسئلہ وجہ تفرق بن گیا ہندوؤں جنہیں "تدسین" کہتے تھے اور اصول جدید کے حامیوں یعنی جدید بین "میں لیکن اصول جدید کے مدارس نے بڑی سرعت سے ترقی کی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں کوئی پانچ ہزار کے قریب تاتاری اور بعض دوسرے مدارس میں یہ طریقہ رائج ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس وسط ایشیا کا کیشیا اور دو لگا پورال کے بعض قدامت پسند مدارس میں حرب دستور پڑھانا طریقہ تعلیم ہی رائج رہا۔ مختصراً تاتاری معاشرے نے گیسر لکی کی اصلاحات کو بہت مدد تک قبول کر لیا، اور اس کے دشروائی طبقے کا اس میں فی الحقیقت فائدہ بھی تھا، بیسویں صدی کے اوائل میں تاتاری دانشوروں کا کافی زور بڑھ گیا۔ اور ان کا مرکز شہر قازان اپنی کشیر التعداد ورس گا ہوں، دارالاشاعتوں اور بدست عقلی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیائے اسلام کے چار علمی و ثقافتی مرکزوں میں سے ایک شمار ہونے لگا۔ اگرچہ تاتاریوں کی اکثریت پہلے کی طرح مذہبی معاملات میں بڑی راسخ رہی، لیکن سیاسی اور سماجی فکر و نظر کے اعتبار سے دو گنا اور دوسرے روایتی مسلم افکار کے مراکز کے بجائے ماسکو، پیٹرز برگ، استنبول اور ایک عدنگ پیرس کے زیر اثر آگئی۔

قومی جد جہد کا آغاز

روسی ترکوں میں قومی جد جہد کا آغاز پہلے پہل ۱۹۰۵ء کے ہی قریب ہوا۔ اس سے پہلے تاتاری جدید بین "کی تمام تر سرگرمیاں مشرقی ثقافتی و مذہبی نوعیت کی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں ایک پرجوش نوجوان تاتاری لبرل کوچو اشتراکی پروپیگنڈے کے زیر اثر تاتاری معاشرے میں بھی طبقاتی جد جہد اور داخلی تنازعات کے خراب دیکھنے لگا تھا۔ اسماعیل بے گیسر لکی نے کہا تھا: "میں نے یہ بات سمجھ لی کہ اس مسئلے میں اصلاحات پر اتنے رعبے ہوئے ہو۔۔۔۔۔۔ وہ لوگ جن کی کوئی ثقافت نہ ہو ان کے پاس صنعتیں کہاں سے آئیں گی، اور صنعتوں کے بغیر داخلی تنازعات نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت اپنی ثقافت کی

تعمیر ہے۔

لیکن وہ تاری اور آذربائیجانی نسل جس نے ۱۸۹۰ء میں سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، وہ زیادہ عرصہ تک انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ چنانچہ اسی میں سے ترک قوم پرستی کی تحریک کی نئی قیادت ابھری۔ اس میں سب سے پیش پیش ایک صاحب شہید ابراہیموف تھے، جو محکمہ امور مذہبیہ میں قاضی رہ چکے تھے۔ آپ ترک وطن کر کے استنبول گئے، اور وہاں روس کے خلاف ایک پمفلٹ شائع کیا۔ ۱۹۰۶ء میں ترکی سے وہ واپس روس بیع دینے گئے، جہاں آکر انہوں نے آئینہ کے نام سے ایک رسالہ نکالا، جو روسی ترکوں کے اتحاد کا لقیب تھا۔ اسی سال ایک اور ترک اہل قلم علی کمال کے قاضیہ سے شائع ہونے والے ایک اخبار ”ترک“ میں ایک مضمون چھپا، جس کے ترکیت اور ترک قومی تحریک کے آئندہ ارتقاء پر بڑے دور رس اثرات پڑے۔ مضمون نگار ایک تاری دولت مند صنعت کار کا ایک معافی لوحان لڑکا یوسف نامی تھا۔ اس نے لکھا کہ اس دور میں جب کہ مسلمان ملکوں میں سیکولرزم آ رہا ہے، جہاں جمال الدین افغانی اور گیسر لکی کے پان اسلامزم کے خیالات فرسودہ ہو چکے ہیں وہاں عثمانی ترک سلطنت کے مختلف المذاہب اور مختلف النسل باشندوں پر مشتمل ایک متحد اور دفاعی عثمانی قومیت کی تعمیر بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ ترکی سلطنت کے ان مسیحی اور مسلمان ہر دو مذہب کے باشندوں میں قومی تحریکیں ابھر رہی ہیں ان دونوں نظریوں کے خلاف اس مضمون نگار نے یہ خیال پیش کیا کہ عثمانی ترک سلطنت اور روسی سلطنت کے تمام ترکوں کو سیاسی طور پر متحد کیا جائے، اور ان کے ساتھ ارد گرد کے دوسرے ملکوں میں جو ترکی اقلیتیں ہیں وہ بھی شامل کی جائیں۔ اس نئے سیاسی عقیدے کو ”ترکزم“ یا ”پان ترکزم“ کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ نظریہ کافی خطرناک تھا، کیونکہ اس کی سب سے پہلی زد و کور روس پر پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں مضمون نگار کی یہ رائے تھی کہ روس کی مخالفت کو اس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ طاقتیں جو زار روس کی سلطنت کے خلاف ہیں، ان سے اتحاد کر لیا جائے۔ ایک مشترک ترک قومی تحریک کے نصب العین کے متعلق یہ پہلا بیان تھا جو قاہرہ کے اخبار ”ترک“ میں شائع ہوا۔ بہت جلد یہ نظریہ ”پان ترکزم“ کے لئے ایک دینی عقیدہ بن گیا۔ اور اس کے ترکوں کے افکار اور رجحانات کے ارتقاء پر بڑے گہرے اور پائیدار اثرات پڑے۔ بعض اور روسی ترک اخبار نویسوں نے جو روس سے بہتر کر کے دوسرے ملکوں میں آ گئے تھے، اس زمانے میں ان خیالات کی تائید کی۔

۱۹۰۵ء میں سلطنت روس میں جو عام انقلابی جدوجہد ہوئی، اس کے نتیجے میں روس کے ترک مہاجر دوسرے ملکوں سے واپس وطن آئے۔ اور اب ان کی سرگرمیاں اندرون روس شروع ہو گئیں۔ ادا کل مارچ ۱۹۰۵ء میں کوئی اسی تاری صنعت کار ایڈوکیٹ، مذہبی اور سماجی رہنما، معلم اور تاجر قازان میں

جمع ہوئے اور انہوں نے آل روسی مسلم کانفرنس بلائے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کانفرنس کے باقاعدہ اجلاس ہونے لگے، ان میں روسی ترکوں کے حقوق کے متعلق اہم فیصلے کئے جاتے۔ اسی دوران میں روسی پارلیمنٹ (دوما) کے انتخابات ہوئے، جن میں ترک نمایندگان بھی منتخب کئے گئے۔ جب اس طرح سیاسی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہو گیا تو روسی ترکوں میں مختلف سیاسی گروہ بھی ظہور پذیر ہونے لگے۔ ایک پارٹی "اتفاق" کے نام سے بنی۔ اور جو قدرے انتہا پسند تھے انہوں نے "تاتاری سوشلسٹ انقلابی" نام کا اپنا ایک گروہ بنایا۔ ایک چھوٹا سا گروہ سوشل ڈیموکریٹس کا تھا۔ جس نے آگے چل کر تاتاری بالٹک گروپ کی شکل اختیار کی۔ جہاں تک روسی ترکوں میں سے دائیں بازو والوں کا تعلق ہے، ان میں ایک تو حکمہ امور مذہبیہ کے قدامت پسند علماء تھے جو سکریٹریز برگ کے مسلمان شرفاء۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام "صراط مستقیم" رکھا۔ یہ لوگ روسیوں کے دائیں بازو سے تعاون کرتے تھے۔ اور "قدیمین" کے مقابلے میں "قدیمین" کہلاتے تھے، ان کا اپنا اخبار بھی تھا۔ "قدیمین" کے روحانی رہنما ولی حضرت کو "جدیدہ بین" اور "اتفاق" پارٹی کے لیڈروں سے، جنہیں وہ ملحد اور خدا اور رسول صلعم کے دشمن سمجھتے تھے، اتنی سخت نفرت تھی کہ اس نے زار روس کی پولیس سے یہ مجبوری کرنے سے بھی تامل نہ کیا کہ "اصول جدید" کے ترک مدارس میں "پان ترکزم" کا پروپیگنڈہ ہوتا ہے (اس کی وجہ سے بعض مدارس بند کر دیئے گئے)۔ ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد یہ سب رپورٹیں جو "صراط مستقیم" سے تعلق رکھنے والے قدامت پرست ملاؤں نے "اصول جدید" والوں کے خلاف زار کی پولیس کو دی تھیں، شائع کر دی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملا ان ائمہ اور خطباء تک کو انقلابی سمجھتے تھے، جو جمعہ کی نمازوں میں عربی کی جگہ تاتاری زبان میں خطبہ دیتے تھے۔

قازقستان

قازقستان پر گو روسی تسلط کی ابتداء ۱۷۲۶ء میں ہوئی، لیکن ۱۸۶۶ء میں کہیں جا کر اس پر روس کا پورا قبضہ ہو گیا۔ گو قازقستان میں پہلے پہل اسلام ترکوں کے گروہ ازبکوں کے ذریعہ پہنچا تھا۔ لیکن قازقوں میں اسلامی زندگی اور اسلامی ثقافت کو فروغ روسی قبضے کے بعد دو رنگا یورپ کے تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ قازقستان میں یہ تاتاری تاجروں اور روسی سلطنت کے اہل کاروں

کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ قازقوں کا ایک طبقہ ان روسی دانشوروں سے بھی 'جوان' کے ہاں عالی سرکاری عہدوں پر فائز تھے، متاثر ہوا۔ قازقوں کے اس طبقے میں سے ایک شخص ولی خانوف (۱۸۳۵ء - ۱۸۶۵ء) نامی تھا۔ یہ ایک اعلیٰ تازق خاندان سے تھا، جسے براہ راست چنگیز خاں کی اولاد میں سے ہونے کا فخر تھا۔ اس نے روسی کینڈا اکیڈمی میں تعلیم پائی پھر وہ روس کی فوج میں داخل ہوا۔ اور بعد میں اس کی ایک جغرافیہ دان اور ماہر علم الانسان کی حیثیت سے شہرت ہوئی۔ ولی خانوف روسی افسروں اور مالدار قازقوں ہر دو سے اپنے غریب اور خانہ بدوش عوام کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے لئے وہ قازقوں میں تعلیم اور روسی اور یورپی ثقافت پھیلانے کا ذہنی اور اقتصادی معیار بلند کرنے کا داعی تھا۔ ولی خانوف دولت مند قازق طبقہ اشراوت کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ قبائلی نظام اور فرسودہ نام نہاد اسلامی ثقافت قازقوں کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس ضمن میں وہ لکھتا ہے:۔۔۔ آج ماورا النہر (دیباچے جموں اور دیباچے سیوں کا دواہ) میں جہالت اور افلاس کا درد دور ہے۔ سمرقند، تاشقند، فرغانہ، خیوا اور بخارا کی شہرہ آفاق لائبریریوں اور عہدہ کی تاریخی رصد گاہ تاتاریوں (یہاں مراد چنگیز خاں اور ہلاکو کے دور کے منگول ہیں) کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے تباہ ہو چکی ہیں۔ ادب بخارا کی عقلیت دشمنی اور رجعت پرستی کا یہ حال ہے وہاں سوائے مذہب میں اپنے خاص فرقے کے ہر چیز موقوف ہے اور تو اور اپنی..... عظیم تاریخی یادگاروں کو اس بنا پر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ کی تخلیقی قوت کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ ولی خانوف تاتاری ملاؤں کے بھی خلاف تھا۔ اور وہ اسلامی دینی مدرسوں کے بچائے اپنے خانہ بدوش قازق عوام کے لئے روسی قازقی سکول چاہتا تھا۔ بد قسمتی سے اس کی عمر نے وفات کی ایک تو سحت دماغی غمت اور دوسرے روس کی سخت سردی نے اس کی صحت تباہ کر دی اور وہ تیس سال ہی کی عمر میں انتقال کر گیا۔

۱۷۔ اٹھوے تصویق کشی کی حرمت کے بارے میں اسن شرعی دلیل کی طرف کہ جانداروں کی شبیہ بنانا گناہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا ہے۔ (مدیر)

۱۸۔ دو گنا بدال کا تاریخی علاقہ سب سے پہلے روسی تسلط میں آیا۔ وہاں سے جب روسی شمال مشرقی اور جنوب کے دوسرے ترک علاقوں کی طرف بڑھے، تو دو گنا بدال کے تاتاری بھی ان کے پیچھے پیچھے ان علاقوں میں آئے، یہ بات تو روسی حکومت کے اہل کار تھے یا تاجریان کا تعلق نہ ہی طبقہ اور مذہبی تعلیم پھیلانے والوں سے تھا۔ (مدیر)

دل خانوں کے دہم نوا اور تھے، ایک شاعر ابائی اور دوسرا ایک معلم الت بن سرہان، یہ دونوں بھی اس کی طرح روسی دانشوروں سے متاثر ہوئے، بات یہ ہے کہ ایک تو قازقوں کی اکثریت خانہ بدوش تھی، دوسرے دو گائیورال کے تاتاریوں سے جغرافیائی لحاظ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی ترکی زبان قازقوں کی ترکی سے الگ تھی، پھر وہاں اسلامی معاشرت بھی زیادہ نہ پھیلی تھی، اس لئے قازق بالعموم آل روسی مسلم سیاسی و ثقافتی سرگرمیوں سے بے تعلق رہے۔

وسط ایشیا کے ترک علاقے

وسط ایشیا کو روس نے ۱۸۶۵ء - ۱۸۷۶ء میں فتح کیا۔ روسی سلطنت کے کسی مسلم علاقے میں یورپی ثقافت اور نئے حریت پسندانہ خیالات کی اتنی سخت مخالفت نہیں ہوئی، جتنی کہ وسط ایشیا میں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی آبادی ابھی انسانی ارتقا کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اولس کے لئے ان نئے ترقی یافتہ خیالات کو اپنانا مشکل تھا۔ بلکہ اس کا سبب تھا ان کی زمانہ ماضی کی شاندار تہذیب و ثقافت، جواب بے جان اور فرسودہ ہو چکی تھی۔ وسط ایشیا کی تہذیب کا ایک مستند ترین مورخ لکھتا ہے:۔ قرون وسطیٰ کے مقابلے میں انیسویں صدی کا ترکستان دینائے اسلام کے سب سے پست ملکوں میں ہے۔ وسط ایشیا کی یہ سرزمین جس نے صدیوں پہلے دنیا کو القاری اور ابن سینا جیسے عہد وسطیٰ کے عظیم الشان مفکر البیرونی اور الخوارزمی جیسے ممتاز سائنس دان، اور رودکی اور نوائی جیسے عظیم شاعر دیئے، وہ سولہویں صدی کے اوائل ہی سے ثقافتی اور اقتصادی طویل فرسودگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی جب مشرق بعید سے براہ راست سمندر کے راستے تجارت ہونے لگی، اور چین اور ہندوستان کی براعظمی تجارت میں وسط ایشیا کے ان مغلستانوں کو جو اجارہ داری حاصل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ توان لوگوں کی اقتصادی فادغ البائی کی عمارت ایک دم زمین پر آ رہی۔ تقریباً اسی زمانے میں ایران میں شیعہ حکومت برسرِ اقتدار آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس حکومت کے ہمارا اور سمیرقند میں جو سنی مخالفت تھی، ان کا بیکرہ روم کے ارد گرد مشرق قریب کے ملکوں میں آباد مسلمانوں سے تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک تو وسط ایشیا جغرافیائی اعتبار سے یوں بھی دور افتادہ تھا، دوسرے اس طرح تندہی دینائے اسلام سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ ہوتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معنوی اور روحانی جمود غالب آتا چلا گیا۔

وسط ایشیا کے تہذیبی و ثقافتی زوال کے یہ اسباب کچھ کم نہ تھے کہ اس کے علاوہ وہاں ۱۰۰۰ء سے ۱۵۰۰ء تک خانہ بدوش ترک جاہل آدموں کے مسلسل سیلاب آتے رہے جنہوں نے وہاں کا تمام نظم و

آب پاشی تو بالا ہو گیا، بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے۔ نخلستانوں کی مستقل آبادیوں کا بڑا حصہ مر کھ پ گیا۔ اور ان کی جگہ نسبتاً کم تہذیب یافتہ خاندان بدوش آگئے خاص طور سے ہندو ہوں صدی کے اواخر میں ازبک جو مارا النہر میں ساڑھے تین سو سال سے مسلط چلے آتے تھے، وسط ایشیا کی طرف بڑھے اور وہاں ان کا قبضہ ہو گیا۔ ازبک حکمران خواتین اپنی روایتی معاشرت میں ہر تبدیلی اور اپنے سخت قسم کے جامد سنی مسلک سے ہر انحراف کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ عہد وسطیٰ کے فلسفے اور سائنس کی تعلیم ممنوع کر دی گئی اور اس کی جگہ کٹر قسم کا علم کلام رائج ہوا، جس نے وسط ایشیا کی ذہنی زندگی کو بالکل بے جان کر دیا۔ اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اس سرزمین کی تہذیب ثقافت جامد ہو کر رہ گئی۔

بخارا

روس نے برطانیہ کی برہمی کے خیال سے وسط ایشیا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے، اور وہاں بجائے براہ راست حکومت کرنے کے مقامی قوانین کو ہی رہنے دیا تھا۔ اوریوں بھی وسط ایشیا کے معاملے میں روس کی شروعات ہی سے وہاں کے باشندوں کی ثقافتی اور مذہبی زندگی میں کم سے کم عدم مداخلت کی پالیسی رہی۔ اسی طرح اسلامی دینی مدارس کے نظام کو بھی اس نے حرب سابق رہنے دیا۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کے مطابق وسط ایشیا میں ۶ ہزار مکتب اور ۳۲۸ مدرسے تھے جن میں مجموعی طالب علم دس لاکھ تھے۔ خان بخارا کی مملکت میں ۱۰۴۰ مکاتب اور ۲۰۰ مدرسوں میں کوئی بارہ لاکھ طالب علم تھے۔ ان مدارس میں زیادہ تر عام مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن شان میں سائنس داخل نصاب تھی۔ ”آرٹس“ کے فنون بلکہ تاریخ اسلام تک بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وسط ایشیا اور بالخصوص بخارا کے بہت سے مدرسے جیسا کہ میر عرب کا ایک مشہور مدرسہ تھا۔ اعلیٰ قسم کی مذہبی، فقہی اور علم کلام کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کی انیسویں صدی تک پوری اسلامی دنیا میں سب سے بڑھ کر راسخ العقیدہ درس گاہوں کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی۔

گوروسی ثقافتی اثرات کو مقامی آبادی میں پھیلانے کے لئے حکومت روس کی طرف سے وسط ایشیا میں جو روسی سکول کھولے گئے تھے، ان کی طرف مسلمان طالب علموں کو مغرب کرنے کے لئے کافی کوششیں کی گئیں، لیکن مسلمان والدین اس کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی سکولوں میں بھیجیں حکومت کی جملہ مراعات کے باوجود ۱۹۱۳ء میں وسط ایشیا کے روسی ثانوی سکولوں میں کل ۱۴ ہزار طالب علموں میں سے مسلمان طلباء صرف ۱۹۷ تھے۔ البتہ ایک دوسری قسم کے سرکاری سکول جہاں

ابتدائی جماعتوں میں تو مقامی زبان میں اور اعلیٰ جماعتوں میں روسی میں تعلیم دی جاتی تھی، زیادہ کا بیاب رہے۔ لیکن مقامی آبادی کی طرف سے ان کے راستے میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں وسط ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے حکومت روس سے جو مطالبات کئے گئے، ان میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ یہ وہاں کی سرکاری سکول بند کر دیئے جائیں اور دینی مکاتب سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو نئے سکولوں میں مزید تعلیم کے لئے جو وظائف دیئے جاتے ہیں، وہ نہ دیئے جائیں۔ بہر حال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء - ۱۹۱۸ء) سے کچھ پہلے ان سکولوں کی طرف مقامی آبادی کی زیادہ توجہ ہونے لگی تھی۔

انیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں جب وسط ایشیا کے ترک علاقے سلطنت روس کی اقتصادی زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے۔ تو قدرتنا ان پر نئے اثرات زیادہ پڑنے لگے۔ اس مرحلے پر انہیں اور تاجک متوسط طبقہ، جسے آزادی پسند مسلم طالب علموں کی تائید حاصل تھی، آگے آتا ہے، اور ایک طرف جالبگیرداروں اور قبائلی سرداروں اور دوسری طرف علماء کا معاشرہ ہیں جو مقام تھا اس پر فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسط ایشیا کے اس نئے رجحان کا اولین نمائندہ ایک بنیادی سیاستدان اور شاعر احمد محمد دوم دانش (۱۸۲۷ء - ۱۸۹۷ء) تھا۔ وہ امیر بخارا کے سفیر کے ریکرڈری کی حیثیت سے پیٹرزبرگ گیا۔ اور وہاں وہ روسی سکولوں، بے پردہ عورتوں، کتابوں اور سالوں کی کثرت، روسی دانشوروں اور لوگوں کے اعلیٰ معیار زندگی سے بڑا متاثر ہوا، جب وہ روسی دار السلطنت سے واپس وطن لوٹا، تو وہ وسط ایشیا کا پہلا بورجیویت اور مغربییت کا نقیب تھا۔ اپنی ایک کتاب میں وہ بخارا کے شاہی خاندان پر یوں برساتا ہے :-

”امیر، دہرا مذہبی طبقے اور اشراف سب ایک سے ہیں۔ اسے قاری اتم خودی دیکھو۔ یامیر، جو ہر سال اور اسخ العقیدہ مسلمانوں کا سربراہ اور ہتھارا سلطان بنے کس قماش کا آدمی ہے۔ تم اگر اپنے گرد و پیش دیکھو گے، تو تم

۱۔ جب روس میں منعتی کارخانے قائم ہوئے، تو ان کی تیار کردہ مصنوعات ان ترک علاقوں میں پہنچنے لگیں۔ اور یہ علاقے روسی صنعت کی منڈیاں بن گئیں اب سیاسی اثر و نفوذ کے ساتھ ساتھ روس کا اقتصادی اثر و نفوذ بھی وہاں غالب آنے لگا۔ (مدیر)

ایک عیاش اور مستبد جاگیرداروں کے۔ اس کا قاضی العقاب پیٹو اور منافق
ہے۔ ایسے ہی اس کا محتب اور پولیس کا اعلیٰ افسر ہے۔ آخر الذکر ہر وقت
پیسے رہتا ہے۔ وہ جواری ہے اور چوروں اور ڈاکوؤں کا سرپرست ہے۔

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں دانش کے یہی الفاظ تھے، جنہوں نے امپریا
کے خلاف آزادی پسند (لبرل) بنجاریوں کی جدوجہد میں سب سے موثر دلیل کا کام دیا۔
احمد محمود دانش کے بعد اس کے شاگردوں نے اس مہم کو جاری رکھا، اور جب حکومت بنجارا کی
طرف سے ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو ان میں سے اکثر ترک وطن کر گئے، عین اسی زمانے میں کہ برصغیر
اور دو لگاؤ والے کے تاثرات ان کے اثرات اور تاجکوں تک پہنچے اور ان نواح میں بھی اسماعیل بے گہر کی
کے نئے آزادانہ (لبرل) خیالات کا چرچا ہونے لگا۔ چنانچہ مسلم لبرل تحریک کے ادلیں علمبرداروں اور
تقدمت پسند اکثریت میں سخت ٹکمر ہوئی یہ لبرل نے طریق تعلیم اور پرانی روایتی معاشرت میں تبدیلیوں
کو مسلم معاشرے کو تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے، اور اس کے برعکس تقدمت پسند
ان تبدیلیوں کو مسلمانوں کی خاندانی زندگی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے لئے سب سے بڑا خطرہ قرار
دیتے تھے۔

جدید بین اور قدیم بین میں ٹکمر

ان دونوں نظریوں کے تقادم کا سب سے نمایاں مظاہرہ سکولوں کے بارے میں ہوا۔ ۱۸۹۳ء
میں اسماعیل بے گہر نے خود وسط ایشیا آئے، اور ان کے زیر اثر وہاں نئے قسم کے اصلاح شدہ مدارس
کھلنے لگے اور لبرل تحریک نے بھی زور پکڑنا شروع کیا۔ تا شقند جو روسی وسط ایشیا کا انتظامی
اور ثقافتی مرکز تھا۔ لبرل تحریک کے حامیوں کا محور بن گیا۔ جب خاص روس میں انقلابی سرگرمیاں
عام ہوئیں۔ تو وسط ایشیا کے لبرل مسلمان لیڈروں کے بھی حوصلے بڑھے اور تا شقند سے ”جدید بین“ نے متعدد
رسالے نکالنے شروع کئے جن میں ”خورشید“ ”شہرت“ ”ایشیا“ اور ”صدائے ترکستان“ خاص
طرح پر نمایاں تھے۔ تا شقند کے بعد لبرل تحریک کا دوسرا اہم مرکز سمرقند تھا۔ اسی طرح فرغانہ میں
بھی ترک لبرل تحریک کے قدم پہنچے۔ اور اس سے بھی ”جدید بین“ نے اپنے رسالے نکالے ترکوں کی یہ
سب مخالفتی سرگرمیاں ۱۹۰۵ء میں روسی آئین کے نفاذ کے بعد شروع ہوئی تھیں ۱۹۰۹ء
میں ”جدید بین“ نے اپنی تحریک کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی قائم کی، جو

لبرل صحافت کو ترقی دینے اور تعلیمی اصلاحات کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی کی نشر و اشاعت کے لئے وقف تھی، یہ سوسائٹی روسی حکام کی اجازت سے دیود سبھیں آئی تھی۔

لیکن ایک وقت آیا کہ روس کے سرکاری حلقوں میں ترکوں کی اس لبرل تحریک سے خدشہ پیدا ہونے لگے۔ اور انہوں نے اس کے خلاف اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ وسط ایشیا میں شائع ہونے والے دو لگایو وال کے تا تاریخوں کے اجازات اور مدارس بند کئے جانے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ازبکوں اور تاجکوں اور دوسری طرف دو لگایو وال کے تا تاریخوں میں جو دراصل لبرل تحریک کے ہراول تھے، روسی حکام کی طرف سے اختلاف و منافرت کے بیج بونے کی پالیسی شروع کی گئی۔ ”جہید بین“ کے اس بڑھتے ہوئے اثر کی مخالفت کے لئے حکومت روس نے قدامت پسند مسلمانوں کی تائید حاصل کی۔ اور اب اس کی نظر عنایت خاص طور پر قدامت پسند مسلم مدارس و علماء کی طرف ہو گئی۔ یہ قدامت پسند گروہ اتفاق سے ”جہید بین“ کی اصلاحی سرگرمیوں کو روسی حکومت سے بھی زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں تاشقند کے اجازت ترقی“ نے قدامت پسند مدارس ادا ان کے استنادوں پر اعتراض کیا، تو اس سے قدامت پسند اور ”جہید بین“ اتنے بگڑے کہ تاشقند کے علماء کے ایک اجتماع میں اجازت مذکور کے ایڈیٹروں اور حامیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور وہ مساجد سے نکال دیئے گئے۔

بخارا اور خیوا میں جو براہ راست حکومت روس کے زیر انتظام نہ تھے، ”جہید بین“ کے لئے حالات اور بھی زیادہ سازگار تھے۔ بخارا میں تو خاص طور سے علماء کا جیسے محمود اثر و نفوذ تھا۔ اور بخارا کے فرمانروا لبرل خیالات سے مطلق کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کی مخالفت کے باوجود دو لگا کے تا تاریخوں کی کوششوں سے اور مقامی روسی حکام کی سرپرستی میں بخارا میں بھی بعض نئے سکول قائم ہو گئے۔ اس ڈر سے کہ نئے سکولوں کی کامیابی کی بخارا کے قدامت پسند مدارس پر زد پڑے گی، علماء نے ان سکولوں کو بند کرانے کے لئے ایسی متعصبانہ مذہبی فضا پیدا کر دی کہ ۱۹۱۰ء میں سمونت قسم کے سنی شیعہ فسادات ہو گئے۔ جنہیں روسی فوج نے اکڑ دیا۔ بخارا کے امیر اور وہاں کے علماء کو دو سکر علاقوں کے روسی و مسلم سیاسی حلقوں کے دباؤ کے تحت وقتی طور پر جھکنا پڑا تھا۔ اور بخارا میں بعض نئے سکول کھل گئے تھے۔

لیکن جونہی ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم چھڑی، امیر بخارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دو سال قبل اس نے بخاری لبرلوں کو جو مراعات دی تھیں، وہ اس نے واپس لے لیں۔ اور علماء کے مطالبے کے سامنے ”سر تعلیم غم“ کرتے ہوئے تمام نئے سکول بند کر دیئے۔ ان سکولوں کے بہت سے استاد مشرقی بخارا کی طرف جلا وطن کر دیئے گئے۔ اور بعض خاص روس بھاگ گئے۔ لیکن لبرل خیالات اور نئے طریقہ تعلیم کی جڑیں زمین میں جم چکی تھیں، اس سے اس کے اثرات بالکل زائل نہ کئے جاسکے، اور نئی روشنی کا عمل برابر جاری رہا۔

دوسرے روسی وسطی ایشیائی صوبوں کی طرح بخارا میں بھی تعلیمی اصلاحات کی تحریک کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ ان میں پیش پیش ایک تو بخارا کے دولت مند تاجر خاندان تھے، جو بعد میں امیر بخارا کے خلاف بالشویکوں کے حلیف بنے، دوسرے لبرل تحریک کے دینی مدارس کے محروم و مایوس طالب علموں میں سے بھی استاد اور پروفیسر بن کر اُٹھے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر لیڈر خود بخارا کے ان دینی مدرسوں کے فارغ التحصیل تھے جہاں کی علم الکلام کی بحثوں کی مشق و تربیت نے انہیں جد لیائی اور نظریاتی انداز میں غور و فکر کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔

عبدالرؤف فطرت

بخارا کے ان لبرلوں کا مسلک نظریاتی لیڈر عبدالرؤف فطرت تھا۔ بخارا کے دینی مدارس میں تعلیم پانے کے بعد اسے لبرل ”جدید بین“ کے دولتمند حامیوں نے مزید تعلیم کے لئے قسطنطنیہ بھیجا۔ وہاں اتحاد و ترقی کے نوجوان عثمانی ترکوں سے اس کا ربط منبٹ ہوا۔ اس کی پہلی کتاب ”مناظرہ“ بخارا کے ”جدید بین“ کا ایک لحاظ سے منشور بن گئی۔ (سلسل)

سلطان عبدالحمید کی آمریت کے خلاف عثمانی ترکوں میں اتحاد و ترقی کے نام سے ایک تحریک چل رہی تھی۔ جس کے حامیوں کو نوجوان ترک کہا جاتا تھا۔ نوجوان ترک آخر میں کامیاب ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ۱۹۰۸ء میں معزول کر دیا گیا۔ اور نوجوان ترکوں نے سلطان کے ماتحت ایک دستوری حکومت بنالی۔

حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند

مولانا عزیز الرحمن مفتی

حضرت ۱۳۸۷ھ میں اپنی پورے طور پر فارغ التحصیل بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کو معین مدرس کر دیا گیا تقریباً پورے ایک سال آپ نے مدرسہ میں معین مدرس کی حیثیت سے طلباء کو مختلف کتابیں پڑھائیں۔ جب طلباء کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تو منتظمین حضرات کو اسٹاٹن بڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت تک (۱۳۹۲ھ) شاہ رفیع الدین صاحب نے (جو اس وقت مجتہم تھے) مدرس چھارم کے لئے حضرت شیخ الہندؒ کو منتخب کیا۔

حضرت شیخ الہندؒ کے والد ماجد چونکہ ایک متمول آدمی تھے وہ تنخواہ لے کر پڑھانا پسند نہ کرتے تھے۔ اس لئے معاوضہ سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب موسوون کے سلسلے ان کو یہی مجبور ہونا پڑا اس طرح حضرت شیخ الہندؒ کو ۱۵ روپیہ ماہوار پر مدرس چھارم بنایا گیا۔ اس طرح ۱۳۹۲ھ میں مدرسہ عربیہ دیوبند کے باضابطہ چار استاد ہو گئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر المندبین

۲۔ بید احمد صاحب دہلوی مدرس دوم

۳۔ ملا محمود صاحب سوم

۴۔ محمود حسن صاحب شیخ الہند چھارم

۵۔ یہ مضمون ”مدینہ“ بخیریت شکر کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا عزیز الرحمن مفتی صاحب نے حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند صاحب کے سوانح حیات مرتب کئے ہیں جو اس وقت زیر طبع ہیں، ”مدینہ“ کا مضمون اسی کتاب کا ایک باب ہے جس کا ایک حصہ یہاں شائع کیا گیا ہے۔

(مدیر)

حضرت مولانا اگرچہ مدرس چہارم تھے لیکن طلباء کو بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔
ارشاد فرماتے ہیں۔

میں ابتداء میں قطبی اور قدوری پڑھالینے کو بھی غنیمت سمجھتا تھا (از میاں اصغر حسین صاحب ص ۱۳۱)
۱۳۹۳ھ میں یعنی تقریر کے دو سال آپ نے ترمذی، مشکوٰۃ، ہدایہ وغیرہ نو کتابوں کے ایاق
پڑھائے۔ اس وقت مدرسہ مسجد قاضی اور جامع مسجد سے شغل ہو کر اپنی موجودہ عمارت میں آچکا
تھا، ۱۳۹۴ھ میں آپ حج کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر ۱۳۹۵ھ سے بخاری
شریف وغیرہ بھی پڑھانا شروع کر دیں۔

۱۳۹۶ھ میں جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ نے چند دنوں کے لئے
پڑھانا بند کر دیا تھا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے سبھانے سے پھر پڑھانا شروع کر دیا اور
۱۳۹۷ھ یعنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے وصال تک مدرس دوم کی حیثیت سے درس
دیتے رہے۔ ۱۳۹۸ھ میں جب مولانا سید احمد صاحب مدرس اول بھوپال تشریف لے گئے تو آپ مدرس
مدرس بنادیئے گئے۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۸ھ لغایت ۱۳۹۹ھ تک آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مدرس
مدرسی کے فرائض انجام دیئے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند میں آپ نے از ۱۳۹۸ھ لغایت ۱۳۹۹ھ
تقریباً پچاس سال علم نبوت کی اشاعت فرمائی۔

اس مدت میں حضرت نے کبھی ترتیب درجات اور مقدار شاہرہ بدو توجہ نہیں دی اور نہ اس کا خیال
کیا۔ وہ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات خدا کا کام سمجھ کر کرتے رہے مجھے صحیح روایات کے ذریعہ معلوم
ہوا ہے کہ آپ شاہرہ قبول ضرور فرماتے تھے۔ لیکن بکراہت اور ضرورت (از میاں اصغر حسین صاحب ص ۱۳۲)
کیونکہ تاخرین فقہاء حنفیہ نے تعلیم پر ضرورتاً اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور مشہور قاعدہ ہے۔
الضرورة بقدر الضرورة۔ (ضرورت قدر ضرورت تک ہی محدود ہے) چنانچہ خلفائے راشدین اور
اسلاف کہ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں کاپی معمول رہا ہے کہ انہوں نے قومی اور ملی
خدمات پر بقدر ضرورت رزق پیرا کہ تھا کیا ہے بلکہ بہت سے واقعات تو اس قسم کے موجود ہیں
کہ وہ حضرات ضرورتوں کو سمیٹے ہوئے تھے اور عسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ انوس کہ
آج ان اوصاف کے حامل نظر نہیں آتے۔

حضرت شیخ الہند کو بہت سے ایسے مواقع پیش آئے کہ وہ چاندی اور سونے کے چوڑے
بیٹھے مگر انہوں نے ہر حال میں دارالعلوم دیوبند کی فقیانہ زندگی کو ترجیح دی۔ پیسہ سرجی

عبدالرزاق صاحب گنگوہی نے ہر چند کوشش کی کہ مولانا دہلی تشریف لے آئیں اور شاہ ولی اللہ کی درس گاہ کو پھر سے آباد کریں۔ لیکن مولانا نے ہرگز یہ گوارہ نہ کیا (از میاں امفرحین صاحب ص ۷) ۱۳۱۲ھ میں جب بوجہ گرائی دیگر مدرسین کے مشاہروں میں اضافہ ہوا تو بحکم مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ آپ کا مشاہرہ پچاس روپے ہو گیا۔ آپ نے خاموشی سے قبول فرمایا۔ دو مرتبہ استاد شفیق کو خواب میں فرمایا دیکھا محمود جن کب تک مشاہرہ لیتے رہو گے۔ دونوں مرتبہ پورا عزم کر لیا کہ اب نہ لوں گا مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ادب سے مجبور تھے۔ اجازت نہ دی ہنس کر فرمایا انہیں، ان کو کہنے دو ہرگز نہ چھوڑو، مگر جب حضرت مولانا مدوح کی وفات ہو گئی اور ماتحت مدرسین کے اضافہ کے ساتھ آپ کے پچھتر روپے مقرر تو آپ نے اضافہ بالکل قبول ہی نہ فرمایا اور کچھ عرصہ کے بعد مشاہرہ لینا بالکل بند کر دیا اور پھر بھی اسی پابندی اور دلوزی سے درس دیتے رہے۔

حضرت رشید علی الدہلوی پابندی کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرما کر درس کے لئے تشریف لے آتے تھے کبھی وضو یا پیشاب کے لئے درمیان میں اٹھتے تو مضائقہ نہیں تھا۔ ورنہ مسلسل درس دیتے دیتے گیا بارہ بج جاتے تھے اور ظہر کے بعد بھی یہی مشغلہ موجود رہتا تھا۔ ۱۳۲۲ھ سے پانچ چھ گھنٹہ درس دینا شروع کر دیا تھا اور بوجہ ضعف بقیہ اوقات درس سے فارغ رہتے تھے۔ پھر جب علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدرس ہو گئے تو بخاری اور ترمذی کا دو تین گھنٹہ درس دینے پر اکتفا کیا تھا۔

حضرت نے تمام عمر چٹائی پر بیٹھ کر درس دیا۔ آخر عمر میں جب مرض بواسیر نے شدت اختیار کی تو خدام نے اسپرنگ وار گڈا بنوایا تھا۔ لیکن آپ پر بیٹھتے ہوئے کمر اہت محسوس کرتے تھے۔ مولانا کا حلقہ درس نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا تھا۔ جس میں ہر طرف سکون و وقار سایہ نگیں ہوتا تھا۔ دور سے ہر استعداد کے طلباء آتے اور آپ ہر ایک کو مطمئن فرما دیتے تھے۔ بہت سے طلباء تو کئی کئی سال دودھ حدیث پڑھانے کے بعد شریک درس ہوتے اور آپ ان سب کے شکوک و شبہات کا ازالہ فرماتے تھے۔

حضرت مولانا کی نفس پر نہایت سلیس اور رواں ہوتی تھی نہ کڑھکی اور نہ نرمی، بلکہ آپ متوسط آواز میں سسل بولا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب آپ کو خوش آیا تو بولنے میں گلے کی رگیں پھولنے لگیں اور چہرہ کی رنگت بدل گئی۔ بلکہ پورے وقار و متانت کے ساتھ سلسلہ تقریر جاری رہتا تھا۔

اور سامعین مضامین اور دلائل و شواہد کے اظہار سے محسوس کرتے کہ اس وقت مولانا پورے جوش و خروش سے تقریر فرما رہے ہیں۔

طرد استدلال اتنا عجیب تھا کہ پہلے ہر مسئلہ کا اثبات قرآن پاک کی آیات پھر احادیث اور پھر آثار صحابہ سے ترتیب وار بیان فرماتے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک پر جب قرآنی آیات تلاوت فرماتے تو سامعین یہ یقین کر کے اٹھتے تھے کہ یہی حق ہے تمام ائمہ کا ادب و احترام حدودہ ملحوظ رکھتے تھے۔ کسی بھی مصنف اور امام کی شان میں کوئی گرا ہوا لفظ نہ بولتے۔

امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں امام بخاری پر تعریف کر کے گرفت کی ہے اس پر فرمایا جب ملاتا ہوئی تو بخاری کے خادم اور عقیدت مند ہو گئے۔ کاش اس طرح امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہو جاتی تو اپنے سب اعتراض واپس لے لیتے "لیکن افسوس کہ آج ۔۔۔۔۔ امام بخاری اور امام مسلم اور کسی بھی امام کی خیر نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں تھو تھا چنا بابے گھنا۔"

"جو طرف کہ خالی ہے صدا بیتلے"

حضرت شیخ الہند اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد پڑھتے تھے شروعات حدیث اور فقہ کو نہ معلوم کتنی کتنی مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ میاں اصغر حسین صاحب فرماتے ہیں ایک دن حضرت نے فرمایا ذرا بیٹنی لاؤ۔ میں نے عرض کیا! بخاری کی شرح عینی فرمایا، نہیں اس کو تو دیوڑھی مرتبہ پڑھ چکا ہوں بلکہ ہدایہ کی شرح عینی لاؤ۔

حضرت شیخ الہند کا طریقہ درس اور جمع بین الاقوال والا حدیث وہی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی درس گاہ کا تھا۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال کو نہایت اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ پیش فرماتے تھے۔

اگرچہ آپ کو حدیث میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب پانی پتی اور بلاد اسطہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے بھی اجازت حاصل تھی لیکن آپ حلقہ درس میں اپنی سند اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ عن مولانا الشیخ محمد قاسم صاحب عن مولانا الشیخ عبدالغنی عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ دہلوی۔

۲۔ عن مولانا الشیخ احمد علی سہارنپوری، عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ الخ

افتتاح حدیث کراتے وقت اسلاف کلمہ ہی طریقہ رہا ہے۔ اس لئے آپ بھی ہر سال پابندی سے اسی پر قائم رہے۔

ربیع الاول ۱۳۳۲ھ میں حلقہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند کی وفات حسرت آیات کا جائگاہ صدمہ پیش آیا، مولانا کی شخصیت شریعت و طریقت کو جامع تھی۔ آپ اپنے زمانہ میں مولانا محمد قاسم کے جانشین سمجھے جاتے تھے ان کی وفات کے بعد، حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی (جو علوم عقلیہ کے ماہر تھے) کو چالیس روپے ماہوار پر صدر مدرس منتخب کیا گیا۔ اہل ملامحمد صاحب دیوبندی ۵۳ روپے ماہوار پر مدرس دوم اور حضرت شیخ الہند صاحب تیس روپے پر مدرس سوم اور مولانا عبدالعلی صاحب مدرس چہارم مقرر ہوئے۔

دو سال کے بعد حضرت ملامحمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند ان کی جگہ ۳۵ روپے ماہوار پر مدرس دوم مقرر ہو گئے۔ جب ۱۳۰۵ھ میں حضرت مولانا سید احمد صاحب اپنی ذاتی ضروریات سے بھوپال تشریف لے گئے تو حضرت شیخ الہند کو ان کی جگہ مدرس اول مقرر کر دیا گیا۔ ویسے تو حضرت ۱۲۹۵ھ ہی سے درسیات کی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے منطق، فلسفہ، علم معالی و بیان، تفسیر، حدیث تمام علوم کو بلا لکان پڑھاتے تھے۔ لیکن ۱۳۰۵ھ لغایتہ ۱۳۳۳ھ تقریباً ۲۸ یا ۳۳ سال آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث دونوں منصبوں کے تنہا مالک رہے۔

حضرت شیخ الہند نے ۱۲۹۵ھ لغایتہ ۱۳۳۹ھ کم و بیش چوالیس سال دارالعلوم دیوبند کے ایک مستقل مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور تقریباً ۳۸ سال تو اس طرح پڑھایا کہ بجز چند اسفار کے کوئی سفر اختیار نہیں کیا۔ پڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی توسیع و ترقی کے لئے بیش از بیش خدمات انجام دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے جو بھی خاکہ اس مدرسہ کے لئے مرتب کیا ہوگا اس کو مکمل کرنا اور دیوبند کے اس چھوٹے مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کی شکل و بیکر اسلامی ممالک میں ممتاز مقام پر پہنچا دینا یہ صرف تنہا حضرت شیخ الہند کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی معافی جمیلہ کی وجہ سے اس مدرسہ میں آپ کے زمانے میں دو سو ملکوں (کشمیر، پنجاب، سندھ، افغانستان، بخارا، سمرقند، تاشقند، برہما، رنگون، آسام، مدراس، وغیرہ) کے طلباء آنے شروع ہو گئے تھے اور

یہاں کے فارغ طلباء عرب، اچانک اور مذکورہ تمام ممالک میں پھیل کر یہاں کے نقطہ نظر کے مطابق اشاعت دین کرنے لگے تھے۔ اگر ترقی ہی کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کسی کو بانی قرار دیا جاسکتا ہے تو یہ سعادت حضرت شیخ الہند کو بھی حاصل ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانی ہونے کی سعادت حضرت سید حاجی عابد حسین صاحب کے لئے مخصوص کر دی گئی تھی۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من شئاً

ممتاز تلامذہ

حضرت شیخ الہند کے تمام تلامذہ کی فہرست مرتب کرنا دشوار ہے۔ البتہ اس جگہ ان چند ممتاز تلامذہ کی فہرست مولانا محمد میاں صاحب کے رسالہ "علماء حق حصہ اول" سے نقل کی جا رہی ہے جو مشہور و متعارف ہیں۔

۱۔ سیدی دمر شادی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی

۲۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

۳۔ علامہ لعل حریت عظیم اللہ صاحب سندھی

۴۔ علامہ الورشاہ صاحب کشمیری

۵۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب

۶۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند

۷۔ مولانا محمد میاں صاحب نژد مولانا منصور انصاری

۸۔ مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب

۹۔ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب صدر جمعیت علمائے ہند و شیخ الحدیث

۱۰۔ مولانا عبدالسمیع صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۱۔ مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن لاہوری

۱۲۔ مولانا محمد صدیق صاحب جاجر مدنی

۱۳۔ مولانا محمد صادق صاحب کراچی

۱۴۔ مولانا عزیز گل صاحب

- ۱۵۔ مولانا عبدالوہاب صاحب در بھنگہ
 ۱۶۔ مولانا سید احمد صاحب مدنی بانی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ
 ۱۷۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمانی
 ۱۸۔ مولانا عبدالرحیم صاحب پوپلزئی (علماء حق ص ۱۱)
 ۱۹۔ استاذی مولانا سید حامد حسن صاحب گنگوہی شمع نہپوری
 ۲۰۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نہپوری۔

..... میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بطور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا صحیح سیاسی مسلک کیا ہے؟۔ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہوا اور فرمایا حضرت الاستاذ (نانا توی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کھڑے کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ کھڑے کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔

آخر میں ارشاد فرمایا۔

(صرف) تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی، جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پروردہ خصوصیات پیدا کیں اور وہ دینی اور مذہبی حمیت و غیرت کا ہندگیر ہی نہیں، عالمگیر جامعہ اور اقائی ادارہ بن گیا۔

(سوانح قاسمی مولفہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

تَنْقِیْدُ وَ تَبَصُّرُ

مُسلِم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش - تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

طابع دنا شہر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام - ندوة العلماء لکھنؤ (انڈیا)
جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اردو اور عربی کے ایک ممتاز اہل قلم و انشا پرداز ہیں، بلکہ عالم اسلام اور بالخصوص عربی دنیا پر ان کی بڑی وسیع اور عمیق نظر ہے۔ نیز حال ہی میں آپ نے یورپ کی سیاحت فرمائی ہے۔ ان تمام خصوصیات پر مستزاد یہ کہ موصوف ایک صاحب دعوت بزرگ ہیں۔ اور ان کی مخاطب بالعموم ساری اسلامی دنیا ہوتی ہے۔ زیر نظر کتاب بھی آپ کی اسی دعوت کی ایک کڑی ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی۔ اس میں کئی اضافہ کر کے اسے اب اردو قالب میں پیش کیا گیا ہے۔

آج کل اکثر و بیشتر مسلمان ملکوں میں قومیت، تہذیب و پسندی اور مغربی تہذیب کو اپنانے کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، مصنف نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے ان کا جائزہ لیا ہے، اور ان تحریکوں کے قائدین کی تقریروں و تحریروں کے اقتباسات دے کر بتایا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں کیا سوچتے اور کیا کرتے ہیں۔ اور اپنی اپنی قوموں کو وہ کس طرح لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مصنف نے یہ حالات و واقعات بیان کر کے ان سے جو نتائج نکالے ہیں، ان کے بارے میں موصوف سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ان ملکوں کی موجودہ صورت حال کی جو تصویر پیش کی ہے، وہ بہت حد تک صحیح اور سچی حقیقت ہے اور اس سے دنیا کے اسلام کی اس کشمکش کو سمجھنے میں بڑی مدد

ملتی ہے، جو اس وقت وہاں اسلامیت اور مغربیت میں برپا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط میں جب عالم اسلام کو مغربی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت بقول مصنف کے یہ تہذیب ”تازہ دم، زندگی اور نشاط، حوصلہ و عزم اور ترقی و وسعت کی صلاحیت سے بھرپور“ تھی اور اس کی مستحق تھی کہ اس کا شمار تاریخ انسانی کی طاقتور ترین اور وسیع ترین تہذیبوں میں کیا جاتا۔ لیکن اس تہذیبی مجموعہ میں ناقص اجزا بھی تھے اور مکمل بھی۔ مضر بھی اور مفید بھی۔ صحیح بھی اور غلط بھی۔۔۔۔۔“

دینیائے اسلام کے لئے جو ظاہر ہے اس وقت سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، فنی اور بہت حد تک روحانی زوال کے نرغے میں تھی، مغربی تہذیب کی اس یلغار نے بڑی ناک صورت حال پیدا کر دی تھی۔ مصنف کے نزدیک اس کا رد عمل تین طرح ہوا۔ ایک تو منفی اور سلبی رویہ تھا۔ یعنی یہ کہ ”عالم اسلام اس تہذیب کے سارے نتائج اور فوائد کا یکسر انکار کر دے اور اس کی کوئی اچھی بڑی بات سننے کا رد ادا نہ ہو،۔۔۔۔۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا نہ ان علوم کو ہاتھ لگانے پر تیار ہو، جن میں اہل مغرب کو تفوق و امتیاز حاصل ہے۔۔۔۔۔“ مصنف نے سعودی عرب افغانستان اور یمن کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ انجام کار یہ سلبی رویہ کتنا مضرت بخش ثابت ہوا۔ اور اس تفریط کا نتیجہ آج کس قسم کی افسراط میں نکل رہا ہے۔

مثال کے طور پر ایک زمانے میں سعودی عرب میں مغرب سے ہر آردہ چیز سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض نجدی قبائل کو ٹیلیفون کی ”بدعت“ تک گوارا نہ تھی اور ان میں سے ایک مشہور قبیلہ غط غط نے تو سلطان ابن سعود کی ان بدعات سے مشتعل ہو کر بغاوت بھی کر دی تھی۔ لیکن مصنف کے نزدیک ”اب سعودی حکمران خاندان پہلے زمانے کے صحرا میں حکومت کرنے والے وہابی شیخ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ وہ معاشرتی شان و شوکت کے ساتھ ہر قسم کے سامان عیش و راحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔۔۔۔۔ جس جوش و خروش کے ساتھ کسی زمانے میں وہابی قبائل نے اسلام کے بنیادی اصول کا دفاع کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جس سادگی پر زور دیا تھا وہ اب بالکل غائب ہے۔ اب غیر ملکی سامان لعیش کے خلاف تہدید آمیز احتجاج نہیں ہوتے۔ آج ان سب کو نہ صفتہ تعلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ سوسائٹی کے سب ہی طبقے ان کو حاصل کرنے میں

کو شان نظر آتے ہیں (ایک امریکی کتاب سے اقتباس)

اسی طرح قدامت پسندی اور مغربیت سے نفرت میں افغانستان بھی سعودی عرب سے پیچھے نہ تھا۔ لیکن اب بقول مصنف کے ٹائمز آف انڈیا کے ایک یورپین نامہ نگار کے الفاظ میں :-

”..... افغانستان میں عورتوں نے اگر ترقی سے بے نقاب شروع کی ہے۔ ایک شاہی فرمان کی رو سے عورتوں کو برقع سے باہر نکلنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن اجازت دے دی تھی۔ میں نے کابل یونیورسٹی کی ایک میڈیکل انڈرگریجویٹ زندگی اور زندہ دلی کی مجسم تصویر مسماۃ معصومہ کاظمی سے پوچھا کہ تم نے (اس فرمان کے اجراء کے بعد) کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بہن اور میں نے اپنی برقع کی چادروں کو نذر آتش کر دیا اور ہم نے قسم کھائی کہ اب کبھی برقع اور چادر نہ استعمال کریں گی۔۔۔ آج افغانستان کی یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم جاری ہے، جہاں پہلے طالبات چادر اور ڈھکے آنے اور طالب علموں سے علیحدہ پڑھنے کی عادی تھیں۔“

مصنف فرماتے ہیں :- ”قریب قریب یہی بین اور ان تمام ممالک کا حشر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جنہوں نے عرصہ تک نئی چیز کا انکار کیا۔ اور مفید علوم بے ضرر وسائل منہ تنظمی تجربوں، رفاہی تدابیر اور فوجی استحکامات کو بھی اپنے حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔“

جب دینائے اسلام کے ان سب سے بڑھ کر قدامت پسندی اور مغربیت بینا بین ملکوں میں تجدید پسندی کی لہر اس زور شور سے اٹھ رہی ہے، تو جہاں انیسویں صدی عیسوی کے اداسی ہی سے مغربیت کا اثر و نفوذ شروع ہو چکا ہے، وہاں یہ تجدید پسندی کس انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

دوسرا موقف مصنف کے الفاظ میں ”شکست خوردگی“ مکمل سپردگی اور ایک عقیدت مند اور سگرم مقلد اور ایک ایسے ہونہار و سعادت مند شاگرد کا ہے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی حصہ اس مادی، مٹینی اور اپنا مخصوص مزاج و ذہن رکھنے والی تہذیب کو جوں کا توں قبول کرے اور اس کے سارے بنیادی عقائد، فکری رجحان مادی افکار و خیالات اور سیاسی و اقتصادی نظام پر ایمان لے آئے۔۔۔“

مولانا سید ابوالحسن علی فرماتے ہیں کہ ”اس طرز فکر اور طریقہ کار کا سب سے پہلے ترکی میں تجربہ کیا گیا“ اور اب ایک ایک کمر کے جو مسلمان ملک بھی آزاد ہوتا ہے، وہ ترکی ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی میں اس طرز فکر اور طریقہ کار کا کس طرح تجربہ کیا گیا۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نائق کمال الدنیار گوک الپ جیسے اہل فکر و قلم اور اتانازک جیسے عملی آدمی کے اقوال و اعمال پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ایک ایک کمر کے دو مسلمان ملکوں میں اس ضمن میں جو انقلابات ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔

اسلامیت اور مغربی تہذیب کی اس کش مکش نے ہندوستان میں جو شکل اختیار کی، اسے بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سلسلے میں ”دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی قیادت دینی قیادت تھی، جس کے علمبردار علمائے دین تھے، دوسری قیادت کے علمبردار سید احمد خاں، ان کے حلقہ بگوش اور جدید مکتب خیال کے افراد تھے۔“ مصنف کے نزدیک جہاں تک علمائے کرام کا تعلق تھا، انہوں نے خیر اسی میں سمجھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس طرح ”اسلامی زندگی کے مظاہر اور اسلامی تہذیب کے بچنے بچکے کچھے آثار باقی رہ گئے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔“ موصوف کے الفاظ میں ”دیوبند اس رجحان کا علمبردار اور ہندوستان میں اسلامی ثقافت و تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔“

دوسری قیادت کا علم سید احمد مرحوم نے بلند کیا۔ وہ مصنف کے نزدیک ”مغربی تہذیب اور اس کی مادی بنیادوں کی تقلید اور جدید علوم کو اس کے عیوب و نقائص کے ساتھ اور بغیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے داعی تھے“ اسی ضرورت کے تحت انہوں نے اسلام اور قرون کی انبیویں صدی کے آخر کے سائنسی معلومات اور مغربی تمدن کے معیاروں کے مطابق قرآن کی توجیہ کی۔ سید کے اس ”تقلیدی رجحان“ کے خلاف جو رد عمل ہوا، مصنف کے خیال میں اس کے حکمرانی تاجدار اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال تھے، اور عملاً اس رد عمل نے خلافت تحریک اور بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کی۔ ظاہر ہے مصنف کے اس خیال سے اتفاق کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ان کے اس خیال سے اتفاق کرنا ہے۔ چوں کہ پاکستان کے عائلی قانون میں بعض اصلاحات کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان

اپنے بنیادی مقاصد سے انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن شاید مصنف اس سے واقف نہیں کہ پاکستان تحریک مسلم لیگ کا حامل ہے۔ اور اگر مصنف مسلم لیگ کی پوری تاریخ اور اس کی سیاسی جدوجہد کی نوعیت کو ملحوظ نظر رکھتے تو وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے۔ آخر اس ہے کہ جس طرح وہ ترکی، ایران، مصر اور دوسرے مسلم ممالک کی سیاسی و معاشرتی تبدیلیوں کا سرخ لگاتے وقت اکثر سطحی باتوں میں الجھ کر رہ گئے، یہی کیفیت ان کی پاکستان کے متعلق بھی ہے پاکستان پر فرد جرم لگاتے وقت ان کے سامنے تحریک پاکستان کی تاریخ اور اس کی قیادت کی صحیح تصویر ہونی چاہیے تھی، پاکستان سرسید کے مکتب فکر کا ردِ عمل نہیں، بلکہ وہ ردِ عمل ہے اس مکتب فکر کا، جو نئے زمانے، اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں سے آنکھیں بند رکھنے کا داعی تھا۔ اور گزشتہ ڈیڑھ سو سال میں انگریزی عمل داری کی وجہ سے اس برصغیر میں جو سیاسی معاشرتی اور اقتصادی تغیرات رونما ہو چکے تھے، ان کو اپنانے سے انکار کرتا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی اوپر کی دو قیادتوں کے علاوہ اسی زمانے میں ندۃ العلماء کی فکری تحریک بھی ابھری اور اس کے قائم کردہ دارالعلوم میں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ اسلامی اور مغربی ثقافت اور علمائے دین و جدید طبقے کے درمیان پل کا کام کر سکے، اور ایک ایسا ستون بن سکے، جو قدیم و جدید دونوں کے محاسن کا جامع ہو۔۔۔۔۔“ لیکن خود انہی کے الفاظ میں۔

”اس تحریک کو قدیم و جدید دونوں طبقوں کا (اس وسیع خلیج کی وجہ سے جوان کے درمیان حائل تھی) وہ ضروری تعاون حاصل نہ ہو سکا جس کی وہ مستحق تھی۔۔۔۔۔“

چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کا ایک بڑا حصہ ان دونوں طبقوں کے درمیان، چکولے کھاتا رہا جس میں ایک طبقہ قدیم طرزِ تعلیم اور مسلک سے سرمو انحراف ایک قسم کی تحریف بدعت سمجھتا تھا، دوسرا طبقہ مغرب سے ہر آنے والی چیز کو غلط و فساد کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتا تھا۔۔۔۔۔ ان دو طبقوں کے درمیان فکر و معیار کا جو تضاد تھا اور جس طرح وہ انتہائی سروں پر تھے اس کی تصویر لسان العصر اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں کھینچی ہے

ادھر یہ مند ہے کہ لمنڈ بھی چھو نہیں سکتے

ادھر یہ رٹ ہے کہ ساقی صراحتی ہے لا

مصر میں انیسویں صدی کے اوائل سے جس طرح مغربی تہذیب کا اثر و نفوذ شروع ہوا اور اب جمال عبدالناصر کے دور اقتدار میں اس نے عرب قومیت اور عرب اکثریت کی جو ہمت اختیار کی ہے، مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے قلم بند فرمایا ہے۔ اسی طرح شام و عراق کی مشہور سیاسی پارٹی حزب البعث کے اغراض و مقاصد کے رشم میں اب بھی اور عراق میں اس سے پہلے اس پارٹی کی حکومت تھی، ہنایت دلچپ اقتباسات دیئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایران، ٹیونس، الجزائر اور انڈونیشیا کے حالیہ تغیرات پر بھی تبصرے ہیں اور ان کے حکمران طبقوں کی متحد دلپسندی پر سخت تنقید کی گئی ہے۔

اس بارے میں مصنف کو شکایت یہ ہے کہ ان مسلمان ملکوں کے قائدین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ مسلمان عوام کے اسلامی جذبے سے اپیل کرتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اقتدار یکجہاں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، تو وہ قومی و وطنی لغو دہرانے شروع کر دیتے ہیں۔ موصوف کی یہ شکایت بظاہر بے محل نظر نہیں آتی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ عوام کے مقابلے میں قائدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے، انہیں ایک ملک کو آزاد کرانے کے بعد اس کا نظم و نسق چلانا پڑتا ہے، اس میں امن عامہ قائم کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان عوام کے لئے روزگار، زندگی کی بنیادی ضروریات، ان کے لئے تعلیم۔ طبی امداد اور اس طرح کی ہزاروں چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں محض لغو سے حاصل نہیں ہو سکتی عوام اور قائدین اور سپہ سالار میں ہی فرق ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے دفنی جذبات اور جنگاں کی لغو کی سطح پر زندگی کے ٹھوس حقائق کو دیکھنے کی اس کتاب میں زیادہ تر کوشش کی گئی ہے، اور منطقی دسائنٹفک استدلال کے بجائے اکثر نا صحانہ و داعیانہ انداز کو مقدم رکھا گیا ہے۔ نیز اس امر کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے کہ مسلم ممالک کی موجودہ قیادتوں کو اپنے ہاں کی معاشرتی پس ماندگی، افلاس، بے کاری، جہالت، ذہنی انتشار اور جو دمردہ دلی کو ختم کرنے میں جو مشکلات پیش آرہی ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا، اس راہ کی دقتوں کا ذکر ہوتا، اور یہ قیادتیں جو کچھ کر رہی ہیں۔ ان کی مجبوریاں بتائی جاتیں، لیکن انہیں ہے مصنف نے سارا ذکر اپنے مفروضات پر دیا ہے، اور انہیں رنگین سے رنگین تر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور شاید اس معاملے میں وہ معذور ہوں۔ کیونکہ ان کا بنیادی فکر ہی کچھ ایسا ہی ہے، کتاب کے صفحہ ۲۲۶ پر درج فرماتے ہیں :-

”یہ بے شک صحیح ہے کہ مسلمان ممالک مادی سازد سامان کے اعتبار سے فقیر ہیں۔ کمزور دہنتے ہیں۔ علم و صنعت کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں سیاست اور اقتصادی حالت میں اور قوموں کو نہیں پہنچتے۔ ان چیزوں میں ان میں ادراقتوں مغرب میں صدیوں اور قرون کا فرق ہو گیا ہے۔ اور بڑی حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ یہ چیزیں ممالک اسلامیہ کے قائدین و زعماء کے فکر و اہتمام کا موضوع بنیں اور یہ باتیں عامی توجہ و اوقات کی مستحق ہیں“

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

”لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان رہنماؤں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں۔ ان کے پاس وہ پیغام و دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا اور اس کی روح ہے“

اس نے موصوف کے نزدیک ”... مسلمانان عالم مغرب کے ان علوم و فنون اور ان کی ایجادات و صناعات کے اتنے محتاج و ضرورت مند نہیں، جتنا مغرب ان کے ایمان و یقین کا محتاج ہے“ ایک نو مصنف کی یہ رائے کہ مسلمان ممالک فقیر اور کمزور دہنتے ہوئے اور علم و صنعت کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جانے کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں، کچھ خود فریبی سی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے یہ سمجھ لینا کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس پر جہیں رہاں چند افراد کا نہیں بلکہ مسلمان توہوں کا بحیثیت مجموعی سوال ہے) وہ ایمان و یقین حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے مغرب ہمارا محتاج ہے نہ کہ ہم مغرب کے علوم و فنون اور ایجادات و صناعات کے محتاج ہیں۔ اور اسے ہماری زیلوہ ضرورت حقیقت واقعی سے بہت دور ہے اس قسم کا نقطہ خیال جو اس کتاب کا اساسی ٹکڑ ہے، عام طور سے غلط قسم کی آسودہ خاطر اور دل جمعی پیدا کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں تو نظر نہیں آتیں البتہ ہم خواہ مخواہ پندار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد قسمتی سے اس کتاب کو پڑھ کر قاری پر مجموعی تاثر بھی ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ کوئی صحت مند چیز نہیں، اس کی وجہ سے جس جس اعلیٰ مقصد کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہونا مشکل ہے۔

کتاب مجلد ہے

مضامات ۲۶۰ صفحات، قیمت پانچ روپے

(حصہ اول) فضائل و مناقب، عظیم الشان کارنامے، طرزِ حکمرانی، صحابہ کرام کا عہد زریں
اندازِ جہاں بانی، اور ان کی مثالی حکومتیں

زیر نظر کتاب کا سبب تالیف یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں احترام صحابہ کے عقیدہ کو
جیلنج کیا جا رہا ہے، اس لئے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے دلائل و براہین کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا جائے کہ صحابہ
کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) واجب الاحترام کیوں ہیں؟

صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے واجب الاحترام ہونے کے بارے میں
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دلائل و براہین مروی ہیں، ان
کے لئے مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور تفسیر ازالۃ الخفا عن غلاف الخلفاء
کو اپنا مرجع و اساس بنایا ہے، اور دراصل ان کی پوری کتاب، جس کا زیر نظر تفسیر تفسیر پہلا حصہ
ہے، شاہ صاحب کی اسی کتاب کی تفسیر و تشریح ہوگی۔ اس کتاب کے کوئی بارہ سو صفحے
ہوں گے، یعنی اس کا حجم ازالۃ الخفا سے دگنا ہوگا۔

زیر نظر کتاب ”صحابہ کرام کا عہد زریں“ کے مصنف مشہور عالم دین، برصغیر کے
ممتاز سیاسی رہنما اور علمائے ہند کا شاندار ماضی“ جیسی ہر دو عزیز و مقبول کتاب کے مصنف
جناب مولانا سید محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیت العلماء ہند ہیں۔ اس میں شک نہیں
کہ ازالۃ الخفا جیسی مستند کتاب کو اساس بنا کر صحابہ کرامؓ کے مناقب و فضائل اور ان کے
اجتماعی و سیاسی کارنامے مرتب کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے لیکن ہمارے محذوم
و محترم بزرگ جناب مصنف نے جس انداز سے اس کتاب کی بنیاد اٹھائی ہے ہمیں یہ شبہ
ہے کہ اس سے شاید ان کے سامنے جو عظیم و مبارک مقصد ہے، وہ شکل سے پورا ہو سکے گا۔
اس قسم کی تاریخی و علمی کتاب کے لئے ایک تو زبان اور اسلوب بیان آسان اور سیدھا
سادا ہونا چاہیے۔ دوسرے زیادہ زور دلائل و براہین پر ظاہر ہے یہ دلائل و براہین روایتی بھی
ہوں گی اور منطقی بھی، دینا چاہیے خواہ مخواہ کا مبالغہ بغیر علمی قیاس آرائی۔ اور دیات سے دور
دراز کے معنی نکالنے ہمارے خیال میں اس سے کتاب کی افادیت پر زبرد پڑے گی، اور
فاضل مصنف جس غرض سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکے گی۔

کتاب کے شروع میں کوئی ۱۰ صفحے کا مقدمہ ہے، اس مقدمے میں جو مطالب بیان کئے گئے

ہیں ہمیں ان سے تو چنداں بحث نہیں، لیکن کتاب کے اصل موموع سے یہ بالکل بے نعلق ہیں۔ چنانچہ خود مصنف نے اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ ”سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو اتنا ضروری یا اتنا واضح نہیں سمجھا، اس لئے نظر انداز فرمادیا ہے، احقر کا خیال یہ ہے کہ اس غیر ضروری کو بھی یہاں ضروری سمجھا جائے تاکہ مطالعہ مکمل ہو جائے۔ بے شک منطقی استدلال کے لحاظ سے غیر ضروری ہے، مگر اضافہ معلومات اور تکمیل مطالعہ کے لحاظ سے غیر ضروری نہیں، غرض مصنف نے جماعت صحابہ کی بحث ”قصہ ازل“ سے شروع کی ہے اور یہ ثابت کیلئے کہ ”انبیاء علیہم السلام کے بعد جماعت صحابہ“ اس پوری کائنات کا تار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔“

زیر نظر تصنیف پوری کتاب کا صرف حصہ اول ہے، اور اس کے کل ۹۶ صفحے ہیں۔ ہم محترم مصنف کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صرف ازالۃ الحفا کے ترجمے، اس کی مفصل تشریح اور اس سلسلے میں جن ضروری نوائد کی ضرورت ہے انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور حضرت شاہ صاحب کے مطالب کو آج کی زبان اور موجودہ ذہنی پس منظر میں پیش کر دیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کام ہوگا، افادیت اور کثرت اشاعت ہر دو اعتبار سے۔

اختصار، سلاست، براہ راست (محکم دلائل) بات کہنی اور مفہور کی بات کہنی، آج کے برق پازمانے کی ضرورتیں ہیں، اگر انہیں پیش نظر رکھ کر لکھا جائے، تو وہ زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اہل قلم علماء کے لئے مولانا سید ابوالاعلیٰ کا اسلوب تحریر ایک اچھا نمونہ ہے، محترم مصنف نے ایک جگہ مقدمے میں تقویٰ پر بحث کی ہے، اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں،

.... اب اس تمہید کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کسی بھی دور میں ترقی یافتہ مہذب اور متقدم اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو اس دور کے تہذیبی اور تمدنی قدروں کو پہچانتا ہو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اسی طرح کوئی بھی دور ہو، اس دور کا متقی اس عابد و زاہد کو کہا جائے گا، جو زہاد و عبادت گزاری کے ساتھ اس دور کے تقاضوں کو پہچانتا ہو اور ان تقاضوں کے لحاظ سے جو خداوندی احکام ہوں، ان کی پوری پابندی کرتا ہو۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اَتِمُّوا مَحْسِنِی اللہ من عبادہ العلماء

اللہ کے بندوں میں صفت علماء ہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خشیعہ رکھتے ہیں۔ یہ انحصار بظاہر اس وجہ سے ہے کہ عالم کہلانے کا مستحق وہی صاحب بصیرت ہے جو اپنے دور اور اپنے ماحول کے تقاضوں کو پہچانتا ہو۔ اور اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ ان تقاضوں کے بموجب احکام الہی کا استنباط کر سکے اور ان پر عمل پیرا ہو سکے۔“

تقویٰ کی یہ تعریف و تعبیر یقیناً ان لوگوں کو تو جہیں نئی روشنی والے ”یا محمد یبین یا جہید یبین“ کہتے ہیں، اغلباً بہت اپیل کرے گی، لیکن کیا ہمارے علماء کرام اس معاملے میں اس حد تک جانے کو تیار ہوں گے۔

کتاب بے جلد ہے۔ کتابت و طباعت بڑی اچھی ہے۔ اور قیمت دو روپے ۵۰ پیسے ناشر کتبستان۔ قاسم جان اسٹریٹ دہلی (انڈیا)

(۱-۲)

فیض الغفور

مولانا محمد ادریس الانصاری صاحب کی مرتب کردہ یہ کتاب ادارہ تبلیغ الاسلام جامع رئیس غازی محمد صادق آباد (بہاولپور) نے شائع کی ہے۔ فاضل مصنف کے الفاظ میں ”چونکہ اس مجموعہ کے وجود میں آنے کا سبب حضرت ممدوح حضرت مولانا عبد الغفور المدنی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اس لئے کتاب کا نام تبرکاً حضرت مولانا کے نام نامی کی مناسبت سے فیض الغفور رکھا گیا۔“

”زیر نظر کتاب میں نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال عارفین نیز احوال صالحین سے مسائل ضروریہ کو جو سادگی و سادگی میں ذات خداوندی کو اثنائے سفر میں پیش آتے ہیں، اخذ و استنباط کر کے ایک ترتیب سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔“

اس سلسلے میں بقول مصنف کے کتاب و سنت کے بعد زیادہ تر حضرت ممدوح و تابعین کی کثرت المحبوب، امام غزالی کی ”کیمیائے سعادت“ اور عارف کامل سید احمد کبیر رفاعی کی کتاب البرہان المویہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔

مصنف نے شریعت و طریقت کی تعریفیں حضرت مولانا عبد الغفور مدنی کی زبانی یوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام شریعت اور ان پر عمل کرنا طریقت ہے۔ آگے چل کر سید احمد رفاعی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

تم ایسا نہ کہو جیسا جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں، یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ دین ظاہر و باطن کا جامع ہے۔ اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے اور باطن ظاہر کا ظرف یعنی محافظ ہے۔“

شریعت و طریقت یا ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں:۔۔۔ (ظاہر و شریعت) باطن (طریقت) کا محتاج ہے اور باطن (طریقت) ظاہر (شریعت) کا محتاج ہے۔ یہ علم جس کا نام بعض لوگوں نے علم باطن رکھا ہے، اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے۔ اور علم ظاہر کی حقیقت عمل بالا ارکان اور تصدیق بالجمان ہے، یعنی ظاہری بدن سے ارکان اسلام کو ادا کرنا اور دل سے توحید و رسالت اور فرائض و عقائد کی تصدیق کرنا۔“

طریقت کو بیان کرنے کے بعد، حسن اخلاق، ایثار، ریاضت و مجاہدہ، خواہش و ہوس، ولایت، کرامت اولیاء بنی اور ولی کافرق، فناء و بقا، معرفت حق، توبہ، محبت نیکان۔ اور اس طرح کے بیسیوں موضوعات پر بڑا مفید اور نصیحت آموز مواد جمع کیا گیا ہے۔ کتاب کے کل ۴۰۸ صفحے ہیں اور اس کی قیمت پانچ پلے ہے۔ ”محبت“ کے ذیل میں مصنف نے حضرت ابوالقاسم قشیری کا یہ قول نقل کیا ہے:۔۔۔ محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ذات کے اثبات کے لئے اپنی صفات بشری اور اپنی تمام خواہشات کو نیت نابود کر دے۔ یعنی محب اپنی محبت نامہ سے خود فانی ہو جائے، لیکن محبوب باقی رہ جائے۔“

”فرقہ بندی نہ کرو“ کے تحت مصنف لکھتے ہیں:۔۔۔ تم اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ تم کو چاہیے کہ تم سب مل کر اسلام کے خادم بنو۔ دین رسول اللہ کی خدمت کرو۔ تم میں جو عالم ہو، وہ جاہل کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے، جو کامل ہے وہ ناقص کو کمال کی طرف کیچنے تم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرو و تعاونوا علی البر و التقویٰ۔

غرض اخلاق و اعمال اور نیات و عقائد کو سنوارنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بڑا مفید ہے گا، اور ظاہری و باطنی اصلاح کے طالب اس کو بڑے شوق سے پڑھیں گے۔

افکارِ اراء

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جب حضرت شیخ الہند کے حکم کے مطابق کابل جانے کا قصد کیا تو سوائے ان چند خاص انیاص رفیقوں کے جو آپ کے یارِ غارتھے کسی کو یہ علم نہ تھا کہ مولانا ہجرت کر کے اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہنے والے ہیں۔ اگر مدرسہ کے عام مدرسوں اور طلباء کو اس بات کا علم ہو جاتا تو نہایت شاندار بخیرہ بنیں آپ کو الوداعی دعوت دیتے مگر جانے سے چند روز قبل خود آپ نے مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کو ایک پرتکلف دعوت دی۔

اس دعوت کے لئے جو جگہ تجویز فرمائی وہ جگہ اس وقت ایک عمدہ تفریح گاہ تصور کی جاتی تھی۔ مدرسہ دارالارشاد اور گوٹھ پیر جھنڈا کے مغربی سمت قریباً ایک فرلانگ دور ایک نہر تھی جس کا نام "مار کھواہ" تھا اس نہر کے کنارے پیل کے بہت بڑے درخت تھے ان کا ٹھنڈا سایہ اور چھوٹی نالی میں بہتا ہوا پانی ایک دلکش اور پُر لطف نظارہ تھا۔ وہاں مدرسہ کے تمام اساتذہ اور طلباء جمع ہوئے۔ سندھ کی مشہور اور لذیذ ترین "پلا جھلی" اور آم کافی مقدار میں منگائے گئے اور وہیں کھانا پکانے کا انتظام کیا گیا۔ کھانا تیار ہونے تک اکثر طلباء نہریں غسل کرنے اور دیگر تفریحوں میں مشغول تھے۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب نے مل کر خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھایا اس طرح شام کے تین چار بجے یہ پرتکلف دعوت ختم ہوئی۔

اس دعوت کو ہم آخری دعوت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس دعوت کے بعد جلد ہی حضرت مولانا نہ صرف مدرسہ دارالارشاد کو بلکہ سندھ اور مہند کو آخری سلام کہہ کر نہایت خاموشی کی حالت میں ہجرت کر کے سرزمین افغانستان میں چاہنچے۔ وہ دعوت آج تک یاد ہے۔ اس کے بعد اس مختصر زندگی میں بے حساب دعوتیں دیکھیں۔ مگر وہ لطف کبھی حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ اس دعوت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس ہجرت سے پہلے جب حضرت مولانا سندھی مدرسہ

دارالارشاد کے صدر مدرس اور متمم تھے اس وقت حضرت مولانا کے تلامذہ میں چند ایسے طلباء بھی تھے جو بعد میں بڑے جید عالم ہو گئے اور عوام کو فیض پہنچاتے رہے بعض ظاہری اور باطنی علوم و دینیہ کی ترویج اور تبلیغ میں مشغول رہے اور بعض طبیب بن کر خلق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ ان میں سے چند شخصیتیں قابل ذکر یہ ہیں۔

۱۔ حضرت الحاج مولانا حکیم پیر ضیاء الدین شاہ صاحب العلم فاضل۔ (۲) شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج احمد علی لاہوری (۳) مولوی حکیم دلی محمد قادری کراچی (۴) حکیم مولوی محمد معاذ نواب شاہ (۵) مولوی محمد عثمان پارچہ فردوس مرحوم (نواب شاہ) (۶) مولوی حافظ محمد اکرم صاحب ہالائی مرحوم (۷) مولوی حکیم عبدالقادر لغاری (۸) سید محمد علی شاہ (جو بعد میں دکن حیدر آباد کے محکمہ اوقاف کے ناظم ہو گئے تھے)۔ (۹) مولوی محمد علی جو کابل میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ (۱۰) پیر محمد امام شاہ حلف الحاج حضرت مولانا پیر رشد اللہ شاہ صاحب العلم رابع مرحوم (۱۱) مولوی محمد اکرم ہالائی مرحوم یہ حضرت مولانا کا فیض تھا کہ ان میں اکثر طلباء بڑے عالم اور عامل بن گئے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق قومی اور دینی خدمت زندگی کے آخری دم تک کرتے رہے۔

یہ صرف چند خاص الخاص (سندھی طلباء کا ذکر ہے) دیئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے دینی علم اور روحانی فیض حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے ریاست بسیلہ۔ اپر سندھ۔ پنجاب صوبہ سرحد بلوچستان تمام علاقوں میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ اور ہجرت کے ۲۵ سال بعد واپس ہندوستان میں آنے کے بعد جو آپ نے دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی وہ اخبار بین حضرات سے مخفی نہیں ہے خدا حضرت مولانا کو فخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

احقر العباد۔ حکیم محمد یعقوب قادری

۱۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا پیر میاں دہب اللہ شاہ صاحب العلم سادس کے والد مرحوم۔

۲۔ راقم الحروف کے حقیقی بھائی

۳۔ مولوی محمد علی حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے حقیقی بھائی تھے جن کا انتقال انسانی میں ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

لمحۃ (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوّت کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا جو صوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بلد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

المسوّم اجادیش الموطّٰ

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے تھوکر ٹرین میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ ترمیموں کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطّٰ کی فارسی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی نسخہ ہے۔ شاہ صاحب نے المستوی میں الموطّٰ امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے، امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطّٰ کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

قیمت ۲۰ روپے

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں

شاہ ولی اللہ اکبری

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریلا۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحرم
ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدیچ آباد

مجلسِ اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شرور،

الرحیم

حیدرآباد

جلد ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۴ء نمبر ۵

فہرست مضامین

شذرات	مدیر	۲
قرآن مجید کا طرز استدلال	افتخار احمد بلخی، استاذ شعبہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی	۵
الحجۃ اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف	مترجمہ و مرتبہ: محمد ایوب قادری ایم اے	۱۸
برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث	احمد قبال ایم اے	۲۷
صد اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز	محمد سرور	۳۸
شاہ ولی اللہ کا نظریہ ریاست	عمر فاروق خاں ملک پور انہرہ	۴۹
روس میں پان ترکزم اور اسلام	تنقیص و ترجمہ	۵۷
تنقید و تبصرہ	۱- س	۷۳

شذائے

غوش قسمتی سے شاہ دلی اللہ صاحب ان رجال عظام میں سے نہ تھے جن کی عظمت کو خود ان کے زمانے والے تسلیم نہیں کیا کرتے، اور ان کے بعد کہیں جا کر ان کی حقیقی قدر و قیمت پہچاننے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب خود اپنے دور کی ایک مانی ہوئی شخصیت تھی۔ ان کے حلقہ درس و تدریس ان کی تصنیفات اور ان کے معارف باطنی سے استفادہ کرنے والوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور ان کی زندگی میں علم و حکمت اور طریقت و حقیقت کے طالبوں کی ایک کثیر تعداد ان سے مستفیض ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان سے استفادہ کرنے والے حضرات کو بڑی برکت دی اور ان کی بدلت اس سر زمین میں نہ صرف علوم دینی کو بڑا فروغ ہوا۔ بلکہ ان بزرگوں کی جد جہد اسلام اور مسلمانوں کے احیاء کا بھی باعث و محرک بنی۔

بے شک یہ باتیں اُس دور کی ہیں۔ جو گزر گیا۔ لیکن یہ اپنے پیچھے جو علمی، فکری و روحانی اثرات چھوڑ گیا ہے۔ اور گزشتہ دو سو سال میں یہ اثرات ہماری ملکی زندگی میں جس طرح کار فرما رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ آج اس کی وجہ سے ہمارے اُس دور کا اساس بن سکتا ہے، جس کا آغاز ہمارے ہاں اب ہو رہا ہے۔ خدا کے فضل سے اب ہم سیاسی طور پر آزاد ہیں۔ ہمارے ہاں صنعتی انقلاب بسرعت آرہا ہے۔ جس کے نتیجے میں یقیناً ایک بالکل نیا معاشرہ ظہور پذیر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس نئے صنعتی معاشرے کا فکری و روحانی اساس کیا ہو؟ مارکسیت کی قسم کی خالص مادیت یا مغربی مادیت جس پر برائے نام مذہب کا سلح ہوتا ہے۔

صدر مملکت محمد ایوب خاں کچھ عسکر سے اپنی تقریروں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لئے اسلام کے سوا اور کسی فکری و روحانی اساس کا تو خیال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس مملکت کا وجود ہی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے جذبہ اسلامیت کا رہین منت ہے، اور اس اصل کا انکار خود اس مملکت کے وجود کے انکار کے مراد ہے لیکن آخر اس مملکت کے مخصوص جغرافیائی حدود بھی ہیں۔ اور اس میں بنے والے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی ہیں۔ چنانچہ صدر مملکت بابر الہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کا فکری اساس مندر اسلامی قومیت ہی ہو سکتا ہے یہی اسے استحکام بخش سکتی ہے، اور اسی کے طفیل ہم مسلمان رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔

ہر تحریک کے لئے کسی نہ کسی فکر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس فکر کی اپنی کوئی تاریخ نہ ہو وہ فکری ایک جذباتی ترنگ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا اور اس کے اثرات بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ صدر مملکت پاکستان کی اس اسلامی قومیت کے فکر اور اس کی تاریخ کے لئے بجا طور پر شاہ دلی اللہ اور انکی تحریک کی طرف رجوع کر رہے ہیں چنانچہ وہ پاکستان کی موجودہ ملی زندگی کی ابتلا اس ددر سے کرنا چاہتے ہیں جو شاہ دلی اللہ کی بدولت وجود میں آیا۔ جس میں پوری راسخ العقیدگی بھی تھی اور آفاقی قیامت و ہمگیریت بھی، جو دین اسلام کا خصوصی امتیاز ہے۔ شاہ صاحب نے نہ تو گزشتہ ملی تاریخ کا انکار کیا۔ نہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکر تک محدود کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فکر کے دروازے مستقبل کے لئے بھی کھلے رکھے، اور ماضی کے سطلے کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کے لامحدود امکانات کو اپنانے کا رجحان پیدا کیا۔

آج پاکستان کو معنوی و فکری لحاظ سے اسی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اس کارواں کی، جواب گم کردہ راہ بنیں، بلکہ ایک راہ ڈھونڈنے میں بڑی متعدی سے کوشاں ہے، یہی اولین و آخری متاع ہے یعنی اسلامی قومیت جس کا اساس فکر دلی الہی ہو، اور اس کی تاریخ شاہ صاحب کی تجدید سے شروع ہوتی ہو، شاہ صاحب نے حتی الوسع مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو چند بنیادی نکات پر جمع کرنے کی سعی فرمائی۔ اور مدیوں سے ان میں جو اختلافات چلے آتے تھے، ان میں مطابقت کی راہ نکالی۔ آج پوری ملت کو بالعموم اور پاکستان جیسی اسلامی مملکت کو بالخصوص اس طرح کی مذہبی و فکری یگانگت کی جتنی شدید ضرورت ہے، اس کا ہر ہوش مند مسلمان کو احساس ہے اب فکر دلی الہی اس معاملے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں شاہ صاحب کی دعوت مسلمانوں کی اسلامی عوامی تحریکات کا حریف

آغاز تھی۔ اسلامی تعلیمات کو عام مسلمانوں کے لئے قابل فہم بنا کر انہوں نے صحیح اسلامیت کی بنیادوں پر قومی تعمیر کے کام کو شہرِ مدینہ کی بجائے ان کے جانشینوں نے اور آگے بڑھایا۔ یہ دور عوام کے اقتدار کا ہے۔ اس اقتدار کا سرچشمہ ان عالمگیر انسانی قدروں سے پھوٹنا چاہیے، جن کا حامل اسلام ہے۔ شاہ صاحب اسلام کی ان عالمگیر انسانی قدروں کے بہترین شارح ہیں۔

بدقسمتی سے تحریک ولی اللہی اپنے اس دور میں وہ عملی نتائج پیدا کرنے سے قاصر رہی جن کی وجہ سے مسلمان سات سمندر پار سے آنے والوں اور خود اس برصغیر کی غیر مسلم طاقتوں سے مغلوب ہونے ان بزرگوں کی یہ کوتاہی تھی یا احوال و ظروف ایسے تھے کہ مسلمانوں کی اس تجدیدی عوامی تحریک نے اس وقت سائنسی و مادی ترقی کی ضرورت کا مکمل احساس نہ کیا اور اس طرح مسلمان نہ صرف غیر مسلموں کے غلام ہو گئے بلکہ وہ عام ترقی کی دھڑ میں بھی ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ صدر مملکت نے اپنی تقریروں میں خاص طور سے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلامی قومیت جس کا فکری اساس شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت ہو اور عہدِ جدید کی سائنسی و ٹیکنیکل مہارت۔ ان دونوں کو اپنا کر پاکستان دنیا میں اپنا ایک بلند مقام بنا سکتا ہے۔

آج سے کوئی پچیس سال قبل مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اپنی باتوں کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صنعتی و ٹیکنیکل ترقی کے بغیر اس زمانے میں نہ کسی ملک کی سیاسی آزادی کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور نہ اہل ملک کو روٹی اور کپڑا مل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں آزادی کے ساتھ ساتھ مشین کا دورِ دورہ ہو گا۔ اور مشین ایک نئے ذہن کو جنم دے گی۔ جسے تمہارے پرانے طریقے اور قدیم روایات زیادہ دیر تک مطمئن نہیں رکھ سکیں گی۔ آزادی لامحالہ آئے گی۔ اس کے ساتھ مشین کا آنا بھی لازمی ہے۔ اور جب مشین آئے گی، تو وہ ایک بنا ذہن اور ایک نیا معاشرہ پیدا کرے گی اب اگر تم اس ذہن اور معاشرے کو اسلامیت سے وابستہ رکھنا چاہتے ہو، تو شاہ ولی اللہ کی حکمت کو اپناؤ، اور اس کی رہنمائی میں نئے دور کے نئے تقاضوں کے اسلامی حل ڈھونڈو!

اسلامی ملکوں میں مشین کا آنا مفرد ہو چکا ہے، اور مشین اپنے اثرات پیدا کر کے رہے گی اس سے تمہیں مفر نہیں، اسے اپناؤ، اور اسے حسنۃ فی الدینا کے ساتھ ساتھ حسنۃ فی الآخرۃ کا ذریعہ بننا مولانا مرحوم کی بات اس وقت نہ سنی گئی، لیکن خدا نے کیا آج اس دعوت کے علمبردار صدر ایوب ہیں، اور انہیں قدرت نے جو وسائل دیئے ہیں، یقین کامل ہے وہ اس بات کو منوا کے اور نافرمانی نہ کریں گے۔

قرآن مجید کا طرزِ استدلال

افتخار احمد بلوچ - استاذ شعبہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی

سلسلہ رسالت کے جاری کئے جانے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث ہونے اور کتب الہیہ کی تنزیل کا مقصد اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ہے — ”تزکیہ نفس“۔ یہی تزکیہ نفس رسالت محمدی کی غرض اور شران مجید کے نازل کئے جانے کا بھی مقصد ہے۔

لقد صلت اللہ علیٰ المؤمنین اذ بعثہ فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ (القرآن)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ اس نے ان میں خود اپنی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان میں اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس لئے تزکیہ نفس کے لئے ضروری تھا کہ ایک طرف تو حق و صداقت پر قلوب کو پوری طرح مطمئن کیا جائے اور دوسری طرف باطل کی ساری تشکیکات کا قلع قمع کیا جائے۔ اس بنا پر شران نے نہ صرف حق کو پیش کیا ہے بلکہ حق کے حق ہونے اور باطل کے فساد سے متعلق حکمت براین بھی دیئے ہیں، چنانچہ مذکورہ آیت اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کیونکہ اس میں رسول کی ذیلت سے متعلق تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت آیات (یتلو علیہم آیاتہ) اس کے بعد بعثت رسول یا نزول شران کی غرض و غایت یعنی تزکیہ نفس (یزکیہم) پھر تعلیم کتاب و حکمت (یعلمہم الکتاب والحکمۃ) تاکہ اس کتاب کی تعلیم کے بعد حق کھل کر سامنے آجائے اور باطل کا فساد پوری طرح عیاں ہو جائے۔

قرآن کی یہ دلائل و براہین، جیسا کہ علماء کا قول ہے، علم مباحثہ کی تقسیمات تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہیں لیکن شران نے متکلمین کے طریقوں اور علم بحث و مناظرہ کے اسلوبوں کی اتباع کئے بغیر، بلکہ سادہ انداز سے اور اہل عرب کی عادت کے مطابق ان دلائل و براہین کو پیش کیا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم (القرآن) ہم نے اپنا پیغام دینے کے لئے جب کسی کوئی رسول بھیجا ہے، تو اس کی قوم ہی کی زبان میں پیغام بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے

ظاہر ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور نزول قرآن کے وقت نہ مشکلمیں کا طریقہ استدلال رائج تھا اور نہ اہل عرب اس اسلوب سے آشنا تھے، اس لئے تبیین و توضیح کیلئے (لیبین لهم) وہی انداز اور وہی اسلوب اختیار کیا گیا جو اہل عرب کی عادت سے مطابقت رکھتا تھا تاکہ انہیں یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ خداوند ایتیری بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ میں نہ آئی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔

اس کی ایک وجہ، جیسا کہ علامہ سیوطی نے "آلقان" میں ذکر کیا ہے، یہ بھی ہے کہ برہان و حجت کے پیش کرنے کے غامض طریقوں اور ثقیل انداز استدلال کو دوسری اختیار کرنا بے جوفاً ضخ ترین کلام کے ساتھ حجت قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے، ورنہ وہ شخص بھی غامض کلام اور چیتناں بنانے کا طرز اختیار نہیں کرے گا۔ جو اتنا قادر و نکلام ہو کہ نہایت وضاحت اور سہل انداز سے اس طرح مدعا بیان کرے کہ ہر شخص اور ہر مرتبہ ذہن والا انسان سمجھ سکے اور جب قرآن کلام الہی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ زیر دست و حجت اور مستحکم سے مستحکم استدلال کو نہایت واضح اور نہایت سہل انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہو نیکی نقص و عیب پاک ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس طریقہ پر فرمادے، تو پھر وہ ایسا غامض اسلوب اختیار کیوں کرے، جس کی سمائی محدود ہے چند لغوی کے فہم میں ہو سکے اور اس کے بقیہ سارے بندے مفہوم و مدعا سے محروم رہیں۔

غرض، جیسا کہ ملاحظہ کیا ہے، کہ قرآن فن مباحثہ اور علم کلام کے قواعد و نظائر سے بھر ہوا ہے لیکن اس کے باوجود منطقی اور کلامی طرز و اسلوب سے خالی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منطقی طرز استدلال اور کلامی اسلوب برہان انکسار و بیشتر مخاطب کو لا جواب اور ساکت تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل سے تردد اور شک کے کانٹے نکال کر انشراح و اطمینان کی ٹھنڈک نہیں پہنچاتا، کیونکہ ایک مناظر کی ساری کاوشیں اس بات میں مشغول ہوتی ہیں کہ وہ مخاطب کو کسی نہ کسی طرح ساکت کر دے، اس لئے وہ ذہنی کشتی کے سارے داؤ و پیچ سے مسلح ہو کر حریف پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی الزام و معارضہ سے کام لیتا ہے کبھی اپنے استدلال کے مقدمات و مفاسطوں سے تیار کرتا ہے اور کبھی مخاطب کے کلام کی جڑی کر کے اس کی درجنوں نقیص نکالتا ہے۔ ہر شق کے مختلف گوشے پیدا کرتا ہے اور پھر ہر گوشے پر نقض و ایراد کی بارشیں شروع کر دیتا ہے تاکہ مخاطب کا ذہن مرعوب اور اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ جائے۔

لیکن دعوت حق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، داعی حق کی شان متکبرانہ چیلنج بازی کی نہیں ہوتی

بلکہ اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے جو مستراذعان و یقین سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ اذعان و یقین بحث و نزاع کے الجھاد سے پیدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ مخاطب کے دل سے شکوک کے کاٹنے نکال کر اس میں حق اتارنے کی سعی سے ہی ممکن ہے، اس لئے قرآن نے استدلال کے اسالیب اور براہیں کے جو پیرائے اختیار کئے ہیں، ان سے باطل کا سا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تردد و شک کے سارے کٹے بھی دل سے نکل جاتے ہیں اور انسان اگر معقولیت پسند ہے تو وہ محض ساکت اور لا جواب ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ انشراح صدر کے ساتھ حق کے قبول کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ بھی پاتا ہے۔

اب ہم چند مثالیں بیان کرتے ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کس طرح فنی مباحثہ اور علم کلام کے قواعد و نظائر اپنے اندر رکھنے کے باوجود برہان و حجت کی وہ زبان استعمال نہیں کرتا جو منطق اور کلام کی زبان ہے۔

۱۔ توحید کے باب میں قرآن نے ایک جگہ یوں استدلال کیا ہے۔

لو کان فیہما آلہتہ الا اللہ یعنی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرا لہند تھا۔

اس استدلال کی نوعیت وہی ہے، جسے فن مناظرہ اور علم مباحثہ میں برہان تمانع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن برہان تمانع سے کام لینے وقت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اسلوب ایسا اختیار کیا گیا کہ غامض انداز اور تعقیدی پیسیر سے ایک طرح کی جو دشست پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیدا نہ ہو اور فائدہ دہی حاصل ہو جو برہان تمانع سے کام لینے کا ہوتا ہے۔ ہر شخص عوام میں سے ہو یا خواص میں سے، ذہین اور طبائع انسان ہو یا متوسط یا ادنیٰ ذریعہ کا ذہن رکھنے والا، سب کی سمجھ میں بات یکساں طور پر آجائے، ورنہ اگر فنی طریقہ اختیار کیا جاتا تو بقول صاحب "اتقان" یوں کہہ جاتا کہ اگر دنیا کے دو یا زیادہ صالح ہوتے تو نظام کائنات کے باب میں ان کی تدریس میں ہر قدم اور ہر مرحلہ پر یکساں اور ہم آہنگ نہ رہتیں اور ان کے احکام میں اتحاد و اتفاق نہ ہوتا اور یقیناً ان دونوں صانعوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو عاجز و مغلوب ہونا پڑتا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک صانع مثلاً کسی جسم کی زندگی چاہتا اور دوسرا صانع اس جسم کو مارنے کا ارادہ کرتا تو ایسی شکل میں یا تو ان دونوں کے ارادوں کی تنفیذ کے سبب فساد و تناقض پیدا ہو جاتا کیونکہ اگر اتفاق کو خسر من کیا جائے تو فعل کائنات کی محال ہے اور اگر اختلاف کو خسر من کیا جائے تو اجتماع ضمیم لازم آتا ہے جو محال ہے یا دونوں میں سے کسی صانع کا ارادہ نافذ نہ ہوتا تو دونوں صانع عاجز و تار پائے نہ لانا کہ خالق و صانع کو عجز سے پاک اور قادر ہونا چاہیئے۔ یا دونوں میں سے کسی ایک صانع کے ارادے کی تنفیذ نہ ہوتی تو پھر اس کا عجز ثابت ہوتا ہے حالانکہ خدا کو عاجز نہ ہونا چاہیئے۔

بھیلتا ہے کہ اس کو رکھ دہندے والے انداز استدلال کو پوری طرح کٹے لوگ سمجھیں گے۔ پھر اس انداز گفتگو سے اس بات کا پورا اندازہ ملتا ہے کہ انسان کے دل کو وحشت ہونے لگے اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ کھڑا ہو، لیکن قرآن نے یہی بات بیان کی اور اسی برہان سے کام لیا، لیکن کس قدر عام فہم اور دلکش طریقہ اختیار کیا، اور ایسا پیرایہ اختیار کیا جو سہل متنع ہے اور جس سے فائدہ دہی سب کچھ حاصل ہو جو برہان تالیف سے کلام نے کمرخی زبان استعمال کرنے کا ہوتا ہے۔

۲۔ فن بحث و مناظرہ کی ایک اصطلاح قول بالموجب ہے جس کی حقیقت ابن ابی الاصبیح کے قول کے مطابق یہ ہے کہ فریق مخالف کے کلام کو اسی کے فحوائے گفتگو سے رد کر دیا جائے، مثلاً قرآن حکیم نے منافقین کے ایک قول کی حکایت اس طرح کی ہے۔

يَقُولُونَ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا أَفْعَالَهُ لَأَعْتَبْنَا بِهِ وَلَكِن لَّا نَرَاهُمْ فِي عَذَابٍ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو
الا عزمنا الا ذل ولله العزة ولرسوله
عزت والے ذلیل لوگوں کو دیاں سے نکال باہر
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
کریں گے، حالانکہ عزت تو خدا کے لئے ہے اور اس
کے رسول کی اور مؤمنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔

منافقین نے اپنے اس جملہ میں لفظ اعتراف اپنے گروہ کے لئے اور اذلتے کا لفظ مؤمنین کے لئے بطور کنایہ استعمال کر کے اپنی جماعت کے لئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مؤمنین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کی تردید میں صفت عزة منافقین کے برعکس مؤمنین کی جماعت کے لئے ثابت کی گئی، گویا یوں کہا گیا کہ ٹھیک ہے معزز لوگ دیاں سے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، مگر وہ دلیل اور نکالے ہوئے لوگ خود منافقین ہوں گے اور اللہ اور اس کا رسول اور مؤمنین وہ معززین ہیں جو نکالنے والے ہوں گے۔

۳۔ فن مباحثہ کی ایک اصطلاح تسلیم بھی ہے، یعنی امر محال کو فرض کر لیا جائے، خواہ منفی بنا کر یا حریف امتناض سے مشروط کر کے تاکہ شرط کے متنع الوقوع ہونے کی بنا پر امر مذکور کا واقع ہونا بھی محال ہو اور پھر اس کے بعد اس امر کا وقوع بطور تسلیم جہتی مان لیا جائے پھر اس کے واقع ہونے کے مفروضہ سے اس کے بے فائدہ ہونے پر دلیل قائم کی جائے، مثلاً:-

مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَا كَانَتْ لَهُ مِنْ
الْإِلَهِ إِذَا أَلْهَبَ كُلَّ إِلَهٍِ بِمَا خَلَقَ
اللہ نے کسی کو نہ تو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے
ساتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسا ہوتا تو خبر خدا اپنی
مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور پھر وہ ایک دوسرے
پر چڑھ دوڑتے۔
(القرآن)

مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شریک نہیں اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الہ واحد کے علاوہ اس کا کوئی شریک بھی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر خالق و صانع اپنی اپنی مخلوق کو الگ کر لے

اور ہر ایک درستی پر برتری اور غلبہ چاہے اور پھر دنیا میں کوئی امر اور کوئی حکم نافذ نہ ہو سکے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ انھیں اس کے خلاف ہے، نہایت نظم و ترتیب اور نہایت ہم آہنگی کے ساتھ نظام کائنات کا فرض رہا ہے، لہذا جو تم کو اس سے زیادہ ازلہ کے فرض سے فرض محال لازم آتا ہے، اور یہ فرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے وقوع کا مفروضہ ایک بحث و بدلہ فائدہ ہوگا اس لئے اسے فرض کرنا ہی محال ہے۔

۴۔ فنِ مباحثہ کی ایک اور اصطلاح "انتقال" ہے یعنی ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع۔ اس کی مثال وہ حجت ابراہیمی ہے، جس کی حکایت قرآن مجید نے کی ہے اور جس سے مجملہ اور تعلیم کے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ دعوت حق کی راہ فلسفیانہ موٹگیانیوں کی راہ نہیں ہے، اس لئے داعی حق کے مکالمے منطقیانہ رد و ردح سے نہیں بلکہ حکمت اور موعظہ حنہ اور جلال احسن کی جلوہ سامانیوں سے معمور ہونے چاہئیں۔

یہ حجت ابراہیمی وہ مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرود کے درمیان ہوا تھا۔ قرآن اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

الم تر االی الذی حاجہ ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملك۔

کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے ابراہیم سے حجت و تکرار کی تھی، حجت و تکرار اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔

یعنی۔ سرور اپنے اقتدار و سربراہی کے گھنڈ میں اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھ رہا تھا اور اپنے ادھر کسی ایسے بالاتر اقتدار کا شکر تھا جس کے سامنے وہ جواہدہ ہو اور اس سربراہ میں مبتلا تھا کہ چونکہ اہل ملک کی معاشی ضروریات، ان کی عمت و ناموس اور ان کی جان و مال اس کے قبضہ اقتدار میں ہیں، اس لئے وہ ان کا رب ہے لیکن حضرت ابراہیم اس کے اس سرور و حکمرانی پر قرب لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "ربی الذی یحیی و یمیت" میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس کے جواب میں سرور نے مجاہدانہ رویہ اختیار کیا اور اس نے حضرت ابراہیم کی دلیل کے جواب میں کہا کہ "انا احیی و امیت" (جلاتے اور مارتے والا تو میں ہوں) اہل ملک کی گرفتیں میرے قبضے میں ہیں، میرے ایک اشارہ پر وہ انسان کا سر اس کے دوش سے جدا ہوتا ہے اور جسے چشم عنایت سے دیکھ لوں، وہ زندگی کی نعمتوں سے کھیلتا ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سرور نے ایک واجب القتل قیدی کی جان بخشی کہ اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شہری کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں نہیں مارتا۔

نظر رہے کہ مرد کو یہ جواب نہایت نامعقول اور انتہائی مضحکہ خیز تھا، اس نے حضرت ابراہیمؑ کے استدلال میں ذکر کردہ الفاظ ”احیاء“ (جلاتا) اور ”اماتت“ (مار ڈالتا) کا کیا تو مفہوم مدعا ہی نہیں سمجھایا سمجھ کر رکھا۔ تاویل اور سطحی مغالطہ کا سہارا لینا چاہا۔

مرد کو اس کج فہمی اور سفیانہ جواب پر ایک مناظرے سے اس طرح آگے ہاتھوں لے سکتا تھا کہ اس کا نااطفہ بند ہو جاتا، مگر حضرت ابراہیمؑ ایک داعی حق تھے، کوئی مناظرہ نہیں، ان کی راہ دعوت و تلقین کی راہ تھی نہ کہ جہل و خصومت کی، اور داعی حق کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخاطب کے دل میں کسی طرح حق اتار دے نہ یہ کہ اسے بحث و نزاع میں سراسیمہ کر کے چھوڑے، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جب دیکھا کہ ان کے طرز استدلال کو مرد کو داغ مضہم نہ کر سکا تو وہ اپنی دلیل پر اترے نہ رہے بلکہ فوراً دوسری بات پیش کر دی کہ اچھا اگر تیری قدرت و اختیار کی وسعت ایسی ہی ہے تو :-

فَاتِ اللّٰہَ یَاتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
اللہ جو میرا رب ہے (سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب نکال کر دکھا۔
فَاتِ اللّٰہَ مِنَ الْمَغْرِبِ
تیرا نشانہ پر نگا نہجنت المذی کفر۔ وہ مرد جس نے کفر و سرکشی کی روش اختیار کی تھی، یہ جواب سن کر بہوت و ششدر رہ گیا۔

اس طرح ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع کر کے حضرت ابراہیمؑ نے مرد کو یہ حقیقت بتائی کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے اور جس کے تئوینی امر کی اطاعت یہ نظام عالم کو رہا ہے وہی ہستی حاکم مطلق اور ”رب“ ہونے کی مستحق ہے، اور جس طرح وہ خالق کائنات ہے، اسی طرح وہ کائنات کی حاکم و مالک بھی ہے اور حکومت و اقتدار کا یہ تخت اسی کا بننا ہوا ہے جس پر تو بیٹھتا ہے، لہذا تجھے چاہیے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے اپنے آپ کو جوابدہ تصور کرتے ہوئے کارِ حکومت اس طرح انجام دے کہ اس کی زمین پر اس کی مرضی پوری ہو۔

یہ چند مثالیں بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، درجہ استفسار اور تفصیل سے کام لیا جائے تو بحث و استدلال کی تقریباً ساری انواع اپنی اصلیت و حقیقت کے لحاظ سے قرآن میں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بحث برائے بحث اور اسکا مخاطب چونکہ مقصور قرآن نہیں، اس لئے پیرایہ بیان اور طرز استدلال کلامی نہیں ہے بلکہ خطیبانہ ہے اور نہایت موثر ہے۔

قرآن حکیم نے بحث و استدلال کی تمام انواع کو اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود وہ طرز اور وہ پیسہ یہ اختیار نہیں کیا جو بحث و مناظرہ کا فنی طرز اور پیرایہ کہا جاتا ہے اور وہ زبان

استعمال نہیں کی جو علمی اور فنی زبان کی جاتی ہے۔ اس میں جو حکمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے ان حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت اور ایک بڑا سبب اور ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لئے ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتا ہے اور زمانے کے حدود میں مقید بحث و استدلال کے کسی فن کا طرز پیرایہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر زمانے کے کام آ سکے۔ ایک زمانے میں جس قسم کا علمی مذاق ہوتا ہے اور گفتگو کے جیسے کچھ اپروچ (Approach) کا چلن ہوتا ہے دوسرے زمانے میں وہ بدل جاتا ہے، یونانی فلسفہ کے عروج کے زمانے میں جو پیرایہ استدلال تھا، وہ آج نہیں ہے، آج کا جو طرز استدلال اور طریقہ بحث ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ روش زمانہ اسے کب بدل دے اور کونسا پیرایہ بیان اور طرز استدلال دور حاضر کے طرز استدلال کی جگہ لے لے۔ آج اذہان و قلوب پر اثر ڈالنے کے لئے سائنٹفک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ سائنٹفک طریقہ یونانی فلسفہ کے طریقہ سے قطعی مختلف ہے۔ لیکن قرآن کے طرز استدلال کی یہ خوبی بلکہ صحیح تر لفظوں میں معجزانہ شان ہے اور جو بجائے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ رہتی دنیا تک کے ہر دور کی ہر ذہنی سطح اس سے مستفید ہو سکتی ہے اور ہر زمانہ کا انداز استدلال، اگر اسے زبان مل جائے تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ :-

دیکھنا تقصیر کی خوبی کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جاننا کہ گویا یہ بھی میری دل میں ہے

چنانچہ قرآن کا طرز استدلال اپنے اندر سائنٹفک طریقہ استدلال کے سارے لوازم اور ساری بنیادیں بھی رکھتا ہے اور آج کا انسان بھی قرآن کے پیرایہ بیان اور طریقہ استدلال سے اسی طرح متاثر ہو سکتا ہے جس طرح قدیم زمانے کا ذہن متاثر ہو سکتا تھا۔

اسے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کا انسان اپنے ذہن و فکر کے مراتب کے لحاظ سے چند طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ہدایت ذہین اور طبائع لوگ، جن کے لئے اشارات و کنایات کافی ہوتے ہیں اور جو محض اجمالی و اشاراتی طریقہ سے بات کی تک پہنچ جاتے ہیں انہیں حقیقت تک پہنچنے کے لئے توضیحات و تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن میں ایسے اذہان و قلوب کی ہدایت کے لئے اجمالی اور اشاراتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ العصر اس کی بہترین مثال ہے، کہ گویا دیکھو کہ کون سے ہیں بند کر دیا گیا ہے او جس کی وسعت معنی تک رسائی زیرک اور ذکی انسان کی ہو سکتی ہے اور وہی اس سے کما حقہ فائدہ اور حقیقی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو اپنے ذہن کے لحاظ سے بلند تو کچھ جاسکتے ہیں، مگر اتنے نہیں جتنے پہلے طبقہ

کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے معتدل طریقہ تعلیم اختیار کیا جاتا ہے، یعنی بات کو قدم سے وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً جب یہ فرمایا کہ:-

یا ایہا الناس اعبدوا ربکم (یعنی، لوگو! بتدگی اختیار کرو اپنے رب کی تو خدا ہی کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی علت اور وجہ کے طور پر آگے یہ فرمایا:-

الذی خلقکم والذین من قبکم
لعلمکم تتقون الذی جعل لکم الامراض
فسواشاً والسموم ہناءً و انزل من السماء
ماءً آفاً خورجہ بہ من الثمرات ساقاً
لکم فلا تجعلوا للہ انداداً وانتم
تعلمون -

(اس رب کی) جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ
ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے
بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے (ہاں)
وہی (رب) جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش
پچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی
برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیدوار
نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب
تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل
نہ ٹھہراؤ۔

گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی دلیل کے طور پر آگے کی توضیحات و تشریحات میں مطلب یہ کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت و اطاعت اس لئے کرنی چاہیے کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے کے لوگوں کا خالق بھی ہے، اسی نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنایا۔ الخ۔

۳۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کی ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لئے نہ مشنیرہ کہ اشارات و کنایات ناکافی ہوتے ہیں بلکہ بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بھی رکھ دیا جائے، تو بھی وہ حقیقت کو نہیں پاتا، ایسے طبقہ کے لئے محسوس اور مشاہدہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ایسے افراد و قلوب کو متاثر اور مطمئن کرنے کے لئے جو طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے، اسے تمثیلی طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، چنانچہ امثال القرآن اسی لئے ہیں کہ ان سے ایسے لوگ فائدہ اٹھائیں، مثلاً قرآن میں اتفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ایک یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ اس کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے کہ جب اس کو بویا گیا تو محض ایک دانہ تھا، لیکن بار آور ہوا تو ایک دانہ سے سات بالیں نکل آئیں اور ہر بال میں سو دانے نکل آئے۔ اسے دور حاضر کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ طریقہ Known to unknown کا ہے یعنی مخاطب کو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کہ ملے ضرورتوں میں اور دین کی سرپرستی کے لئے خرچ کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے فوائد و برکات کتنے عظیم الشان ہیں، لیکن وہ یہ جانتا

ہے کہ ایک دانے کا صحیح وقت پر زمین میں ڈالنا کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے اور وہ ایک دانہ کتنے بے شمار انوکھوں کے ساتھ خود اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، لہذا اس کے اس علم سے کام لیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کی گئی کہ وہی مطالبات اور ملحقانوں کی نیکیوں کی خاطر ایک پیسہ کا خرچ بھی اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ثمرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا وہ ایک پیسہ اس کے حق میں کتنا بڑا سرمایہ بنے گا۔

۸۔ کچھ لوگوں کا ذہن تاریخی قسم کا ہوتا ہے یعنی وہ واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لئے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ آجکل کی زبان میں *Story Method* کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہدایت اور انشراح صدر کے لئے قصص القرآن کا حصہ ہے۔

پھر یہی قصص القرآن میں جو استقرائی طریقہ استدلال کا کام دیتے ہیں اور آج کل قدیم منطق کی جگہ جس منطق نے لی ہے، اس کا نام استقرائی منطق ہے۔ اگرچہ یہ کچھ دور جدید کی فخریہ علامت کاوش نہیں ہے بلکہ صدیوں پیشتر فارابی نے ارسطو کی استخری منطق کے مقابلہ میں جس ”تحلیلی منطق“ کا علمی دنیا کے سامنے فتح باب کیا تھا، آج وہی ”تحلیلی منطق“ ہے جس نے استقرائی منطق کے نام سے اپنی باطل پکھا رکھی ہے۔ بہر حال اس استقرائی طریقہ کی مختصر توضیح یہ ہے کہ قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف انبیاء کی دعوت حق کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے رد و انکار کے نتائج بیان کئے ہیں۔ اس طریقہ استنباط سے مخاطبین کے ذہن میں یہ بات بٹھانی مقصود ہے کہ جب ہر زمانے میں دعوت حق کے قبول و افکار کے رد و عمل کے طور پر یہ عواقب و نتائج نکلتے ہیں تو قرآنی دعوت کے رد و قبول کے بھی یہی نتائج نکلیں گے گویا قرآن اپنی صداقت میں استقرائی طریقہ استدلال سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم سارے داعیان حق کو دیکھ جاؤ، ان کی دعوت کو دیکھ جاؤ۔ سب کی زندگی میں یکسانیت نظر آئے گی، سب کی دعوت بھی ایک ہی رہی ہے، سب کی دعوت کے قبول کرنے والوں کے ساتھ معاندین نے یکساں معاملات کئے ہیں، سب کی دعوت کو رد و کفرینے والوں کے سامنے نتائج ایک ہی قسم کے سامنے آئے ہیں۔ یہ یکسانیت یہ تسلسل، یہ غیر منقطع اعادہ اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، جو ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا فرما رہی ہے، لہذا آج قرآن کے ساتھ اور رسول کی دعوت کے ساتھ رسول اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو طرز عمل انسان اختیار کریں گے، نتائج و عواقب دیئے ہی نکلیں گے جیسے ہمیشہ نکلتے آئے ہیں، یعنی قبول کرنے والوں کی فلاح اور انکار کرنے والوں کے لئے خسران۔

دوسری طرف ان قصص القرآن کا رد کے معنی ملنا ان کی طرف بھی ہے، اور انہیں گویا تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم اس سنت اللہ کی کار فرمایوں سے مستثنیٰ رہ جاؤ گے اور اگر تم نے اپنے آپ کو امم سابقہ کے اعمال کا منظر بنایا تو محض زبان سے تمہاری مسلمانیت کا ادعا

تمہارے لئے سپر کام دے گا اس لئے گزشتہ قوموں پر گزری ہوئے حالات سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ کہ اگر تم نے بھی اللہ کی ہدایتوں پر عمل سے گریز کیا تو اسی تباہی و بربادی سے تمہیں بھی دو چار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی اور فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آتی رہی ہے کیونکہ خدائے لم یلد و لم یولد سے تمہارا کوئی رشتہ تو ہے نہیں؟ "نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجِبَاءُہٗ" (ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں) کے زعم فاسد میں اگر تم بھی مبتلا ہو گئے تو وضیعت سے علیہم الذلۃ و المسکنتۃ و الباء و الغضب من اللہ" (ذلت و خواری اور پستی و بد حالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے) کے تم بھی مصداق بنو گے اور جب اللہ کی سنت اور قدرت کا اٹل قانون اپنی گرفت میں لینے کے لئے حرکت میں آجائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر الہی کو پلٹ نہ سکے گی۔ اس سنت کے مقابلہ میں کسی شخص کسی گروہ اور کسی قوم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، یہ قدرت کا اٹل قانون ہے، جس کے لئے کسی زمانے کی قید نہیں اور جو سب کے لئے برابر ہے۔

سنتہ من ارسلنا قبلك من
مرسلنا ولا تجد لسنننا تحویلاً
(القرآن)

یہ ہماری سنت ہے، جسے ان سب رسولوں کے معاملہ میں ہم نے برتا ہے جہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہماری سنت میں تم کو بھی تغیر نہ پاؤ گے

۵۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اذہان و قلوب کے لئے عبرت و بصیرت کے سامان سیر و سیاحت میں ہوا کرتے ہیں۔ خدا سے سرکش قوموں کی بستیوں کے وہ کھنڈر جو زبان حال سے اپنی بتا سارہے ہیں یا آثار قدیمہ کی کھدائی اور اکتشافات کے ذریعہ ان کے دلوں پر دستک دی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ARCHEOLOGICAL سے دلچسپی اور مناسبت

رکھنے والوں کے لئے بھی قرآن نے ایک طرز استدلال اختیار کیا ہے، یعنی قرآن نہ بیان و تشریح سے کام لیتا ہے، نہ تمثیل و قصص سے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ افطار عالم میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ مجرمین کو کن حالات سے دو چار ہونا پڑا اور انہیں ان کے انکار و اعراض کے عمل سے کیسے روزِ بد دکھائے۔ "مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِوۃً" (ہم سے بڑھ کر طاقتور اور زبردست کون ہے) کے پند اپنی مبتلا ہو کر انہوں نے جب دعوت حق سے روگردانی کی تو اس کا خمیازہ انہیں کیا بھگتنا پڑا۔ خدائی ہدایتوں سے ان کی بے نیازی اور خدا کی زمین کو فواحش و منکرات سے بھر دینے والی ان کی سرگرمیاں کیا رنگ لائیں۔ اپنے رب سے غفلت اور آخرت فراموشی نے کس طرح اپنی شامت آپ بلا لی۔ فتدخلت من قبلکم سنن فیروا تم میں سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں تو فی الارض منا نظر و اکیت کان زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ہدایات ربانی کی

عاقبتہ المکذبین۔

(القرآن)

نمنہم من ارسلنا علیہ حاصباً
ومنہم من اخذتہ الصیحتہ ومنہم
من خسفنا بہ الارض ومنہم من
اغرقنا وما کان اللہ لیزلہم
ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔

(القرآن)

قل سیروا فی الارض فانا نظروا
کیف کان عاقبتہ المجرمین

(القرآن)

کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں
کا کیا انجام ہو چکا ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے، اگرچہ
توہین گرتی بھی ہیں اور الجھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے،
یہ توہین ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اخلاق اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی بنی کی براہ
راست مخاطب ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل مختلف ہے۔ جس قوم میں بنی پیدا
ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا یہ کام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر
اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی محبت پوری ہو جاتی ہے، اس
کے لئے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے رسول کو دوبارہ جھٹلا دینے کے بعد وہ اس
کی سزا دار ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسرِ موقع چکا دیا جائے۔ معاملہ کی یہ نوعیت ان قوموں
کے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس پیغام الہی براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں
سے پہنچا ہو۔

لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ اب ان قوموں پر عذاب آئے بند ہو گئے جو خدا سے برگشتہ اور
فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آئے
رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھنجھوڑے واسطے عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی۔ کون کہہ
سکتا ہے کہ ”پوہی آئی“ کا مشہور زلزلہ وہاں کے باشندوں کی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب الہی نہ تھا؟
لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کے سبب وقت سے پہلے آگاہ کئے جانے کا سوال نہیں اور کوئی

نہیں جو انبار علیہم الصلوٰۃ والسلام اور آسانی کتابوں کی طرح ان غذاؤں کے اخلاقی معنی کی طرف انسانوں کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس مادہ پرستانہ فہمیت اس قسم کے تمام واقعات کی توجہ یہ طبیعیاتی قوانین سے کہہ کے انسان کو بھلا دے میں ڈالتی رہتی ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتی کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو اپنی کائناتی قوتوں کے ذریعہ غلط کار قوموں کو ان کی بد اعمالیوں کی مترادفیت ہے۔

قرآن کے ان اسالیب استدلال سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر ان سائنس اور دوسرے علوم جدیدہ کو شجر ممنوعہ تفسیر نہیں دیتا۔ ہر زمانے کا ہر علم، وقت کا ہر فن اور عروج و ارتقاء کی ہر حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے، جسے وہ جہاں پائے لے لینی چاہیے، بلکہ کائنات کا ہر خزانہ اور دنیا کا ہر سرمایہ انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے خالق و مالک کے نام لیوا و سرور کی یہ نسبت اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فرق ہے اور بہت بڑا فرق، ان سرمایوں اور حکمتوں کے حصول ہی کو زندگی کا نصب العین بنالینے میں اور ان کو خدا کی زمین پر خسران کا کلمہ بلند کرنے کے وسائل کے نقطہ نظر سے حاصل کرنے میں جس طرح فرق ہے چراغ سے راستہ دیکھنے کا فائدہ اٹھانے میں اور چراغ غیظ پر دناؤں کی طرح پھندا ہونے میں۔ فزکس ہو یا کیمسٹری، زولوجی ہو یا جیولوجی، کوئی علم اور کوئی فن ہو، آپ اسے بشوق حاصل کریں، بلکہ آپ کو ضرر حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان علوم و فنون سے فلفہ الحاد کی تری تقلیدیں اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ اور یہ نظام کائنات ایک اندھی فطرت کے لئے جان وادہ اور بے حس الیکٹرون (Electrons) کی خاموشی اور کمر شدہ سازیاں ہیں تو یہ آپ کے لئے وہ روشنی طبع "تفسیر پائے گی جو انسان کے حق میں بلا شائبہ ثابت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اگر آپ نے ان علوم و فنون سے حاصل کردہ اپنی معلومات کو کام میں لا کر یہ عیسویہ معلوم حقیقت پالی کہ آپ کا، یعنی انسان کا فرض منصبی کیا ہے اور وہ کیوں ہے، تو پھر ان علوم کی بدولت آپ کے حق میں آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔

اب اخیر میں قرآن حکیم کی یہ ایک اور آیت بھی سن لیجئے کہ :-

کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وعلّمکم
الکتاب والحکمۃ. وعلّمکم ما لم
تکونوا تعلمون

چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے
بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا
تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی
تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت کریمہ کے جملہ - ”وَلْيَعْلَمَنَّ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“ (اور تم کو وہ باتیں کھانا ہے جو تم نہیں جانتے تھے) پر خاص طور سے غور کیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قرآن عزیز نے اپنے دلائل و براہین میں انسان کے مشاہدوں اور اس کے تجربوں اور اس کی مختلف النوع سابقہ معلومات ہی کو اس کے سامنے رکھ کر ان غیر معلوم حقائق سے اس کو آگاہ کیا ہے۔ جنہیں وہ نہیں جانتا تھا؟ تو پھر اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کیا غلط ہوگا کہ معلوم نامعلوم کی طرف ”بڑھنے“ (From Known to unknown) کا اصول سمجھنے والوں نے دراصل اسلام ہی سے سیکھا ہے جسے ایک بھاری بھر کم اصطلاح کا لباس پہنا کر خود کو ”کریڈٹ“ لینا چاہتے ہیں؟

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے تمام کتب الہیہ کے اس طرح کے مضامین کے لئے ”تین اصول مقرر“ کئے ہیں۔ چنانچہ اگر ان اصولوں کے پیش نظر قرآنی قصص کو پڑھا جائے تو یہ قصے اعلیٰ روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے۔ قرآن شریف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر یعنی مطلق تذکیر کے لئے نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان قصوں کو محض کہانیاں سمجھ لیا۔ کسی نے تذکیر کے خیال سے ان پر مطلق غور نہ کیا۔ عام واعظ اور قصہ گو مغل کی دلچسپیوں کی خاطر ان آیات میں حب مرضی صرف بھی کر گئے رہے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کے قصوں کو بادیحہ اطفال بنالیا شاہ ولی اللہ صاحب نے ان تمام قصوں کو حب ذیل تین اصولوں کے ماتحت ترتیب دی ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم ان قصوں کے ذریعہ ”الاء اللہ“ ”ایام اللہ“ اور موت و مابعدہ“ کا بار بار ذکر کر کے انسان کو گمراہیوں سے بچنے اور راستی پر چلنے کی تلقین کرتا ہے ان قصوں سے اس کا مقصود اصلی ان تین باتوں کی ”تذکیر“ ہے۔

(ادشاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ مصنفہ مولانا عبداللہ سندھی)

الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف

شاہ ولی اللہ دہلوی کی خودنوشت سوانح عمری

مترجمہ و مرتبہ - محمد الیوبہ قادری ایم اے

شاہ ولی اللہ بن شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنے حالات میں ایک مختصر سارسالہ "الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" فارسی زبان میں لکھا ہے، یہ رسالہ شاہ صاحب کی کتاب "انفاس العارفين" کے آخر میں شامل ہے جو شاہ صاحب کے بزرگوں، اساتذہ اور مشائخ کے حالات کا ایک مفصل تذکرہ ہے۔ "انفاس العارفين" میں متعدد حجبہ قبل سات رسالے شامل ہیں۔

- ۱۔ ہوارق الولایت (حالات شاہ عبد الرحیم دہلوی، والد)
 - ۲۔ شوارق المعرفت (حالات شاہ ابوالرضاء دہلوی، تایا)
 - ۳۔ امداد فی مائر الاجداد (حالات شیخ وجہیہ الدین، دادا)
 - ۴۔ النبذة الابریزیہ فی اللطیفۃ العزیریہ (حالات شیخ عبدالعزیز دہلوی شاہ عبد الرحیم کے پرانا)
 - ۵۔ العطیۃ الصمدیہ فی الانفاس المحمدیہ (حالات شیخ محمد بھلقی، نانا)
 - ۶۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین (حالات مشائخ حرمین)
 - ۷۔ الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف (خودنوشت حالات)
- الجزء اللطیف، دوسرے مجموعہ رسائل کے ساتھ بھی مطبع احمدی دہلی سے طبع ہوا ہے اس رسالہ کا انگریزی ترجمہ مولوی محمد ہدایت حسین نے اپنے ایک مضمون *Persian autography of Shah Wali-ullah b. Abdul-Rahim al-Delawī - its English Translation and a list of his works.*

کے عنوان سے جنرل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال (کلکتہ) (جلد ہشتم ۱۹۱۳ء) میں شائع کیا ہے اور الجزر اللطیف کا عربی ترجمہ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب نے کیا ہے جو شاہ صاحب کی تالیف، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے ساتھ بطور تفسیر شائع ہوا ہے اس پر مولانا عطاء اللہ صاحب نے مختصر مفید حواشی لکھے ہیں۔ الجزر اللطیف کا اردو خلاصہ مولانا محمد منظور نعمانی نے اپنے ایک مضمون "حضرت شاہ ولی اللہ اودان کے کام کا مختصر تعارف" میں شامل کیا ہے جو الفسرتان (بریلی ۱۹۳۷ء) کے شاہ ولی اللہ نمبر میں شائع ہوا ہے لہٰذا "الجزر اللطیف فی ترجمت العبد الضعیف" کا مکمل اردو ترجمہ مع ضروری حواشی شائع کیا جا رہا ہے۔

محمد ایوب قادری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي بدأنا بالنعيم استحقاقها وخص من شاء بمعرفته الاسماء واذواقها والصلوة والسلام على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات واطواقها المكرم بصفوة العظيما واطباقها وعلى اله واصحابه الذين بهم قيام الملة ورواج اسواقها۔

(اللہ تعالیٰ کے واسطے تعریف کہ جس نے استحقاق سے قبل نعمتیں شروع کیں اور جن کو چاہا اپنے ناموں کی معرفت اور ان کے ذوق سے مخصوص کر دیا اور صلوة والسلام سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو کرامات کے تاجوں اور اس کے باروں سے آراستہ کئے گئے اور ان کو مختلف عطیات اور درجات سے معزز کیا۔ اور (صلوة والسلام) ان کی اولاد اور اصحاب پر ہو کہ جن سے ملت کا قیام اور اس کے طریقوں کا رواج ہے)

لہٰذا پروفیسر خلیق احمد نظامی نے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات میں اردو خلاصہ کو نقل کر دیا ہے ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات "مرتبہ خلیق احمد نظامی ص ۱۶۹ تا ۱۸۵ (علی گڑھ ۱۹۵۷ء)"

اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم غفر اللہ لہ دلوالدیہ و احسن الیہما دالیہ (اللہ اس کو اور اس کے والدین کو بخشے اور ان دونوں (والدین) اور اس کی طرف اچھائی کرے) کہتا ہے کہ یہ چند کلمے ہیں کہ جن کا نام ”الجُزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف“ رکھا ہے جانا چاہیے کہ اس فقیر کی ولادت بدھ کے دن، سورج نکلنے کے وقت ۱۴ ایشواہ ۱۱۳۱ھ تکہ کو ہوئی تھ

بعض جمہین نے علم نجوم کی بنا پر حکم لگایا کہ میری پیدائش کے وقت حوت کا درجہ دوم، طالع میں تھا اور شمس بھی اس درجہ میں تھا اور مشتری پندرہویں درجہ میں اور وہ سال علویں کے قمران کا سال تھا اور وہ (قمران) درجہ اول میں تھا اور مریخ اس سے دو سکر درجہ میں اور اس سرطان تھا، واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ شاہ صاحب کے ولی اللہ نام کی بجائے قطب الدین احمد نام بھی تھا کیونکہ شاہ عبدالرحیم کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کے تولد کی بشارت دی تھی ملاحظہ ہو الفاس العارفین (بوارق الولاہیت) ص ۴۴-۴۵، (مطبوعہ مجتہائی دہلی ۱۳۳۵ھ) و تفہیمات الالبیہ جلد دوم ص ۴۴ ۱۵۴۴ مجلس علی و اہل بیت ۱۳۵۵ اور شاہ صاحب نے اپنی اکثر تالیفات میں اپنا نام احمد بھی لکھا ہے،

۲۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی کی پیدائش ۱۰۵۴ھ اور وفات ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ کو ہوئی شاہ عبدالرحیم کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک فارسی رسالہ بوارق الولاہیت لکھا ہے جو الفاس العارفین میں شامل ہے نیز دیکھئے تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری ص ۲۹۷

(پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی، کراچی ۱۹۶۱ء)

۳۔ ۱۴ ایشواہ مطابق ۱۰ فروری ۱۱۳۱ھ (ملاحظہ ہو تقویم عیسوی و ہجری مرتبہ ابوالنصر خالیدی ص ۶۴) انجمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۶ء

۴۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ان کی ننھیال موضع پھلت ضلع مظفرنگر، یوپی (انڈیا) میں ہوئی۔

۵۔ اس بیان کی روشنی میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا زائچہ اس طرح مرتب ہوا ہے۔

ذنب جدی میں تھا اور قمر بھی برج حمل میں تھا، یہ زائچہ پروفیسر حبیب اللہ خان غضنفر صاحب نے مرتب فرمایا ہے جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں

ذنب جدی	دلو	حوت	حمل
شش	شمس	زمرہ	مریخ
عطارد	توس	جوزا	ثور
عقرب	سنبلہ	سرطان	اسد
میزان			

بعض دوستوں نے تاریخ (پیدائش) ”عظیم الدین“ سے نکالی ہے ”ماں باپ“ قدس اللہ تعالیٰ سرہما (اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خاک کو مقدس رکھے) اور صالحین کی ایک جماعت نے اس فقیر سے متعلق پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بعض بشارتیں پائیں گے چنانچہ ایک عزیز ترین بھائی اور خاص دوست نے ان واقعات کی تفصیل دو سکر واقعات کے ساتھ ایک رسالہ میں قلم بند کی ہے اور اس رسالہ کا نام ”قول جلی“ رکھا ہے گے

جزاۃ اللہ خیر الجزاء واحسن الیہ اللہ اسے اچھا بدلہ دے اور اس کے اس کے والی اسلافہ واعقابہ وادخلہ اسلاف اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ الی ما یتمنناہ من دینہ ودنیاء۔ نیکی کرے اور دین و دنیا میں سے اس جیسے میں داخل کرے جس کی وہ تمنا کرے۔

جب پانچواں سال ہوا تو میں مکتب میں بیٹھا اور ساتویں سال میں والد بزرگوار نے نماز شروع کرائی اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اسی سال میں ختنہ ہوا اور میرے خیال میں ایسا ہے کہ اس سال کے آخر میں میں نے قرآن عظیم ختم کیا۔ فارسی کتا ہیں اور ابتدائی عربی کتا ہیں پڑھنی شروع کیں، اور دسویں سال میں شرح ملا پڑھنا تھا اور ایک حد تک مطالعہ کی راہ کھل گئی۔

چودھویں سال میں شادی ہو گئی اور اس سلسلہ میں والد بزرگوار کو بہت جلدی تھی جب سسرال والوں نے اسباب کے جیانہ ہونے کا عذر کیا تو والد بزرگوار نے ان لوگوں کو لکھا کہ (اس)

۱۵ ”عظیم الدین“ سے ”۱۱۵۰ھ“ برآمد ہوتے ہیں۔

۱۶ شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش سے متعلق بعض بشارات ”بوارق الولايت“ میں موجود ہیں ملاحظہ ہو ۴۴-۴۵۔ وغیرہ

۱۷ شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات کے متعلق یہ اہم و تازہ ہے جسے شیخ محمد عاشق پھلتی نے مرتب کیا ہے افسوس کہ یہ کتاب کہیں دستیاب نہیں ہے حیات ولی کے مؤلف حافظ رحیم بخش دہلوی کو بھی نہ مل سکی البتہ تذکرہ علمائے ہند کے مؤلف مولوی رحمان علی کے پیش نظر تھی اور انہوں نے اپنے ماخذ میں اس کا ذکر کیا ہے (تذکرہ علمائے ہند ۵۵۶)

۱۸ پانچویں سال میں مروجہ رسم کے مطابق تسمیہ خوانی ہوتی ہے۔

عجلت میں ایک راز ہے اور وہ راز بعد کو ظاہر ہو گیا کہ شادی کے بعد جلد ہی میری بیوی کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس کے بعد جلد ہی میری بیوی کے نانا اور اس کے بعد جلد ہی شیخ شمس العالم ابو الرحمٰن کے صاحبزادے فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہی اس فقیر کے بڑے بھائی شیخ صلاح الدین کی والدہ انتقال کر گئیں۔

اس کے بعد ہی والد بزرگوار بہت ضعیف ہو گئے اور مختلف بیماریوں نے ان پر غلبہ کر لیا اور اس کے بعد ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا غرض کہ بزرگوں کی یہ جماعت منتشر ہو گئی اور خاص و عام کو معلوم ہو گیا کہ اگر اس زمانے میں شادی نہ ہوتی تو اس کے بعد کئی سال تک امکان نہ ہوتا کہ یہ بات (شادی) ہوتی۔

میں پندرہ سال کا تھا کہ والد بزرگوار سے بیعت کی اور صوفیہ کے اشغال، خاص طور سے نقشبندیہ مشائخ کے اشغال میں مشغول ہوا۔ ان کی توجہ، تلقین اور آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ پہن کر میں نے اپنی نیت درست کی۔

اسی سال بیضاوی کا ایک حصہ پڑھا، والد بزرگوار نے کھانے کا بہت اہتمام کیا اور خاص و عام کی ضیافت کی اور (اس موقع پر) درس کی اجازت دی غرض کہ اس ملک کے رواج کے مطابق فنون متعارف سے پندرہ سال میں فراغ حاصل کیا۔

علم حدیث میں مشکوٰۃ کو پورا پڑھا لیکن کتاب البیوع سے کتاب الآداب تک چھوڑ دی اور اس سب کی اجازت مل گئی، صحیح بخاری کا ایک حصہ کتاب الطہارت تک پڑھا تمام شمائل البنی والد بزرگوار سے سماع کی کم و بیش اس کو پڑھا علم تفسیر میں کچھ حصہ تفسیر بیضاوی کا اور کچھ حصہ تفسیر مدارک

۱۔ شاہ ولی اللہ کا عقد شیخ عبید اللہ بن محمد پھلتی کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا تھا جو شاہ صاحب کے ماموں تھے۔ شیخ محمد پھلتی کے حالات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک رسالہ العظیۃ الصمدیہ فی الانفاس المحمدیہ لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے اور علیحدہ بھی خمسہ رسائل کے ساتھ طبع ہو چکا ہے۔

۲۔ شیخ ابو الرحمٰن، شاہ ولی اللہ دہلوی کے تایا تھے جن کا، ار محرم ۱۱۷۷ھ کو انتقال ہوا ان کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ شوارق المعارف لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے۔

۳۔ شیخ صلاح الدین، شاہ عبدالرحیم کی پہلی بیوی سے تھے دوسری بیوی سے شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ دہلوی پیدا ہوئے۔

کا پڑھا۔

اس ضعیف پر سب سے بڑا احسان (اللہ تعالیٰ) کا یہ تھا کہ میں نے چند مرتبہ مدرسہ میں والد بزرگوار کی خدمت میں قسطنطین عظیم، معانی اور شان نزول کو سمجھتے ہوئے اور تفاسیر کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے پڑھا اور یہ طریقہ فتح عظیم کا سبب ہوا، والحمد للہ علم فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ و ذلول کتابیں تھوڑے حصہ کے سوا پوری پڑھیں، اصول فقہ میں حامی اور توضیح تلویح کا کسی قدر حصہ پڑھا اور منطق میں مکمل شرح شمسہ، شرح مطالع کا کچھ حصہ، کلام میں شرح عقائد اور خیالی کا کچھ حصہ اور شرح موافق کا کچھ حصہ اور لوگ میں عوارف کا کچھ حصہ اور کچھ رسائل نقشبندیہ وغیرہ حقائق میں شرح رباعیات مولانا جامی و لوح۔ مقدمہ شرح لمعات، مقدمہ نقد النصوص، خواص اسماء آیات میں والد بزرگوار کا حاصل مجموعہ، جن کی انہوں نے چند مرتبہ اجازت دی، طب میں موجز القانون، حکمت میں شرح ہایتہ الحکمة وغیرہ، نحو میں کافیہ و شرح ملا، معانی میں مطول کا بڑا حصہ اور مختصر معانی اس قدر پڑھی جس پر ملازہ کا حاشیہ ہے۔ ہندسہ و حساب میں بعض مختصر رسالے پڑھے اور اس عرصہ میں ہر فن کے متعلق خاص خاص نکتے ذہن میں آتے تھے، اور جتنی کوشش کی جاتی تھی اس سے زیادہ مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔

فقر ستر ہویں سال میں تھا کہ والد بزرگوار بیمار ہو گئے اور اس مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور مرض موت میں انہوں نے (مجھے) اجازت بیعت و ارشاد دی اور کلمہ ”یدہ کیدی“ (اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے) مکرر فرمایا۔

۱۔ ان رسائل نقشبندیہ کے نام نہیں بتائے۔ المقالة الوضیہ فی النصح والوصیہ میں بھی رسائل نقشبندیہ ہی لکھا ہے۔ حضرات کبرائے نقشبندیہ کا ایک مجموعہ چھپا رہا ہے جس میں چھ رسالے شامل ہیں۔ ممکن ہے یہ مجموعہ ہو یا اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل چھ رسالے شامل ہیں۔

۱۔ رسالہ الفاس نقیبہ از خواجہ عبید اللہ احرار (۲) رسالہ خواجہ عزیزاں (۳) رسالہ النبیہ از مولانا یعقوب چمرنی (۴) رسالہ قدسیہ از حضرت خواجہ بہا الدین نقشبند نوشہ خواجہ محمد پارسا۔ ۵۔ رسالہ نور وحدت از خواجہ عبید اللہ معروف بہ خواجہ خرد فرزند خواجہ باقی باللہ۔ ۶۔ رسالہ پرتو عشق از خواجہ خرد، ہمارے پیش نظر یہ مجموعہ مطبع مجبائی دہلی ۱۳۳۶ء کا مطبوعہ ہے۔

۲۔ شاہ عبدالرحیم کا انتقال ۱۲ صفر ۱۰۳۱ھ بروز بدھ ہوا (بوارق الولایتہ ص ۸۵)

سب سے بڑی نعمت جو سمجھنی چاہیئے، وہ یہ ہے کہ والد بزرگوار اس فقیر سے بہت
رضامند رہے اور نہایت رضامندی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی توہ اس فقیر پر ایسی تھی کہ
یاپوں کو بیٹوں پر ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے اور میں نے کسی باپ، کسی استاد اور کسی مرشد کو نہیں
دیکھا کہ وہ بیٹے اور شاگرد کے ساتھ ایسی خاص شفقت برتتے جیسی کہ والد بزرگوار نے مجھ
فقیر کے ساتھ برتی۔

اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما
کما ریائی صغیرا و جازہما
بکل شفقتہ و رحمتہ و نعمتہ معیما
علی مائتہ الف اضعافہا الک
اے پروردگار میری اور میرے والدین کی
منفرت فرما، اور ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں
نے مجھے بچپن میں پالا اور ان کی ہر شفقت رحمت
اور نعمت کا انہیں ہزار دہنرا گنا اجر عطا کرے
بلے شک تو نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے

والد بزرگوار کے انتقال کے بعد کم و بیش بارہ برس کتب دینیہ و عقلیہ کے درس میں
مستقل مشغول رہا۔ اور ہر علم میں مہارت حاصل ہو گئی، جب میں (والد بزرگوار کی) قبر
مبارک پر توجہ کرتا تھا اس زمانے میں توجہ کے راز کھل جاتے تھے۔ جذب کاراستہ کشادہ
ہوتا اور سلوک کا ایک بڑا حصہ میسر آتا اور علوم و جدانیہ خوب خوب حاصل ہوتے تھے۔
مذہب اربعہ اور اصول فقہ کی کتابوں اور وہ احادیث جو اس سلسلہ میں مددگار ہیں، ان کے
ملاحظہ کے بعد عینی روشنی کی مدد سے فقہائے محدثین کی روش مجھے پسند آئی اور ان بارہ
سال کے بعد مجھے حرمین محترمین کی زیارت کا شوق ہوا۔ اور ۱۳۳۰ھ کے آخر میں حج سے
مشرق ہوا۔ ۱۳۴۰ھ میں مکہ معظمہ میں قیام، مدینہ منورہ کی زیارت اور شیخ ابو طاهر قدس سرہ
وغیرہ مشائخ حرمین محترمین سے روایت حدیث کی سعادت حاصل کی ۱۳۵۰ھ

۱۳۵۰ھ شیخ ابو طاهر المتوفی رمضان ۱۳۴۰ھ حالات کے لئے ملاحظہ ہو انسان العین فی مشائخ الحرمین“ رسالہ (مجموعہ

خمسہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی مطبع احمدی دہلی، سال طباعت نامعلوم)

۱۳۵۰ھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حرمین شریفین میں ان مشائخ و محدثین سے استفادہ فرمایا اور اجازت و سند حاصل
کی ان کے حالات ایک ”رسالہ انسان العین فی مشائخ الحرمین“ میں لکھے یہ رسالہ انفس العاقین میں شامل ہیں اور
”مجموعہ خمسہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی“ میں طبع ہوا ہے، اس رسالہ میں شیخ احمد قشاشی، شیخ احمد قشاشی، سید محمد بن علوی
شمس الدین محمد بن العلاء البابی، شیخ عیسیٰ الجعفری المعمری، محمد بن محمد بن سلیمان، شیخ حسن عجمی، شیخ احمد بن
شیخ عبداللہ بن سالم البصری، شیخ ابو طاهر محمد بن ابراہیم الکروی، ادنیٰ تاج الدین قلعی حنفی کے حالات شامل ہیں۔

اسی دوران میں حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التیات کے رومنہ منورہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت فیوض حاصل کئے اور حرمین کے رہنے والے علماء وغیرہ سے مختلف صحیحین ربی نہیں اور شیخ ابو طاہر سے جامع فرقہ پہتا جو صوفیوں کے تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ اس سال کے آخر میں حج ادا کیا۔ ۱۲۵ھ کے شروع میں وطن کے لئے روانہ ہوا اور جمعہ ۱۳ ربیع الثانی ۱۲۵ھ کو صحت و سلامتی کے ساتھ وطن پہنچا۔

واما بنحمتہ ربک فحدث اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر سب سے بڑی نعمت فقیر پر یہ ہے کہ اس کو خلعت فاتحیہ عطا فرمائی اور اس آخری زمانے کی کشود کار میرے سپرد کر دی اور رہنمائی کی کہ فقہ میں جو پسندیدہ ہے اس کو جمع کر کے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھی جائے، حدیث کے اسرار احکام کی مصلحتیں، ترغیبات اور جو کچھ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ سے لائے تھے اس کی تعلیم دی جائے۔ وہ ایک ایسا فن ہے کہ اس فقیر سے پہلے فقیر سے زیادہ مرتب طریقہ کچھ اس کو قلم بند نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ایک جلیل القدر فن تھا۔ اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو اس سے کہو کہ وہ کتاب "قواعد کبریٰ" کو دیکھئے کہ شیخ عز الدین نے اس میں کس قدر کوشش کی ہے اور پھر بھی اس فن کے عشر عشر سے بھی عہدہ برآئے ہو سکے۔

طریقہ سلوک جو حق تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اس زمانے میں اس کا نفاذ ہونا چاہیئے۔ وہ (مجھے) الہام فرمایا اس کو میں نے دوسالوں میں مرتب کیا ہے ان رسالوں کا "لمحات" اور "لطاف القدس" نام رکھا ہے۔ اور قدمائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل اور حجت سے ثابت کیا ہے اور ان کو معقولیوں کے شبہات کے خن و خاشاک سے پاک کیا اور اس طرح ثابت کر دیا کہ اب بحث کا موقعہ نہیں رہا۔

علم کمالات - جس میں چار لفظ، ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کے معنی دیئے ہیں اور جو اس دنیا کے عرض و طول میں پائے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے نفوذ کی استعداد کا علم کہ وہ کیونکر کامل ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے فقیر پر واضح کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں علم (علم کمالات و علم استعداد) بہت اہم ہیں کہ فقیر سے پہلے کوئی ان علوم تک نہیں پہنچا ہے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے دونوں مشہور و معروف رسالے ہیں۔ متعدد مرتبہ چھپ چکے ہیں "لمحات" کو شاہ ولی اللہ اکبڑی حیدر آباد نے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے مقدمہ و تبصیح کے ساتھ ابھی حال میں شائع کیا ہے۔

حکمت عملی کہ جس کے ذریعہ سے اس زمانے کی درستگی ہو سکتی ہے، پوری دعوت کے ساتھ
مجھے بخشی گئی ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق، قرآن، سنت اور آثارِ صحابہ سے مجھے دی گئی ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم دین منقول ہے اور جو اس میں داخل کر دیا گیا ہے
یا اس میں تحریف کر دی گئی ہے اور جو کچھ سنت یا بدعت ہے اس کی شناخت مجھے بخشی گئی ہے۔
ولوات لی فی کل منبت شجرة
اور اگر میرا ہر بن موزان بن جائے تو بھی
لسانہا استوفیت واجب حمدا
میں خدا کی حمد اس کے حق کے بموجب نہ کر سکتا
والحمد للہ رب العالمین۔
اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جو دونوں
جہانوں کا پالنے والا ہے۔

شاہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا وصال ۲۹ محرم ۱۲۷۱ھ (۲۰ اگست ۱۸۵۲ء) بروز جمعہ دہلی میں
ہوا اور آپ ہندیوں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

شیخ ابن عربیؒ اور امام ربانیؒ کی طرح شاہ ولی اللہ بھی ایک نئے نئے فکر کے بانی
ہیں۔ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود سے امام ربانیؒ کو اختلاف تھا۔ اس کے خلاف امام
ربانیؒ نے اپنا نیا فکر پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب شیخ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود
کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امام ربانیؒ کے فکر کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بزرگوں میں اصل کوئی فسرک نہیں۔ امام ربانیؒ نے جس تصور وحدت
وحدۃ الشہود سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود میں موجود ہے امام ربانیؒ
اور ان سے پہلے امام ابن تیمیہؒ کو ابن عربیؒ سے یہ شکایت تھی کہ ان کے تصور وحدت الوجود
سے اسلام کی حقانیت پر زہر پڑتی ہے، شاہ صاحب نے ابن عربیؒ کے وحدت الوجود کی
اس طرح تشریح کی کہ اس میں اور اسلام کے عقیدہ توحید میں کوئی بیابادی تضاد نہ رہا۔
(مولانا عبید اللہ سندھی)

برصغیر پاک و ہند میں علمِ حدیث

احمد اقبال ایم اے لیکچرار اسلامیاتہ شہید یونیورسٹی

دسویں صدی ہجری کی سب سے عالی منزلت شخصیت حضرت شیخ الحدیث علی متقی برہانپوری کی تھی، جن کا فیض و حقیقت ہندوپاک کی تاریخ میں علمِ حدیث کے دورِ استظلال کا بانی ہے۔ شیخ کے استاذ حافظ ابن حجر مہشی کے دوسرے ہندی تلامذہ کا تذکرہ جولائی ۱۹۷۷ء کے شمارے میں ہو چکا ہے۔ اب ذیل میں شیخ علی متقی برہانپوری سے مستفیض ہونے والے تلامذہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شیخ موصوف کے شاگردوں میں علامہ محمد الدین محمد بن طاہر فتنی ایسے ہندوپاک میں محدث تھے، جن کے فضل و کمال کی شہرت سارے عالم اسلام میں ہے اور ان کی تصنیفات سے علمائے مجاز دین اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہندوپاک کے علماء۔ آپ نہرو لائبریری میں ۱۹۱۴ء میں پیدا ہوئے۔ علامہ شیخ ناگوری، مولانا ناید اللہ اور مولانا برہان الدین سے علم حاصل کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، وہاں شیخ ابوالحسن بکری، علامہ ابن حجر مکی، شیخ علی الحسینی اور شیخ جلال الدین ہند سے سنتِ حدیث حاصل کرنے کے علاوہ شیخ علی متقی برہانپوری کے خصوصی تلمیذ ہوئے۔ اور ایک عصر تک ان سے اکتسابِ فیض کیا۔ حجاز سے واپس آکر آپ تصنیف و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں مشغول ہوئے آپ کے فائدان کا تعلق فرقہ پورہ سے تھا جس کی اصلاح میں آپ نے سعی بلیغ فرمائی آپ کے عہد میں اکبر نے گجرات میں فتح کیا تھا اور آپ کی تبلیغی ساعی میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب خان اعظم گجرات کا گورنر مقرر ہوا چونکہ وہ خود راسخ العقیدہ سنی تھا تو اس نے اپنے دورِ حکومت میں شیخ کی پوری مدد کی مگر جب خان خانان گورنر ہوا تو شیعہ پورے پھر دلیر ہو گئے۔ ۱۹۸۶ء میں شیخ اس صور حال کی

شکایت کے لئے آگرے اکبر کے پاس جا رہے تھے کہ جین کے قریب آپ کے مخالفین نے آپ کو شہید کر دیا (رود کوثر از شیخ محمد اکرام ص ۳۳۸)

شیخ عبدالقادر حضرت النور السافرؒ میں لکھتے ہیں "حقاً لم یعلم ان احداً من علماء گجرات بلغ مبلغه فی فن الحدیث کذا قال بعض مشائخنا" (ہمارے بعض شاخ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے علماء گجرات میں سے فن حدیث کے اندر کوئی ان کے مرتبہ کو پہنچا) "ان کی سب سے مشہور تصنیف لغت حدیث میں "مجمع بحار الانوار فی غرائب التشریل ولطائف الاخبار" ہے، جس کو صحاح ستہ کی شرح کہنا چاہیے۔ نواب سید صدیق حسن خاں مرحوم انتخاف النبلا میں اس کی نسبت لکھتے ہیں۔ کتاب متفق علی قبولہ بین اہل العلم منذ ظہر فی الوجود ولہ منہ "عظیمۃ بذلک العمل علی اہل العلم" (یعنی جب سے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے، اس وقت سے اہل علم میں یہ مقبول ہے اور سب کو اس پر اتفاق ہے شیخ نے اس کو تصنیف کر علماء پر بہت احسان کیا ہے) علاوہ اس کے ان کی تصنیفات میں سے المغنی فی ضبط اسماء الرجال (سودہ بانگی پور) تذکرۃ الموضوعات (سودہ بانگی پور) اسماء الرجال (سودہ بانگی پور) قانون الموضوعات فی ذکر الضعفاً والوضاعین اور رسالہ فی لغات المشکاۃ بہت معروف ہیں۔

شیخ علی متقی برہانپوری کے ایک اور شاگرد شیخ عبدالوہاب المتقی ابن شیخ ولی اللہ ہیں جو علوم متداولہ اپنے وطن برہانپور اور گجرات میں حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے اور ۱۹۶۳ء سے ۱۹۷۵ء تک یعنی بارہ سال شیخ علی متقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور شیخ کی تصنیف و تالیف اور کتابت میں معاونت کی آپ کو اپنے استاد کی طرح بڑی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث اخبار الاخبار میں بین کے رہنے والے کسی بزرگ کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں۔ جس میں شیخ عبدالوہاب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا تھا علیکم یا اہل الحرمین بالشمعۃ المضيئة من اللہ فیکم فاستفیوا بہ

لہ محولہ یادایام۔ سید عبدالحی ناظم ندوۃ العلماء ص۔ ۶۴

ص ۶۵

Contribution of India to Arabic Literature
by Doctor Zubaid Ahmad. P. 254.

والثقافت الاسلامیۃ فی الہند لعبدالحی الحنفی ص ۱۳۷

یعنی اے ابن حرمین! اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کی ہوئی اس شمع سے روشنی و ہدایت حاصل کرو۔ شیخ عبدالحق نے آپ کو اپنے استاذہ میں شمار کیا ہے۔ آپ زندگی بھر درس و تدریس، غریب الوطن طلبہ کی امداد و اعانت اور اپنے شیخ کی تصانیف کی کتبیت میں مشغول رہے آپ بڑے خوش نویس تھے۔ شیخ عبدالحق محدث نے آپ کی تصنیفات کا ذکر نہیں کیا مگر حال ہی میں حاجی عبداللہ لائبریری کلکتہ میں آپ کے فن حدیث کے متعلق کچھ غیر مطبوعہ رسائل و ریافت ہوئے ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔ لہ

بشارة الجیب فی فضل الغریب

رسالة مساة بنصیحة الفطنة فی الخلاص عن الفتنه

رسالة فی فضائل کلمة اللہ حمیدیتہ

آپ کی وفات ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

شیخ رحمۃ اللہ سندھی دربیہ ضلع نواب شاہ میں پیدا ہوئے۔ تکمیل علوم اپنے والد قاضی عبداللہ سے کی پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جہاں شیخ علی متقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ احکام حج پر آپ کی کتاب المنک المتوسط بہت مشہور ہے جس پر شیخ الحدیث ملا علی قاری نے شرح لکھی۔ حرمین شریفین میں آپ کو جو عزت و منزلت حاصل ہوئی اس کا اندازہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے کیا جاسکتا ہے۔ جن میں وہ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کو شیخ الحرمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ وفات "رحمۃ اللہ قد نال مراد" سے نکالی گئی ہے یعنی ۱۲۹۲ھ۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے شاگردوں میں شیخ بھلول و ہلوی بہت مشہور ہوئے۔ آپ دہلی میں درس حدیث دیتے تھے اور ساری عمر اس فن شریف کی خدمت میں گزار دی۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے بھائی شیخ حمید سندھی بھی اپنے بھائی کی طرح بڑے صاحب فضل و کمال محدث تھے۔ سندھ سے گجرات تشریف لے گئے۔ میر معصوم مصنف تاریخ معصومی نے گجرات میں آپ سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ گجرات سے پھر آپ نے حرمین شریفین کو ہجرت فرمائی۔ وہاں شیخ

Life and works of Shah Abdul Wahhab
M. Muttaqi by Doctor M. A. Masumi
(Journal Al-Hikmah)

۳۰۲ سرزمین سندھ میں علم حدیث از مخدوم امیر احمد صاحب "الرحیم" جولائی ۱۳۳۲ھ

علی متقی برہانپوری سے سند حدیث حاصل کی۔

اسی عہد کے ایک سندھی بزرگ شیخ عبداللہ بن سعد ہیں جو اپنے عہد کے بے نظیر عالم تھے آپ نے بھی سندھ سے ہجرات اور پھر حرمین شریفین کو ہجرت فرمائی۔ جہاں آپ شیخ علی متقی برہانپوری کے درس میں شریک ہوئے۔ موصوف نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف پر حاشیہ لکھا ہے آپ کا ۱۸۴۷ء میں انتقال ہوا۔

شیخ علی متقی برہانپوری سے مستفیض ہونے والے محدثین کے علاوہ اس عہد کے بعض دوسرے محدثین حسب ذیل ہیں۔

مولانا میر کلاں محدث اکبر آبادی۔ آپ ظاہری دباطنی کمالات کے مالک تھے۔ خاص طور سے علم حدیث میں کمال حاصل تھا۔ علم حدیث میں ان کو سند سید میرک شاہ شیرازی سے حاصل تھی اور میرک شاہ اپنے والد سید جمال الدین محدث مصنف روضۃ الاحیاء سے سند حدیث رکھتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں شیوخ میں شیخ الطرین ملا علی قاری اور بادشاہوں میں مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر شامل ہیں لہٰذا آپ نے اکبر آباد میں ۱۸۹۷ء میں وفات پائی تھی۔

شیخ محمد لاہوری بن عبدالملک :- آپ لاہور کے رہنے والے تھے تحصیل علم کا شوق آپ کو حرمین شریفین لے گیا، جہاں کے شیوخ سے آپ نے تفسیر و حدیث کی تکمیل کی اور وطن مالوت واپس آکر زندگی بھر درس و تدریس میں مصروف رہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق آپ ہندوپاک میں سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو داخل درس کیا۔ ورنہ اس سے پہلے ہندوپاک کی درسگاہوں میں مشارق الانوار کو ہی بڑی اہمیت حاصل تھی شیخ محمد لاہوری بخاری شریف کا ختم بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور اس موقع پر شاندار دعوت دیتے تھے وہ اپنی کے معاصر شیخ عبداللہ بن شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں۔ شیخ موصوف علوم متداولہ ہندوستان میں حاصل کر کے حرمین شریفین گئے۔

۱۷ سرزمین سندھ میں علم حدیث انہ مخدوم امیر احمد۔ الرحیم جولائی ۱۳۷۳ھ

۱۸ تذکرہ علماء ہند ص ۲۵۰

۱۹ سے الثقافة الاسلامیۃ فی الہند۔ عبدالحی الحنفی ص ۱۳۶

۲۰ معارف ص ۲۲ نمبر ۵

۲۱ تذکرہ علماء ہند ص ۵۹۱

وہاں شیخ شہاب الدین احمد بن حجر مکی اور دوسرے محدثین سے سنت حدیث حاصل کیں۔ ہندوستان
تشریف لائے تو اکبر سری عہد میں صدر الصدور مقرر ہوئے۔ اکبر شروع میں آپ کی بڑی
عزت کرتا تھا مگر بعد میں حاسدین نے اکبر کے خیالات بدل دیئے یہاں تک کہ حساب نفی
کے ایک قضیہ میں اس پاکباز صاحب علم و فضل عالم کو ۹۹۱ھ میں اکبر نے گلا گھونٹا اور شہید
کر دیا۔ آپ کی تاریخ شہادت واصل بحق شدہ سے نکالی گئی ہے۔ شیخ نے متعدد تصنیفات
اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں دلائل النبی اور سنن الھدی فی متابعتہ المعطفی بہت مشہور
و معروف ہیں۔

اسی عہد میں گجرات میں علامہ وجیہ الدین علوی بن نصر اللہ علوی بڑے پائے کے عالم
گزرے ہیں۔ آپ ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کے احسان سے اہل ہند بھی سیکڑوں
نہیں ہو سکتے۔ آپ علامہ عماد الدین محمد طاری کے شاگرد تھے۔ چالیس برس تک احمد آباد میں
علوم دینیہ کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ تیس درسی کتابوں پر حواشی و شرح قلم بند
فرمائے۔ جن میں تفسیر حدیث فقہ عقائد معانی، منطقی اور علم نحو سب ہی علوم کی کتابیں شامل
ہیں۔ ان کی زندگی ہی میں احمد آباد سے لاہور تک ان کے شاگرد پھیل کر عیٰ خد متوں میں معروف
ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی کے اصول علم حدیث کی مشہور کتاب تجتہ الفکر
کی شرح تصنیف فرمائی۔ انتقال ۹۹۶ھ میں ہوا۔

علامہ وجیہ الدین علوی کے شاگردوں میں حکیم عثمان بوبکانی ابن شیخ عیسیٰ سندھی
بہت مشہور ہوئے آپ مقام بوبکان سندھ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے بوبکانی کہلاتے
ہیں۔ آپ کو حاصل علم اور خدا طلبی کا ذوق و آتش شباب ہی میں کشاں کشاں مرکز علوم احمد آباد سے
آیا۔ وہاں آپ کے علامہ وجیہ الدین علوی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ جملہ علوم میں
فارغ التحصیل ہوئے کے بعد آپ نے تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا مشغلہ اختیار فرمایا
آپ کے علمی فضائل و کمالات کا شہرہ نزدیک و دور پھیل گیا اند جب آپ ۹۸۳ھ میں برہانپور
تشریف لائے تو بادشاہ وقت محمد شاہ ابن مبارک شاہ غازی نے عزت و احترام کے
ساتھ خیر مقدم کیا اور درس و فتویٰ نویسی کے اعلیٰ منصب پر مامور فرمایا۔ ستائیس سال تک
آپ انی خدمات میں مصروف رہے۔ اور بے شمار طالبان اس سرچشمہ علوم و فنون سے

فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ سے مستفیض ہونے والے علماء میں سیح الاولیا شیخ عیسیٰ جید اللہ قاضی عبدالسلام سندھی، ملا غوثی مصنف گلزار ابرار اور شیخ صالح سندھی شامل ہیں۔ ملا غوثی حسن نے اپنی تصنیف گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں بمثلہ ان کے تفسیر ہضادی کا حاشیہ اور فن حدیث میں صحیح بخاری شریف کی شرح بہت ممتاز ہیں۔ لہ آپ کی وفات سنہ ۱۹۷۷ء میں ہوئی۔

علامہ وجیہ الدین کے ایک شاگرد شیخ محمد برہانپوری تھے۔ آپ کے والد کا نام فضل اللہ تھا جو جوہنپور کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور صوفی اور عالم حدیث تھے۔ اور نائب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔ شیخ محمد برہانپوری نے اپنے والد سے بھی زیادہ عزت و شہرت حاصل کی تکمیل علوم شاہ وجیہ الدین گجراتی سے کی حرمین شریفین جاکر شیخ علی تنقی برہانپوری سے بھی فیض حاصل کیا۔ بالآخر برہانپور میں مقیم ہو کر مدرسہ اور مدرسہ ارشاد و ہدایت کو زینت دی آپ کی تصنیف ”تحفۃ المرسلۃ الی البنی“ نے آپ کے نام کو تصنیف و تالیف کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے روشن کر دیا۔ اس کی ایک شرح خود الحقیقت الموائق للشریعت کے نام سے تخریر فرمائی گئی جس کی ایک نقل بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالغنی نابلسی اور شیخ ابراہیم کردی جیسے جلیل القدر علماء نے بھی اس کی شروح لکھی ہیں سنہ ۱۹۷۷ء انڈونیشیا میں اس کا بہت چمچہ چھاپا۔ ملایائی زبان کے اہل قلم نور الدین رابیزی نے اس کا ترجمہ ملایائی میں کیا گئے

اسی زمانے میں حضرت شیخ طاہر محدث سندھی بھی بڑے صاحب فضیلت عالم حدیث گذرے ہیں۔ آپ قصبہ پات سندھ کے رہنے والے تھے شیخ شہاب الدین اور دوسرے شیوخ سندھ سے علوم متداولہ میں مہارت حاصل کی۔ سندھ سے براہ تشریف لے گئے وہاں سے آپ محمد شاہ فاروقی کے دعوت و اصرار پر برہانپور پہنچے اور درس و تدریس کا فیض جاری فرمایا۔ علم حدیث میں آپ کے علوئے مرتبہ کا یہ حال تھا کہ مولانا فرجی نے لکھا ہے

لہ برہانپور کے سندھی اولیا سنہ ۲۲۔ نیز الثقافتہ الامیلامیہ از عبدالحی ص ۱۵

لہ رد کوثر مصنف شیخ محمد اکرام ص ۳۲۲

سنہ معارف ج ۲۲ نمبر ۵

لہ رد کوثر مصنف شیخ محمد اکرام ص ۳۲۳

کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں اس زمانے کے بزرگ ترین علماء و صوفیاء آپ کی صحبت اور درس سے فیض یاب ہوئے تھے۔ مولانا سید جمال نے جو خود صاحب علم و فضل تھے شیخ سے مکمل صحیح بخاری پڑھی آپ کی عجب بہ روزگار تصانیف کا تذکرہ علامہ غوثی حن نے اذکار ابرار میں کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس پائے کے صاحب فضیلت بزرگ اور جامع العلوم تھے۔ فن حدیث میں ملقط جمع الجوامع للیوطی، اسامی رجال صحیح بخاری اور ریاض الصالحین کے علاوہ منظوم موجز قطانی بھی تحریر فرمائی یہ امام قسطلانی ۱۲۳۹ھ نے صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری دس ضخیم جلدوں میں تحریر فرمائی ہے۔ جو بخاری کی عظیم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ علامہ غوثی کی تصنیف کے مطابق شیخ طاہر نے اس شرح کا اختصار دو لاکھ ابیات میں قلم بند فرمایا، جو بڑے بڑے بارہ دفتروں پر مشتمل تھا، افسوس ہے کہ علم حدیث سے بے پناہ محبت و شغف اور اس کی خدمت کے اس حیرت انگیز کارنامہ کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسودہ اب کہیں محفوظ ہے یا نہیں۔

اسی عہد میں ساحل ہند ملابار میں ایک صاحب تصنیف محدث کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جن کا نام زین الدین بن عبدالعزیز ملاباری ہے۔ آپ کے متعلق صرف اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ آپ ملابار کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کہ علی عادل شاہ بیجا پوری آپ کا عقیدتمند تھا۔ اور اس کے دربار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی آپ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف تحفۃ المجاہدین ہے۔ علم حدیث میں آپ کی کتاب متضمن ملاحضات والآثار المتعلقة بالموت وما بعده ہے۔ آپ ہی کے معاصر سید ہیثمۃ اللہ المعروف بہ شاہ میر شیرازی گجراتی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فن شریف کی خدمت میں صرف کی۔ آپ نے فن حدیث میں ایک رسالہ ”سود مند“ تحریر فرمایا جس میں تمام اقسام

۱۔ برہانپور کے سندھی ادباء

۲۔ ریاض الصالحین کی ترتیب تین روزوں پر ہے ردھنہ اول۔ احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے۔ برہانپور کے سندھی ادباء ص ۹

۳۔ شیخ عبدالحی الحنفی الثقافتہ الاسلامیہ فی الہند۔ شیخ کی اس شرح بخاری کے منظوم ہونے کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ شرح علیہ للشیخ طاہر بن یوسف السندی وہو ماخوذ من القسطلانی ص ۱۰۵

حدیث کو نہایت سلیقہ سے جمع کیا گیا تھا آپ نے سترہ میں وفات پائی
 دسویں صدی ہجری کے اب تک جن علمائے حدیث کے تذکرے پیش کئے گئے
 ہیں ان کی دینی نسبت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندو پاک کے ساحلی علاقوں اور حصری
 صوبوں میں علم حدیث کے درس کا بہت زیادہ چرچا تھا اور وہاں کتب احادیث کی شرحوں
 خلاصوں اور علم حدیث کے دوسرے موضوعات پر نئی تصنیفات کا کام بڑی تیز رفتاری کے
 ساتھ ہو رہا تھا جب کہ پنجاب دہلی اور یوپی میں محدثین اور ان کی خدمات کے تذکرے
 خال خال ملتے ہیں۔ اس صحت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر خلیق نظامی استاذ
 شیعہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ نے اپنی کتاب حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں
 مندرجہ ذیل اسباب کی نشان دہی کی ہے۔

محمد بن تغلق نے جب علماء و مشائخ کو ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا تھا شمالی
 ہندوستان میں علمی محفلیں سرور پڑ گئیں۔ فیروز تغلق نے اس بکھری ہوئی مجلس کو سننے کی کوشش
 کی لیکن اس کے بعد جو سیاسی ابتری پیدا ہوئی اس سے تنگ آکر علماء صوبوں میں چلے
 گئے اور یہ علاقہ علماء سے یکسر خالی ہو گیا۔ تینوں کے حملہ نے تباہی کو مکمل کر دیا۔ سکندر
 لودھی نے اس بزم کو پھر رونق دینی چاہی لیکن سیاسی انتشار اور غیر یقینی حالات کے باعث
 زیادہ کامیابی نہ ہوئی پھر اکبر کی بے راہ روی سے متاثر ہو کر اکثر علماء و مشائخ اس علاقہ
 سے ہٹ گئے انہوں نے یا تو حرمین شریفین کی راہ لی یا پھر دارالسلطنت سے دُور ساحلی
 علاقوں میں اقامت اختیار کر لی۔

بات ناتمام رہے گی اگر ہم ان اسباب کے ساتھ ساتھ شاہان گجرات کی علم نوازی اور
 علماء و مشائخ کے ساتھ ان کی دالہانہ عقیدت و محبت بھی اس ضمن میں شامل نہ کریں گے
 جو اواخر نویں صدی سے یکسر دسویں صدی کے خاتمہ تک علماء کی خدمت کرتے رہے ہیں
 منظر شاہ حلیم شاگرد علامہ جمال محمد بن عمر بھرق اور محمود شاہ دوم جیسے حضرات اس دور علم و شاہ
 بادشاہ شامل ہیں، محمود شاہ دوم جس کے شغف علمی اور علماء سے عقیدت کی مثال شاید ہی
 ہندوستان کی تاریخ میں مل سکے۔ اس کی علم پروری کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ صرف گجرات
 میں مدارس قائم کئے بلکہ مکہ معظمہ میں باب العمرہ کے متصل ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا
 جس میں علامہ شہاب الدین ابن حجر مکی اور عز الدین عبدالعزیز زمزمی وغیرہ علماء مکہ تدریس

کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اس نے خلیج کھباہیت میں ایک ہندو گاہ کی آمدنی محض حرمین محترمین کے علماء شیوخ اور مستحقین پر صرف کرنے کے لئے وقف کر رکھی تھی یہ پھر اس کی علماء سے عقیدت کا حال یہ تھا کہ وہ دعوتوں میں اپنے ہاتھ میں تشلہ لے کر علمائے کرام کے ہاتھ دھو کر ان کا مذاق سے ان بادشاہوں کو ایسے وزراء بھی ملے جو خود صاحب علم اور علم دوست تھے۔ آصف خاں جو بہادر شاہ کے زمانے میں وزارت اور محمد شاہ کے عہد میں وکالت مطلقہ کے عہدے پر متمکن تھے، علامہ ابن حجر مکی نے ایک رسالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اس میں ان کے فضل و کمال اور تقویٰ و تقویٰ کی بڑی مدح سراہی کی ہے۔ علامہ عزالدین عبدالعزیز مکی نے آصف خاں کی وفات پر جو مرثیہ لکھا تھا اس کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔

وای نازلہ فی الہد قد نزلت
بلفحما کل حبر فی الحجاز صلی
اعظم بناذلتہ فی الکون طار بھا
براد بجرأ مسیر السفن والابل

ان مثالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہان گجرات اور ان کے امراء کے علماء کرام سے کس قدر گہرے روابط قائم تھے جس کے نتیجہ میں علوم دینیہ کی ترقی و ترویج لازمی تھی۔ علامہ عبدالحی حنفی بادایام میں شاہان گجرات کی علوم و فنون کی قدردانی پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شاہان گجرات نے اپنی ڈیڑھ دو سو برس کے زمانہ فساد و فتنہ میں جس قدر علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے وہی کی شش صد سالہ تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ یہ صرف ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا کہ شیراز دین اور دیگر ممالک اسلامیہ کے چیدہ برگزیدہ علمائے گجرات میں آکر رود و باش اختیار فرمائی جن کے قبوض سے

۱۔ حضرت ابوالحسن علی بن محمد بن عمر آصفی مولد بادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوۃ العلماء ص ۱۸

۲۔ بادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ ص ۱۸

۳۔ ترجمہ۔ وہ کون سی خونخوار معصیت ہے جو ہندوستان پر نازل ہوئی جس کی لپیٹ سے تمام حجاز کے فضلا جل رہے ہیں۔

۴۔ عالم میں وہ کون سی معصیت نازل ہوئی ہے جس کی خبر کو مجرد برہمن کشیتوں اور اونٹوں نے پھیلادیا ہے۔

چند نوں میں گجرات مالابار ہو گیا اور خود گجرات میں اس پائے کے علما پیدا ہوئے جن کے فیوض علمی کی آبیاری سے اب تک ہندوستان کی درس گاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں علم حدیث کی خصوصیت سے اشاعت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب شاہان گجرات نے عرب و ہند کے بحری راستے کو دوبارہ استوار کیا، تو گجرات اور مکہ حدیث حجاز کے مابین رسل و رسائل کا سلسلہ قائم ہو گیا اور جو اہل علم سمرقند و جہاز سے گجرات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تشریف لائے ان میں محدثین کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے برخلاف شمالی ہند میں علما کا درود زیادہ تر خراسان و افغانستان وغیرہ سے ہوا، جو اپنے ساتھ زیادہ تر علم فقہ، منطق اور فلسفہ لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز عہد سلطنت سے لیکر دسویں صدی ہجری کے خاتمہ تک شمالی ہند میں فقہ و منطق اور دوسرے علوم عقلیہ کے درس و تدریس کا بہت زیادہ چرچا نظر آتا ہے۔ بالخصوص تعلقی عہد میں تو فقہی علوم کی ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے زبہ الاحکام فی اختلاف ائمتہ الاعلام، فقہ فیروز شاہی، فتاویٰ تاتار خانیہ اور دوسری اعلیٰ درجہ کی کتب فقہ میں تصنیف ہوئیں۔ اس عہد میں فقہ سے مانوسیت کا یہ عالم تھا کہ مولانا رکن الدین ایک فقیہ نے فقہی مضامین سے متعلق ایک طویل مثنوی طرفۃ الفقہاء کے نام سے کہی تھی جس میں بیس ہزار سے زیادہ اشعار تھے۔ اس عہد وہی کے حالات میں شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بدایونی رقم طراز ہے۔

”ایں ہر دو عزیزاں ہنگام خدائی ملتان آمدہ علم معقول را وراں دیار رواج داند“

عروض شمالی ہند جس دولت علمی سے مالامال تھا، اس میں علوم عقلیہ کا زیادہ حصہ تھا مگر جب ۱۹۸۰ء میں اکبر نے گجرات فتح کیا اور اس کا الحاق اپنے ممالک محروسہ سے کر لیا تو حجاز کا سمندری راستہ شمالی ہندوستان والوں کے لئے بھی کھل گیا اور اب طالبان علم حرمین شریفین پہنچ گئے۔ وہ وہاں کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کرتے اور واپس آ کر شمالی ہندوستان کو سیراب کرتے۔ اس طرح درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری ہو گیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاگرد رئیس المحدثین شیخ علی متقی ہریانوی اس قافلے کے میرکارواں تھے جن کے فیض نے اس فن شریف کے مرکز ثقل کو گجرات سے دہلی منتقل کر کے وقف عام کیا۔

جو شخص ان ائمہ حدیث کے مذاہب کو نظرِ تفتی دیکھنے لگا۔ اور انصاف سے پورا کام لے گا تو وہ نا محالہ اس نتیجے پہنچے گا کہ مالک کے مذاہب کا اخصار اور اس تو خود ان کی کتاب مؤطا ہے اسی طرح شافعی کے مذاہب کی بنیاد اور اس کا دار و مدار بھی مؤطا پر ہے۔ نیز ابو حنیفہ اور ان کے دساتیجیوں محمد اور ابو یوسف کے مذاہب کی شیعہ یہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ فقہ کے ان مذاہب اور مؤطا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک متن ہے اور باقی اس کی شرحیں۔ ایک اصل ہے اور دوسرے مذاہب اس کی شاخیں، بے شک امام مالک کے استنباط کے بارے میں تو لوگوں کو اختلاف ہے، بعض ان کے استنباطات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ان کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں۔ اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن چار، تک نفسِ مؤطا کا تعلق ہے، اس کی ترتیب اور تہذیب میں امام مالک نے جو کوشش اندجود جہد کی ہے اس بنا پر ان تمام مذاہب فقہ کے لئے مؤطا کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی کا یہ قول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں مجہد پر مالک سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا۔

پھر حال جو شخص انصاف سے کام لے گا۔ وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا کہ کتبِ احادیث میں سے سنن کی یہ کتابیں جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد اور نسائی اور فقہ کے اعتبار سے احادیث کے یہ مجموعے مثلاً بخاری اور ترمذی وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب مؤطا سے مستخرج ہیں۔ اور ان ائمہ کے پیش نظر گویا امام مالک کی مؤطا تھی چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ مؤطا میں اگر کوئی روایت مرسل تھی، تو اسے موصول ثابت کیا اور اگر مؤطا میں کوئی روایت موقوف تھی، تو اسے انہوں نے مرفوع کر دیا۔

(ازالمسوی شاہ ولی اللہ)

صدا اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز

محمد سرور

کوفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک کافی بڑی تعداد کوفہ میں آباد ہوئی تھی۔ علی لحاظ سے ان سب میں ممتاز ترین حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تھے۔ حضرت علیؓ تو عراق کے دوران قیام میں سیاسیات میں لیٹھے رہے۔ اور جنگ و جدل نے انہیں مہلت نہ دی کہ وہ کوفہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر سکتے البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سرزمین کوفہ میں سب صحابہ کرام سے زیادہ اپنے علمی اثرات چھوڑے۔ آپ سابقین اولین میں سے تھے، بلکہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر سب سے پہلے ایمان لائے والوں میں سے آپ چھٹے تھے۔ ابن مسعودؓ ہجرت حبشہ اور بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ آپ اکثر رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعودؓ کو قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا۔ اور وہ زیادہ تر اسے پڑھتے رہتے اور اس پر غور کرتے اسی وجہ سے احکام اسلام کے فہم و ادراک اور معانی قرآن اور احادیث نبوی کے سمجھنے میں ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ بھیجا، تاکہ وہ کوفہ والوں کو دین کی تعلیم دیں۔ چنانچہ کوفہ کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اور شاگردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ حضرت ابن مسعودؓ سے

پڑھتے اور ان کے نقوش علمی پر چلنے کی کوشش کرتے۔ ان کے بارے میں سعید بن جبیر کا قول ہے: "ابن مسعود اور ان کے اصحاب کو ذہن کی شعلیں ہیں"۔ حضرت ابن مسعود قرآن کا درس دیتے، اس کی تفسیر بیان کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے لوگوں کو سناتے جب احکام و مسائل کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا، تو اداں تو وہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ان کا جواب دیا کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہ ہوتا، تو وہ اپنی ذاتی رائے سے کام لیتے۔ ابن مسعود کے مکتب فکر کے یہ چھ بزرگ مشہور ہوئے۔ علقمہ، اسود، سروق، عبیدہ، حارث بن قیس اور عمرو بن شرجیل۔ حضرت ابن مسعود کے بعد یہی بزرگ تعلیم و تدریس اور افتاء میں ان کے جانشین ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا درس دیتے، اور احکام و مسائل کے بارے میں ان سے جو استفسارات ہوتے ان کا جواب دیا کرتے۔

اس سلسلہ میں یہ ملحوظ رہے کہ تمام علمائے کو ذہن ابن مسعود کے شاگرد نہ تھے کو ذہن کے بعض علماء اخذ علم کے لئے مدینہ گئے اور وہاں عمرؓ، علیؓ، ابن عباسؓ، معاذؓ اور دوسرے صحابہؓ سے انہوں نے کتاب علم کیا۔ یہی اسباب تھے جن کی وجہ سے اس دور میں کو ذہن جلیل القدر علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بعد میں اس سرزمین نے شریح، شعبی، نخعی اور سعید بن جبیر ایسی بلند پایہ علمی شخصیتیں پیدا کیں۔ ان علمی سرگرمیوں کا سلسلہ مدارج ترقی طے کرتا ہوا آخر امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی میں ادراج کمال کو پہنچا۔

بصرہ

کو ذہن کی طرح بصرہ میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد وارد ہوئی۔ اس جماعت کے علمی سربراہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور انس بن مالکؓ تھے۔ ابو موسیٰ اشعریؓ یہی تھے جن سے آپ مکہ آئے اور وہیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ہجرت حبشہ میں آپ شریک تھے۔ اہل علم صحابہ میں ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ وہ بصرہ آئے، اور یہیں اپنی منہ ورس و تدریس پچھائی ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے انس بن مالکؓ سے پوچھا: "تم نے اشعریؓ کو کس حال میں چھوڑا ہے؟" انہوں نے کہا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "ابو موسیٰ ضعیف ہیں، لیکن اس کا ذکر ان سے نہ کرنا" احکام و مسائل کے متعلق ان کے فیصلوں اور فتوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فقہ میں ہمارے قرآن و حدیث کی معرفت سے زیادہ تھی۔

انس بن مالک انصاری تھے وہ ابھی بچے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضرت انس کو کوئی دس سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخر میں وہ بصرہ آ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ بصرہ میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کی جو جماعت مقیم ہو گئی تھی۔ ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی حضرت انس بن مالک تھے۔ یہ واقعہ ۵۶ھ کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے انس بن مالک حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کے مبلغ علم تک نہ پہنچ سکے۔ ان کو فقہ سے زیادہ حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔

اموی دور خلافت میں بصرہ کے مکتب فکر کو حن بصری اور ابن سیرین کی تاب ناک شخصیتوں نے خاص امتیاز بخشا، یہ دونوں بزرگ غیر عرب موالی تھے۔ اور دونوں کو اپنے عرب حلیفوں سے علمی سرمایہ تر کے میں ملا۔ حن بصری حضرت زید بن ثابت کے موالی تھے اور حضرت زید کی علمی عظمت اور ان کا فاضل و کمال صحابہ کرام میں مسلم تھا۔ ابن سیرین حضرت انس بن مالک کے موالی تھے اور ان کی شخصیت حضرت انس کی علمیت اور ان کے فیوض صحبت کی پرہ تو تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حن بصری اور ابن سیرین کی زندگی میں بصرہ میں اپنی کاسک چلنا تھا، حضرت حن بصری اخلاق کی پختگی، نیک روی، علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کے اوصاف کے منظر تھے۔ ان کے اخلاق کی پختگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے اظہار میں کسی بڑی سے بڑی مادی طاقت کی پروا نہیں کرتے تھے ایک دفعہ ان سے یزید بن معاویہ کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابن سیرین اور شعبی نے تو اس کے متعلق رائے دینے سے احتراز کیا لیکن حن بصری نے صریح طور پر اس کے بارے میں اپنی عدم موافقت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن مہلب کی بغاوتوں کے موقع پر کس طرح انہوں نے ایک سائل کے جواب میں بے دھڑک کہا تھا کہ نہ تو ان کا ساتھ دو اور نہ امیر المومنین ہی کا امویوں کا عسراقی کا والی حجاج بن یوسف ثقفی ایک جاہل و مستبد حاکم ہونے کے علاوہ ایک زبردست خطیب اور صاحب بیان بھی تھا۔ حن بصری اپنے زمانے میں خطابت اور زور بیان میں اسی حجاج کے مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف ان کا زہد و افتار تھا۔ اسی بنا پر اہل تصوف ان کو صوفیائے کرام میں شمار کرتے ہیں۔ آپ کے حکیمانہ مقولے بطور ضرب المثل بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ انہیں رئیس المعتزلہ مانتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تضاد و قدر کے مسئلہ پر بحث کی اور یہ کہ وہ شخصی ارادہ کی

آزادی کے قائل تھے۔ حن بصری فقیہ بھی تھے۔ لوگوں کو جو نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، وہ ان کے بارے میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان کے متعلق فتوے دیتے۔ فقہ گویٰ میں بھی آپ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ آپ اپنے زمانے میں فقہ گویوں کے سر تاج اور ان میں سے صادق ترین سمجھے جاتے تھے غرض حن بصری کی شخصیت ان تمام گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ اور ان میں سے ہر خصوصیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ ۱۱۰ھ میں جب حضرت حن بصری کا انتقال ہوا، تو تمام اہل بصرہ ان کے جنازے کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ نماز عصر پڑھنے کے لئے مسجد میں کوئی نمازی نہ رہا۔

ابن سیرین نے حنفی زید بن ثابت، حنفی انس بن مالک اور شریح وغیرہ سے تحصیل علم کیا۔ آپ قابل و ثوق محدث اور فقیہ تھے۔ مسائل و احکام میں آپ سے استفاء کیا جاتا تھا۔ ابن سیرین اور حن بصری ہم عصر تھے۔ کبھی تو دونوں میں خوب دوستی رہتی اور کبھی آپس میں ناچاقی بھی ہو جاتی تھی۔ ناچاقی کا سبب ان دونوں بزرگوں کی طبیعتوں کا اختلاف تھا۔ حن بصری بڑے صاف گو اور ہر ملا بات کہنے والے تھے، آپ عصی مزاج کے تھے۔ غم و غصہ کے اثرات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے اور اپنی رائے کے اظہار میں خواہ مخواہ خطرناک سے خطرناک سیاسی مسئلے کے متعلق ہو، ذرا نہیں جھجکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابن سیرین حلیم الطبع اور ہنس مکھ بزرگ تھے۔ ایسی بات کہنے سے جس پر خواہ مخواہ تعزیر و مواخذہ ہو، ہمیشہ احتراز کرتے۔ بعد میں خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے ان کو شہرت دی گئی۔ اور اس موضوع پر ان کے نام سے ایک جعلی کتاب بھی منسوب کر دی گئی۔ گو ابن الندیم نے الفہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اسے ابن سیرین کی تصنیف قرار دیا ہے، لیکن متقدمین کی تالیفات مثلاً طبقات ابن سعد، میں تعبیرِ رویا کے سلسلے میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ ابن سیرین کا ۱۱۰ھ میں انتقال ہوا۔ وہ اور حن بصری دونوں اپنے زمانے میں سردارِ بصرہ شمار ہوتے تھے۔

ان مذہبی اور علمی سرگرمیوں کے علاوہ اسی زمانے میں عراق میں ایک اور تحریک بھی ابھر رہی تھی، جسے ہم عربوں کے دورِ قبل از اسلام یعنی عہدِ جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس تحریک میں روحِ نو عہدِ جاہلیت کی بروئے کار تھی، البتہ اس کا جامہ اسلامی تھا۔

بصرہ دکنفہ میں جو عرب قبائل آباد ہوئے، ان کے ہاں پہلے سے ردِ سائے قبائل کا جو رواج چلا آتا تھا، وہ ان میں ان کے اس نئے وطن میں بھی جاری رہا۔ ان روسا کا

وجود اور ان کے ساتھ افراد قبائل کی وابستگی دراصل عہد جاہلیت کے قبائلی نظام کا ایک منظر تھا۔ کوئٹہ و بصرہ میں آباد ہونے والے عرب قبائل میں عہد جاہلیت کی طرح اردو قبائل کی سیادت تسلیم کی جاتی تھی۔ افراد قبائل ان کے گرد جمع ہوتے اور صلح و جنگ میں ان کا حکم مانتے تھے۔ شعرا حسب دستور ان کی شان میں قصیدے کہتے، اور ان کے دشمنوں کی بھوکیا کرتے۔

ان سرداران قبائل میں سے جن کے جاہ و جلال اور مردت و فیاضی کا اس دور میں بڑا شہرہ ہوا، ان میں سے خاص طور پر قبائل ذکریہ ہیں۔ بنی تیمم بصرہ کے رئیس احنف بن قیس، بنی عبدالقیس بصرہ کے رئیس حکم بن منذر، بنی بکر بصرہ کے رئیس مالک بن قیس، بنی قیس بصرہ کے رئیس قبیہ بن سلم، بنی تیمم کوئٹہ کے رئیس محمد بن عبید بنی قبیہ میں سے حان بن منذر، بنی کنذہ کوئٹہ کے رئیس حجر بن عدی اور محمد بن اشعث وغیرہم یہ اور ان کے ہم مثل دوسری شخصیتیں اس عہد کی شاندار ادبی زندگی کا سرچشمہ تھیں ان کے دم سے عربی شعر و سخن میں عہد جاہلی کا رنگ نمایاں ہوا، یہاں ان ادبی سرگزید کی تفصیل مقصود نہیں۔ صرف ان ممتاز شخصیتوں میں سے ایک نمایندہ شخصیت کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بصرہ کے قبیلہ بنی تیمم کے رئیس احنف بن قیس تھے ان کے متعلق مشہور تھا کہ احنف کے برادر ختم ہونے پر ایک لاکھ تلواریں بنام سے نکل پڑتی تھیں، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ احنف کے برادر ختم ہونے کا سبب کیا ہے۔ جس قبیلہ سے احنف کی پرغاش ہو جاتی، بنی تیمم اس سے بھڑ جاتے اور جب ان کی طرف سے اشارہ ہوتا۔ تو تلواریں بنام میں ہوتیں۔ امیر معاویہ احنف کے اس اثر و نفوذ سے واقف تھے، اسی لئے انہوں نے احنف کو اپنا مقرب بنایا اور ان پر عزت و اکرام کی بارش کی۔ امیر معاویہ نے اپنے والید کو بھی یہ تاکید کی تھی۔ چنانچہ جس والی سے احنف ناراض ہوتے، امیر معاویہ اس کو معزول کر دیتے۔ وہ احنف کی سخت بات بھی برداشت کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ اے احنف! جب بھی جنگ صفین کا خیال آتا ہے، دل میں سانپ ساوٹ جاتا ہے۔ (جنگ صفین میں احنف حضرت علیؓ کے ساتھ مل کر امیر معاویہ کے خلاف لڑے تھے) احنف نے جواب دیا۔ ”خدا کی قسم۔ معاویہ! وہ دل جو تم سے نفرت کرتے تھے، ابھی تک ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ اور وہ تلواریں جو تمہارے خلاف نکلی تھیں، ہنوز بناموں میں

ہیں۔ اگر تم لڑائی کی طرف ایک انگل بھی بڑھو گے، تو ہم ایک بالشت بڑھیں گے۔ اور اگر تم اس کی طرف چلو گے، تو ہم دوڑیں گے۔

احمد بن قیس کا دھند بصرہ کے باہم مخالف قبائل کو متحد کرنے میں بڑا کام آتا تھا۔ اخلاق کی بلندی، فیاضی و کرم اور فضل و مروت میں ان کا نام بطور ضرب المثل لیا جاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کہا گیا کہ آج عرب کا راز جاتا رہا۔ ان کی پیروی نے ان کی وفات پر بین کر کے ہوئے کہا: تو قبیلہ کا سردار تھا۔ خلیفہ کے ہاں تیری بات سنی جاتی تھی اور تیری رائے پر چلا جاتا تھا۔

عراق میں فلسفیانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے والی اس بات کے بعد عباسی خلافت کے دور میں ہوا چنانچہ جہاں سرزمین کووند نے بعض نامور فلسفی پیدا کئے، وہاں بصرہ میں اخوان الصفا نے شہرت پائی۔

شام

شام کا خطہ بڑا شاداب و زرخیز اور اس کی آب و ہوا بڑی خوشگوار اور معتدل ہے اس ملک میں کثیر التعداد انبیاء مبعوث ہوئے، اور ان کی تعلیمات یہاں خوب پھیلیں۔ یونانیوں کے بعد دیگرے کئی قوموں اور تہذیبوں کا یہاں دور دورہ رہا۔ جو اس سرزمین پر اپنے علمی و تمدنی اثرات چھوڑ گئیں۔ سب سے پہلے فنیقیں کو عروج ہوا۔ پھر کلدانی۔ مصری۔ عبرانی، یونانی اور رومی یہاں آئے۔ ان میں سے ہر ایک قوم اپنی منتقل تہذیب و تمدن رکھتی تھی۔ اور اس کے ہاں علوم و فنون کی بھی کمی نہ تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ شام میں علوم و فنون بکثرت پھیلے۔ سرزمین شام میں صورا، انطاکیہ، میدا، بیروت، حمص اور دمشق علمی و فلسفی تحریکات کے مرکز رہے۔ شام کو فنیقیں سے عروج و کثرت دہانے میں ملے۔ بنی اسرائیل نے اپنی دینی تعلیمات اسے دیں۔ یونان نے یہاں فلسفہ و حکمت کو فروغ دیا۔ اور رومیوں سے اسے قانون ملا۔ غرض اہل شام کی ذہنی تشکیل میں ان سب اثرات کا عمل دخل رہا۔ علاوہ انہیں شام اور اس کے گرد و نواح کے ملکوں میں سریانیوں کے بھی علمی مرکز تھے۔

اسلام سے قبل عرب سرزمین شام سے کافی واقف تھے۔ اور اس کی زرخیزی و ثروت کی کشش انہیں اپنی آغوش میں کھینچ بھی لاتی تھی۔ چنانچہ دوسری صدی قبل از مسیح میں حمص اور بصرہ میں عربی ریاستیں معرض وجود میں آئیں۔ بعد ازاں پانچویں صدی عیسوی

میں یہاں بنی عثمان کے عرب قبیلے کا دور دورہ رہا۔ اور جب یہاں عیسائیت پھیلی، تو وہ بھی دائرہ عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے عیسائی تہذیب و تمدن کو بھی ایک حد تک اپنا لیا۔ بنی عثمان آرامی و عربی زبانوں سے مخلوط زبان بولتے تھے۔ اور اپنے آپ کو اہل شام میں سے تصور کرتے تھے۔

اسلامی فتوحات کے ساتھ ہی شام میں عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی۔ اور شامی عرب قریش کی زبان (قرآن کی زبان) سیکھنے لگے نیز شام کے دیگر باشندوں نے بھی اپنے ہاں کی مرد و عورتوں کو عربی زبان کے علاوہ عربی بولنا اور اس کا سیکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان میں نصرانیت اور یہودیت کی جگہ اسلام پھیلنے لگا۔ دوسرے نو مفتوحہ ممالک کی طرح حضرت عمرؓ نے شام میں بھی اسلام کی تعلیم دینے کے لئے مبلغ اور معلم بھیجے چنانچہ معاویہؓ ابوالدرداء اور عبادہ بن صامت آئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پہلی تینوں بزرگ شام کے مکتب فکر کے اولین بانی تھے۔ حضرت معاویہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس کی فتح کے بعد اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور ان کی آخری عمر شام میں درس و تدریس میں گزری۔ عبادہ بن صامت انصاری تھے، اور قرآن جمع کرنے کی سعادت انہیں ملی تھی۔

ابو عبیدہ بن الجراح شام کی افواج اسلامیہ کے سپہ سالار نے انہیں حمص کا والی مقرر کیا اور ساتھ ہی ان کو فلسطین کا قاضی بنایا گیا۔ عبادہ بن صامت تعلیمات اسلامیہ میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ وہ حق کی حمایت میں بڑے سخت تھے۔ آپ نے امیر معاویہ کے بہت سے کاموں کو ناپسند کیا اور حضرت عثمان سے ان کی شکایت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت کا شام میں ہی انتقال ہوا۔ حضرت ابوالدرداء بھی انصاریں سے تھے۔ اور اہل علم صحابہ میں سے گنے جاتے تھے۔ وہ دمشق میں قاضی مقرر ہوئے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان تینوں بزرگوں نے شام کے مختلف شہروں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن بن غنم کو بھی شام بھیجا تھا۔ تابعین میں سے اکثر علمائے شام انہی بزرگوں کے شاگرد تھے، ان میں سے مشہور یہ ہیں:- ابو داؤد بن الخوالی، مکحول، عمر بن عبدالعزیز، اور جلاء بن جلیوۃ۔ آخر میں شام کے مکتب فکر سے امام عبدالرحمن اداعی مشہور ہوئے، یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے۔ بعلبک میں پیدا ہوئے۔ اور دمشق و بیروت میں پیر و درس پائی۔ آپ کو امام اہل شام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل شام نے ان کا فقہی مذہب قبول کیا اور مراکش اور اندلس میں بھی اس مذہب کو فروغ ہوا، لیکن امام شافعی اور امام مالک کے

مذاہب نے اسے پہنچنے نہ دیا اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔

اموی عہد میں دمشق خلافت کا صدر مقام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلطنت کے طول و عرض سے علماء دمشق کا رخ کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خلقائے بنی امیہ نے دینی و علمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ نہ کی اور ان کی تمام تر سرپرستی شعر و فن اور ادب و خطابت تک ہی محدود رہی لیکن چونکہ مسلمانوں میں مذہبی حیمت و جوش تھا نیز انہیں آئے دن احکام شرع کو جاننے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لئے دینی و علمی تحریکات اپنے آپ بھیلتی رہیں۔

شام میں کافی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے اور باقی اپنے دین پر قائم رہے اور بطیب خاطر جزیہ دیتے رہے اب ایک طرف تو یہ نو مسلم تھے اور دوسری طرف انہی کے بھائی بند غیر مسلم تھے، جو عیسائی تھے اور دونوں کے دونوں شام میں جو سبھی تہذیب و تمدن مردود تھا، اس کے زیر اثر تھے پھر ایک طرف گرجے اور راہب خانے تھے اور دوسری طرف مسجدیں آباد ہو رہی تھیں۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسلام اور نصرانیت میں ذہنی کش مکش ہوتی، اور بحث و مناظرہ کی راہیں کھلتیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کا ثبوت ہمیں مسیحی اہل قلم کی بھی و مشقی کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اسلام اور نصرانیت کی باہمی کش مکش اور دوسرے متضاد خیالات کی آپس کی آویزش سے شام میں قضاء و قدر اور جبر و اختیار کے مسائل چھڑے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کہ آیا وہ عین ذات ہیں۔ یا غیر عین ذات، بحثیں ہونے لگیں۔ غالب قیاس یہ ہے کہ علم کلام کی بنیادی اینٹ شام ہی میں رکھی گئی۔

مصر

مسلمانوں نے جب مصر فتح کیا تو وہاں یونانی رومی تہذیب و تمدن کا دور دورہ تھا۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں اسکندریہ کا علمی و فلسفی مرکز بڑے عروج پر رہ چکا تھا۔ فتح مصر کے بعد بہت بڑی تعداد میں عرب وہاں پہنچے۔ فسطاط آباد ہوا، تو اس کی آبادی میں وہی قبائلی تقسیم مد نظر رکھی گئی۔ اس کے علاوہ عرب قبیلوں اور دیہات میں بھی پھیل گئے اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ مصر کے اصلی باشندے قبطی بھی کافی بڑی تعداد میں اسلام لائے پھر عربوں اور قبطیوں میں آپس میں بکثرت شادی بیاہ ہوئے اور اس طرح دونوں قومیں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئیں۔

حمایہ کرام میں سے جو بزرگ مصر آئے، اور یہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ

شروع کیا۔ اور مصر کے مکتب فکر کے بانی بنے، ان میں سب سے مشہور عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں یاد تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے، قلم بند کرنے جاتے۔ مجاہد کا بیان ہے میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس ایک صحیفہ دیکھا۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ سچا صحیفہ ہے۔ اس میں صرف وہ حدیثیں ہیں، جو میں نے آنحضرت صلعم سے خود سنیں اور ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی سلسلہ روایت نہیں، احادیث کے علاوہ عبداللہ بن عمرو کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ تو رات پڑھتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں شریک سے روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو کو سریانی پڑھتے دیکھا۔ ان سے مدینہ، شام اور مصر میں کثیر التعداد صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کیں جب امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا والی بنایا، تو یہ اپنے والد کی معیت میں مصر پہنچے۔ عمرو بن عاص نے مرتے وقت ان کو اپنا جانشین بنایا، امیر معاویہ نے پہلے تو انہیں دالی رہنے دیا، بعد میں برطرف کر دیا۔ وہ مصر ہی میں رہ پڑے، اور وہیں ان کا ایک روایت کے مطابق عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں انتقال ہوا۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص مصر کے مکتب فکر اور مرکز علمی کے حقیقی مؤسس تھے۔ مصر کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے اکتساب علم کیا۔ ان کے شاگرد جو کچھ ان سے سنتے قلم بند کر لیتے۔ عہد صحابہ کے بعد مصر کے علمی مرکز میں یزید بن حبیب نے بڑی شہرت پائی۔ وہ لوبیہ کے باشندے تھے، اصل وطن و قلعہ تھا انہوں نے بہت سے صحابہ سے جو مصر میں تشریف فرما ہوئے، علم حاصل کیا۔ کندی کہتے ہیں۔ موصوف پہلے شخص تھے جنہوں نے سرزمین مصر میں حلال و حرام کے احکام اور مسائل فقہ کی اشاعت کی اس سے پہلے زیادہ تر فتن و ترغیبات پر زور تھا۔ یزید بن حبیب اور دواود حضرت کو عمر بن عبدالعزیز نے مصر میں افتاء کی خدمت سپرد کی، جسے عربوں نے ناپسند کیا اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے موالی بام عروج پر چڑھ رہے ہیں، اور تم اس سے قاصر ہو۔ یزید بن حبیب جنگوں کی تاریخ پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اور فتح مصر سے متعلق تاریخی معلومات، اس کے دیگر امور اور مصر کے دالیوں کے تفصیلی حالات خاص طور سے انہیں درک تھا۔ ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن اہیثمہ اور یث بن سعد بہت مشہور ہوئے۔ اہل الذکر عرب تھے، اور حضرموت کے

باشندے۔ اور مصر میں حضرت کے لوگ کثرت سے تھے۔ ابن ابیعبہ بہت سے تابعین سے ملے۔ اور ان سے علم حاصل کیا۔ ذہنچہ سننے، قلم بند کر لینے۔ بہت سے محدثین مثلاً بخاری اور نسائی وغیرہ ان کو ثقہ نہیں مانتے، چنانچہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مصر کی اسلامی تاریخ کی بیشتر روایات انہیں کے ذریعہ پہنچی ہیں۔ ابن ابیعبہ تقریباً نو سال تک مصر کے منصب قضا پر فائز رہے۔

صحیح ترین قول کے مطابق لیث بن سعد مولیٰ میں سے تھے۔ وہ اصل میں اصفہان کے تھے، لیکن مرجع قول یہی ہے کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم کے لئے بہت سے شہروں کی سیاحت کی۔ تقریباً ۹۰ تابعین سے ملے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔ امام مالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے اور فقہ و تشریح کے متعلق ان سے خط و کتابت رہتی تھی۔

روایت ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ لیث فقہ میں مالک کے آگے ہیں، لیکن لیث کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیث بن سعد کا اپنا مستقل فقہی مذہب نہ تھا، جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ اہل مصر نے اس کو اختیار کیا لیکن آخر میں وہ شام کے مذہب اور داعی کی طرح زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا لیث ثقہ مانے جاتے تھے اور اہم معاملہ میں دالی اور قضاۃ ان سے مشورہ کرتے تھے۔

مذکورہ بالا بیان سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں اہل علم صحابہ کرام پہنچے، ان سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح ان شہروں میں مختلف مراکز علمی اور کتابت فکر وجود میں آئے۔ ان علمی مراکز میں اثر و نفوذ کے اعتبار سے یہ شخصیتیں سب سے فوقیت لے گئیں :- مدینہ میں عبداللہ بن عمر، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، مکہ میں عبداللہ بن عباس اور مصر میں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان بزرگوں میں سے فرداً فرداً ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور اعمال کے علم پر حاوی تھا۔ تعلیمات اسلام کے متعلق ان میں سے ہر ایک کے پاس مکمل معلومات تھیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ بعض وقت ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتا۔ اور وہ آپ کا کوئی ارشاد سنتا، یا آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھتا لیکن اس وقت دوسرا صحابی وہاں موجود نہ ہوتا، اور وہ آپ کے اس قول اور عمل سے بے خبر رہتا۔ چنانچہ بعض صحابہ کے پاس آپ کو کچھ احادیث تھیں، اور بعض کے پاس

دوسری اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں یہ صحابہ گئے، وہ اپنے ساتھ اپنی احادیث کو لے گئے، جن کا ان کو علم تھا۔ چنانچہ بعض شہروں میں آپ کی کچھ حدیثیں پہنچیں اور کچھ نہ پہنچ سکیں۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے۔ انہوں نے صحابہ سے تحصیل علم کی اور وہ اس کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ تابعین میں سے بعض نے محسوس کیا کہ کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں، جو بعض شہروں میں ہیں، اور بعض میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ احادیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے سفر کئے اور اس طرح تحصیل علم کے لئے سفر و سیاحت کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا ایک مصری مدینہ پہنچتا، اور مدینہ کے طالب علم کو تحصیل علم کا شوق کوفہ لے جاتا۔ کوفہ کے تابعین علم شام کا رخ کرتے اور شامی مصر جاتے۔ غرض اس طرح کی علمی سیاحتوں اور اہل علم کے باہمی روابط نے اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے علمی مراکز کو متحد کرنے میں بڑا کام کیا۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام کی الگ الگ علمی شخصیتوں کے جو جدا جدا اثرات مرتب ہوئے تھے، ان کے باہمی اختلافات بہت کم ہو گئے، تابعین نے علمی سیاحتوں کے ذریعہ مختلف شہروں سے کتاب علم کیا۔ اور ان کے بعد دوسرے ان کے نقش قدم پر گامزن ہوئے۔ اور اس طرح علمی مراکز ذہنی طویل پر ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔

اس زمانے میں مدارس کے بجائے علماء کے بڑے بڑے حلقے ہائے درس تھے۔ دینیائے اسلام کے جن جن حصوں میں اصحاب علم صحابہ و تابعین موجود تھے، وہاں ان کے حلقے ہائے درس قائم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا، جس میں ہر فن کی تعلیم ہوتی تھی۔۔۔۔۔ اور یہ درس و افاضہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ ہر صحابی و تابعی کے علم و استعداد کے بقدر اس کے حلقہ درس بھی تھے۔ اور تمام بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان کا فیض جاری تھا۔۔۔ مدینۃ العلم مدینہ طیبہ میں کئی حلقہ درس تھے۔ ان میں ربیعہ المدائنی کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ اس میں طلبہ کا ہجوم رہتا تھا اور مدینہ کے علماء اور عامہ و اشرف سب اس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک اور امام اذاعی، یحییٰ بن سعید القطیفی اور شعبہ وغیرہ جیسے علماء اسی حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت عمر کے غلام اسلام کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ ایک وقت میں چالیس چالیس فقہاء اس میں شریک ہوتے تھے ان میں امام زین العابدین جیسے بزرگ بھی تھے۔

(ان تاریخ اسلام بھی امیہ۔ شائع کردہ دار المصنفین اعظم گڑھ)

شاہ ولی اللہ کا نظریہ ریاست

عمر فاروقی خاں ملکہ پور مانہرہ

اس سلسلے کے پہلے مضمون میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اس برصغیر کے اُس دور میں ہوئے ہیں، جب یہاں کا جاگیرداری نظام رو بہ زوال تھا۔ اور ایشیا کے دیگر ملکوں کی طرح اس برصغیر میں ابھی تائیدہ طرز حکومت کا تصور اہل فکر و نظر کے دماغوں میں نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے۔ ملت کی حفاظت اور اس کے احوال کی اصلاح کی عملی صورت ہی ہو سکتی تھی کہ شاہ صاحب ہندوستان کی مرکزی حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کے سروراجیہ الدولہ اور ماورائے دریا کے سندھ کی نئی ابھرتی ہوئی انسان طاقت کے سربراہ احمد شاہ ابدالی کی طرف خاص طور پر شاہ صاحب کا رجوع کرنا اور ان سے اعتماد اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شاہ صاحب کے ہاں یہ رجحان فکر بھی پاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ہدایت حاکمہ ان کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر عام مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں، شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے ان کے اسی رجحان فکر کو ایک تنظیمی شکل دی، اور بعد میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اسے ایک عوامی تحریک میں بدلا اور اس کے تحت اپنا سیاسی مرکز بنایا، اور دشمنوں سے جہاد کیا۔

شاہ ولی اللہ کے دور میں اور اس سے پہلے ایک عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ہاں بالعموم "اسلامی نظریہ" کا تصور پایا جاتا تھا، جس کے عملاً معنی یہ ہوتے تھے کہ "اسلام کا مقصد" بادشاہ ہے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں قوتِ حاکمہ کے بارے میں جن بیانات کا اظہار فرمایا ہے، وہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ حاکمیت کو مندرجہ ذیل من اللہ نہیں، بلکہ لوگوں کی مقرر کردہ مانتے ہیں۔ چنانچہ آپ اتفاق ثالث کے ضمن میں لکھتے ہیں :-

..... جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں بخل، حرص، حسد، سستی اور انکار و اصرار کی بنا پر منازعت کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ جراثیم ان کی طبیعتوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور اس سے باہمی اختلافات کی طرح پڑتی ہے۔ ایسے لوگ ان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن پر ناپاک خواہشات غالب ہوتی ہیں، یا ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی جبلت میں قتل و غارت گری کی جرات ہوتی ہے۔ اور ان میں جو باہمی فائدے کے ارتفاقات ہوتے ہیں، ان میں کا کوئی ایک شخص ان کو قائم نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ ان ارتفاقات کا ان میں قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ ان کو نافذ کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اس لئے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لئے ایک ایسا حاکم منتخب کریں، جو عدل و انصاف کے ساتھ ان میں قضایا کا فیصلہ کیا کرے۔“

یعنی باہمی فائدے کے ارتفاقات کے قیام کے لئے معاشرے کو حاکم کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے لوگ خود مقرر کرتے ہیں۔ اب اس حاکم کے کیا فرائض ہیں؟ ان کی تفصیل شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

اس کا فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قضایا کا فیصلہ کرے۔“ مجرموں کو سزا دے سرکشوں سے بدلے۔ ان سے خراج وصول کرے اور اسے صحیح مصارف اور اصلاحی امور میں خرچ کرے۔“

شاہ صاحب کے نزدیک یہ معاشرے کا اتفاق ثالث ہے اور اس سے ارتفاق رابع منتج ہوتا ہے، جس کا حاصل ”خلافت کبریٰ“ ہے۔ یعنی اپنے لئے لوگ ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں، جو مختلف ملکوں کے حاکموں کو قابو میں رکھتا ہے۔

علم سیاست کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ویسی ہی ان کو حکومت میسر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی حجۃ اللہ البالغہ میں ایک جگہ کم و بیش یہی بات کہی ہے فرماتے ہیں:- ”خلق میں ایک دوسرے سے اختلاف رعایا کے حالات اور ان کی عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس قوم کے طبائع سخت ہو کر رہتے ہیں، وہ ملوک و خلفاء کی زیادہ محتاج ہو کر رہتی ہے، بہ نسبت ان لوگوں کے جن میں بخل و تنگ نظری ان کی نسبت کم ہوتی ہے“ قیادت خود عوام میں سے ابھرتی ہے، اور وہ انہیں منظم کر کے اور ان کے بل پر عنان اقتدار کی حامل بن جاتی ہے۔ اس اجتماعی مظہر کی شاہ صاحب یوں نشان دہی فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں:- ”لوگوں کو باہمی معاملات کے لئے ایک دوسرے کی اعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص آگے آتا ہے جس کی رائے

صاحب اور قوت گرفت سزت ہوئی ہے۔ وہ دوسروں کو اپنی قوت سے مسخر کر سکتا، ان پر کسی نہ کسی پہنچ سے اپنی سرورامی کا سکھ جاسکتا ہے اور انہیں صراطِ مستقیم پر چلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ قدرتا یہ شخص ان لوگوں کا سردار اور قائد بن جاتا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ اجتماعی منظمہ انسانی معاشرے کا ایک فطری تقاضا ہے اسی طرح معاشرے کا اپنے لئے قوانین بنانا، یہ بھی اس کا فطری تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں:- اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے مسلمہ قوانین موجود ہوں، جن کے ذریعہ وہ اپنے باہمی نزاعات کا فیصلہ کر سکتے ہوں۔ ظالموں اور سرکشوں کو زیر کر سکتے ہوں۔ اور جو لوگ ان کے خلاف برسرِ پیکار ہوں، ان سے جنگ کر سکتے ہوں۔ اور یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوا کرتے ہیں، جو ہتمم باشان امور میں ایسے اصول و قوانین مبتدع کرتے رہتے ہیں، جن کی عام لوگ پیروی کرتے رہتے ہیں۔

قیادت خواہ وہ ایک شخص کی ہو، یا ایک خاندان کی، یا ایک پارٹی کی، نیز معاشرے میں ایسے اصول و قوانین کا ہونا، جن کی عام لوگ پیروی کریں۔ یہ ایک منظم ریاست کے ادلیات میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا سرچشمہ خود معاشرہ ہے۔ اور انہیں وہ اتفاقِ اول کے تحت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:- اللہ تعالیٰ لکاپے پڑوں پر یہ عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں اتفاقِ دتدائیر کے تمام الہامی شعبوں کو واضح کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ قرآن حکیم کے مکلف عموماً ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور تمام لوگوں پر اتفاقِ اولیٰ جو نوعِ مشتمل ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے۔

ریاست کے سربراہ بادشاہ کی سیرت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں:- ضروری ہے کہ بادشاہ میں اخلاقِ فاضلہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوگا، تو وہ ملک کے لئے بارگراں ثابت ہوگا۔ اگر بادشاہ بہادر نہ ہوگا، تو وہ اپنے مخالفین جنگجو لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور رعایا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگی۔ اگر حلیم و بردبار نہ ہوگا، تو اس کی سطوت سے رعایا ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اگر عقل مند نہ ہوگا تو اصلاحی تدابیر مبتدع کرنے سے قاصر رہے گا۔ بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عاقل بالغ ہو، حر ہو، مرد ہو۔ صاحبِ رائے و تدبیر ہو، کھٹنے والا ہو۔ بہرہ مند ہو۔ آنکھوں والا ہو۔ نابینا نہ ہو۔ صاحبِ بینا ہو۔ گولگانہ ہو۔ اس کی اطاعت کی قوم کی شرافت و لوگوں میں مسلمہ ہو۔ اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے مآثر حمیدہ لوگ دیکھ چکے ہوں۔ لوگ جانتے ہوں کہ وہ ملک کی اصلاح میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ حکمران کے لئے یہ امور ایسے ہیں، جن کی عقل راہ نمائی کرتی ہے

ادریٰ آدم کی تمام قومیں اس پر متفق ہیں۔ گودہ ددر دراز ممالک میں ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ آباد ہوں۔ اور ان کے ادیان و مذاہب میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دنیا کی تمام قوموں کو اس کا احساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے میں جو مصلحت ہے۔ اور بادشاہت کا جو اصل مقصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بادشاہ کے ادراد و صاف کے علاوہ اس کے متعلق یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ کا تقرر ہوتا ہے، ادریہ لوگ ہی ہوتے ہیں، جو اس کا تقرر کرتے ہیں۔ غرض وہ اس کے قابل نہیں کہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہے اس لئے اسے لوگوں پر مسلط ہونے کا حق ہے۔ نیز بادشاہت کے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ کہ اگر بادشاہ انہیں پورا کرتا ہے، تو وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے ورنہ نہیں، اس ضمن میں شاہ صاحب نے ایک بادشاہ کے جو اوصاف گنائے ہیں، وہ آج بھی ایک ریاست کے سربراہ کے لئے ضروری ہیں، خواہ وہ سربراہ وزیر اعظم ہوں یا صدر یا کسی پارٹی کا لیڈر اگر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو سربراہ ریاست بنانا ہے تو لازمی ہے کہ اسے ادراس کی پارٹی کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور انہیں یقین ہو کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے ملک و قوم کا بھلا ہوگا۔

آگے چل کر شاہ صاحب بادشاہ کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- "بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ رعایا کے قلوب میں اپنی جاہ و حرمت کا سکھ بٹھائے اور جاہ و حرمت قائم ہو جانے کے بعد اس کی حفاظت کرے۔ اور اس میں رخنہ نہ پیدا ہونے دے۔ اور اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ان اخلاق فاضلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، جو اس کی ریاست کے لئے مناسب ہوں۔ مثلاً شجاعت، حکمت، سخاوت، اور عفود و درگزر۔ وہ عامۃ الناس کے فوائد و منافع کا پورا پورا خیال رکھے۔ وہ یہ امور اس طرح سرانجام دے کہ رعایا کے قلوب اس کے فضل و کرم اور اس کی برتری سے مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قلوب اس کی محبت و تعظیم سے بھر جائیں۔ کوئی کام اس سے ایسا سرزد نہ ہو نہ پائے جس کی آڑ لیکر کوئی اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ اور اگر کہیں کسی امر کے متعلق کسی قسم کی کچھ کوتاہی ہو جائے تو فوراً لطف و احسان سے اس کا تدارک کرے اور ظاہر کرے کہ جو کچھ کیا گیا ہے تمہاری ہی مصلحت کے لئے کیا گیا ہے۔"

اس ضمن میں وہ بادشاہ کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی پر سخت گیری نہ کرے۔ جب تک کہ وہ ابواب شوریٰ سے اس امر کی تحقیق نہ کرے کہ وہ سزا کا حق دار ہے اور یہ بھی دیکھ لے کہ مصلحت کلی بھی اس کی مقتضی ہے۔

اس زمانے میں ایک حکومت بنجو حیثیت انتظامیہ کی ہوتی ہے، بادشاہت میں یہ فرائض بادشاہ کے معاونین سرانجام دیا کرتے تھے۔ معاونین کا وجود بادشاہ کے لئے ضروری ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ ظاہر ہے کہ بادشاہ تنہا جملہ خدمات انجام نہیں دے سکتا اس لئے لاپدیہت کہ ہر ضرورت کے لئے اس کے معاونین ہوں۔ معاون کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔

شاہ صاحب بادشاہ کے لئے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو اپنا معاون نہ بنائے جس کا معزول کرنا دشوار ہو۔ ایسے شخص کو بھی معاون نہ بنائے، جو اس کا رشتہ دار ہو یا اس قسم کا کوئی اور تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بہت سی خرابیوں کا موجب ہوا کرتا ہے۔

جو معادن نابل ہو، اور معادن ہونے کی جوش راہ میں، انہیں پورا نہیں کرتا، شاہ صاحب کے نزدیک وہ برطرفی کا مستحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ ایسے شخص کی معزولی میں سستی کرتا ہے، تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور خود اپنی ذات کے لئے خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔

ٹیکس لگانے میں بادشاہ کو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیکس اپنی پر لگایا جائے، جو اسے دینے کے اہل ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :- اور یہ عشر و خراج عدل و انصاف کے طریقہ پر لیا جائے، جو رعایا کے حق میں کسی طرح ضرور سناں نہ ہو۔ اور ضروریات شہر کے لئے بھی کافی ہو جائے۔ یہ ٹھیک نہیں کہ ہر ہر شخص اور ہر قسم کے مال پر یہ بار ڈالا جائے آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جس کی بنا پر مشرق و مغرب کے سلاطین نے اور باب شروت اور دولت مندوں کے بڑھنے والے مالی پرستی یہ محصول لگایا ہے، مسلمان اہل نظر و فکر کے ہاں ہمیشہ سے ایک عالمی سلطنت کا تصور رہا ہے۔ اور وہ اس کے قابل رہے ہیں کہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کے فرمانرواؤں کے ادب پر ایک اور فرمانروا ہونا چاہیے، جو ان میں صلح و آشتی رکھ سکے۔ اس فرمانروا کو اصطلاحاً حادہ خلیفہ کا نام دیتے ہیں۔

شاہ صاحب عالی سلطنت کے اس قصہ کو یوں پیش کرتے ہیں :- جب ہر شہر کا ایک بادشاہ ہو گیا۔ اس سے محمولات آنے لگے اور جبری لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو ان کے لمبا ئے اور استعدادوں کے اختلاف کی وجہ سے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ وہاں ظلم و جور ہو اور لوگ راہ راست چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کے شہر پر حرم کی نگاہیں اٹھنے لگیں۔ انصاف و عداوت کی بنا پر ایک دوسرے کی تخریب کی فکر معمولی سے معمولی

جزئیات مثلاً مال و دولت کی طرح، زمین کی لاپٹے اور بغض و عناد کے ناپاک جذبات کی بنا پر باہم جنگ و جدال کے میدان گرم ہونے لگے۔ جب سلاطین میں اس قسم کے ہلکے امراض کی کثرت ہو جاتی ہے تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے لئے کوئی خلیفہ منتخب کریں۔ اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں :- جب خلیفہ کا تقرر ہو جائے اور وہ ملک کے سامنے اچھی سیر پیش کرے اور تمام جاہر اسی کے سامنے سرنگوں ہوں اور تمام بادشاہ اس کے فرماں بردار ہو جائیں تو سمجھ لو کہ خدا کی نعمت اپنے بندوں پر پوری ہو گئی خدا کی زمین اور خدا کے بندوں کو پورا اطمینان اور کامل سکون مل سیر آگیا۔

شاہ صاحب مسلمانوں کے لئے خلیفہ کا ہونا واجب ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک بے شمار قومی اور ملی مصلحتیں ایسی ہیں، جو بغیر خلیفہ کے سرانجام نہیں پاسکتیں۔ یہ مصلحتیں اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق شہری سیاست اور ملکی تنظیم سے ہے اور دوسری وہ جن کا مرجع و مقصد اصلاح امت ہے۔ خلیفہ کے لئے شاہ صاحب نے کم و بیش وہی اوصاف ضروری قرار دیئے ہیں جن کا ذکر اوپر بادشاہ کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ :- نیز عام طور پر اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہو کہ شہری اور ملکی سیاست کے بارے میں وہ سر تاپا حق ہی کا اتباع کرتا ہے۔

وہ شرائط جو خلیفہ کے لئے ضروری ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ خود عقل انسانی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تمام دور دراز شہروں اور ملکوں کے باشندے اور تمام مختلف ادیان و مذاہب کے پیرو مذکورہ شرائط پر متفق ہیں۔ کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر مناسب خلیفہ سے جو اصل مقصود ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان شرائط میں سے جب کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، تو لوگ اسے خلیفہ بنانا مناسب نہیں سمجھتے اور اس سے دلی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر مجبوراً خاموش ہونا پڑتا ہے، تو دلوں میں غیظ و غضب کی آگ لگنے کا مشورہ ہو جاتا ہے۔

یہ تو خلافت عمومی کا ذکر تھا۔ شاہ صاحب نے خلافت نبوت کی بعض اوصاف گناہی ہیں ریاست اور اس کے لوازم، سربراہ ریاست اور اس کے ضروری اوصاف کا شاہ صاحب کے ہاں جو تصور ہے، اس کا مختصر اور پر بیان ہو چکا۔ نظم و نسق ریاست کی اساس، ظاہر ہے، شہری اور عمرانی ریاست پر ہوتی ہے۔ اگر وہ صحت مند رہتی ہے تو یقیناً ریاست

کا وجود قائم رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ریاست کے شیرازہ کو پارہ پارہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہری اور عمرانی ریاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل شہر کے یا ہی روابط کے لحاظ سے پورا شہر گویا ایک وحدت ہوتی ہے، جو چند اجزائے اجتماع سے مرکب ہے۔ اور چونکہ شہر ایک اجتماع عظیم ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی جماعتیں اور مختلف جذبات کے لوگ اس میں آباد ہوتے ہیں، اس لئے یہ ناممکن ہے کہ اس کے تمام کے تمام یا شدہ کسی سذت عادلہ پر متفق الرائے ہو جائیں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ بعض بعض کو ظلم و تعدی سے باز رکھ سکے۔ جب تک کہ ان میں کوئی ایک شخص ایک ایسے منصب عالی پر فائز نہ ہو، جو اپنی قوت سے تمام کو قابو میں رکھ سکے۔ جب تک ایسا نہیں ہے، ان میں باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم رہے گا۔ اور لوگوں کی تنظیم اسی وقت ممکن ہو سکے گی، جب کہ جمہور کے اہل حل و عقد کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں۔ اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کے ساتھ اعوان و انصار کی ایک جماعت بھی موجود ہو اور وہ اپنی ذات سے صاحب شوکت و قیمت بھی ہو۔

شہری و عمرانی ریاست میں انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب اس میں کسی طرح کے خلل در آتے ہیں۔ اخلاقی خلل، معاملات کے خلل، جو شاہ صاحب کے نزدیک شہری زندگی کے لئے سخت مضرت رساں ہوتے ہیں۔ مثلاً قمار بازی، سود و سود، رشوت ستانی۔ ناپ تول اور وزن میں دھوکا، لین دین کی چیزوں میں عیوب کو چھپانا، بے جا نفع اندوزی، غلط مقدمہ بازی اور کاروباروں میں عدم توازن جیسے مثال کے طور سے سب کے سب تجارت پیشہ بن جائیں اور زراعت وغیرہ کے کام ترک کر دیں یا تمام کے تمام جنگ کا پیشہ اختیار کر لیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ خلل اندازیاں شہری و عمرانی ریاست کو خراب کرتی ہیں اس کے برعکس وہ فرماتے ہیں :- شہروں کی کامل محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی عمارت بنوای جائیں، جن سے تمام اہل ملک کو فائدہ پہنچے۔ مثلاً شہر بنائیں بتائی جائیں سر زمین اور قلعے تعمیر کئے جائیں۔ ملک کی سرحدی حدود کا استحکام کیا جائے۔ بازار اور پل بنائے جائیں کنوئیں کھدوائے جائیں۔ چٹے اور نہریں نکالی جائیں۔ نہروں اور دیہات کے کناروں پر کشتیوں اور جہازوں کا نظام قائم کیا جائے اور تاجروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ باہر سے اجناس فراہم کر کے لائیں اور شہر کے باشندوں کو سمجھایا جائے کہ وہ باہر سے آبنائوں کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آئیں۔ اس سے وہ زیادہ آہستہ آہستہ اور کسانوں کو ترغیب

دی جائے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ کھیتی باڑی کریں اور زمین کا کوئی حصہ بھی بیکار اور غیر آباد نہ چھوڑیں۔ صنعت و حرفت والوں کو آباد کیا جائے کہ وہ اپنی مصنوعات کو عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر بنا کر بازاریں لائیں۔ اور باشندگان شہر کو کہا جائے کہ وہ فضائل و اخلاق کی تحصیل کی طرف پوری توجہ کریں، نوشت و خواند حساب اور تاریخ و طب وغیرہ سیکھیں۔ اور علم و معرفت کو ترقی دینے کے صحیح وسائل حاصل کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کی تمام خبریں ملتی رہیں تاکہ اچھے اور بُرے اور ضرورت مند لوگوں کا پتہ چلتا رہے۔ تاکہ ان کی اعانت کی جاسکے اور دست کاروں کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے تاکہ قومی استفادہ کے لئے ان کی امداد اور اعانت کی جاسکے۔

شاہ صاحب کے زمانے میں معاشرے کی حالت بڑی خوار و ذلیل تھی۔ اور اس کا اثر ریاست و مملکت پر بھی پڑ رہا تھا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زمانے میں شہروں کی بربادی کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ خزانے پر مفت خوردوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، دوسرے کاؤں تاجروں، پیشہ وروں اور دست کاروں پر گراں بہا ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں قیصر و کسریٰ کی جو حکومتیں تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عینر معتدل مرفہ الحالی اور مفرطانہ عیش پرستی نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس لئے قضائے الہی کی طرف سے مقدر ہوا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ریاست اور معاشرے کے متعلق یہ ساری بحثیں آج سے دو سو سال پہلے ایک بالکل مختلف ماحول میں کی تھیں جس کی یقیناً ذہنی و علمی فضا اور بھی اور اس کے معاشی، اجتماعی اور سیاسی مسائل بالکل دوسرے تھے۔ اس لئے لامحالہ ان کو وہ زبان اور اصطلاح استعمال کرنی پڑیں جو آج ہماری زبان اور اصطلاحات نہیں ہیں، لیکن شاہ صاحب کے پیش نظر جو اصل مقصود تھا، وہ آج بھی ہمارے لئے اتنا ہی اہم ہے، جتنا اس زمانے میں تھا۔ ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک مضبوط اور پائدار ریاست کی بنیاد بن سکتا ہے اور ایک ریاست اس وقت تک مضبوط اور پائدار نہیں ہو سکتی، جب تک وہ مقامی ملکی اور قومی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمہ جہتی انسانی و عالمی ضروریات کا لحاظ رکھے۔ شاہ صاحب نے ان مباحث میں انہی امور کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

رُوس میں پان تہ کرم اور اسلام

تلخیص و ترجمہ

عبدالرؤف فطرت

بھارہ کے لبروں کے مسئلہ لیڈر عبدالرؤف فطرت کی کتاب ”منظرہ“ بھارہ کے ”جدید بین“ کی ایک لحاظ سے مشورین گئی۔ اس کتاب میں فطرت نے دینی مدارس کے اپنے سابق استادوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو ثقافتی اور ٹیکنیکل ترقی سے علیحدہ رکھ کر اور اس طرح اسے ذہنی درجائی جمود میں مبتلا کر کے درحقیقت اسلام کی قوت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ کہتا ہے:-

”وہ ضرب جو تم نے ہمارے دین پر لگائی ہے، ذرا اس کا خیال کرو۔ تم نے جس غلط طریقے سے شرع محمدی کو پیش کیا، اس سے ہم پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلطیت کو گن بھارے ہی ہاتھوں سے رکا اور بھاری ہی وجہ سے عنقریب اسلام پورے زوال میں آجائے گا۔ تم نے ترقی میں رکاوٹ بن کر مسلمانوں پر جہالت کا ایک موٹا پردہ ڈال دیا ہے“

فطرت نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کی کمزوری کا ذمہ دار بھی علماء اور مدرسوں کے استادوں کو ٹھہرایا۔ وہ کہتا ہے:- ”تم نے ہمارے اس ملک کے لئے اسلحہ کو صرف غنچروں، تلواروں، کمائوں اور تیروں تک محدود کر دیا اور ہمیں توپیں، رائفل، بم، ڈائنامیٹ اور دوسرے اسلحہ بنانے سے روک دیا۔ تم نے مسلمانوں کو سنیوں، شیعوں، زیدیوں اور مایہوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کا جانی دشمن بنادیا اور تم نے قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔“ فطرت صرف علماء ہی پر نہیں برسا اس نے امیر بھارہ کی بھی خوب خبر لی۔

فطرت اور اس کے ”جدیدی“ ساتھیوں کی تحریریں میں روس کی دشمنی اور پان اسلامزم کی حمایت

کے بھی رجحانات ملتے ہیں وہ یورپ کے ہاتھوں عالم اسلام کی تباہی پر غم و غصہ کا اظہار کرتے تھے اور اس کا مجرم اصلاح و ترقی کے مخالف علماء اور بخارا کے حکمرانوں کو گردانتے تھے کہ یہ وسط ایشیا کو عیسائیت کے غلبے سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی ضمن میں فطرت یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جہاد کو فرض قرار دیا تھا، اور یہ کہ نئی تعلیم اور نئے خیالات سے مسلمان اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اسلام کے دفاع اور کفار کے ہاتھوں سے مادر وطن کو آزادی دلانے کے لئے بہتر سے بہتر اسلحہ بنا سکیں۔

عبدالرزاق فطرت کی ان کوششوں کی وجہ سے بخارا میں بھی سیاسی جدوجہد تیز ہو گئی اور جب نئے امیر نے اپنے وعدے پورے نہ کئے، تو یہ تحریک ”زیر زمین“ چلی گئی اور اس نے نظام حکومت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ حالت، توہمات اور مذہبی لغو صوب کو ختم کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا۔ بخارا کے ”جدید بین“ کے عثمانی ترکی کے ”نوجوان ترکوں“ سے بڑے گہرے روابط تھے، اور انہی کی تقییدیں انہوں نے بھی اپنے لئے ”نوجوان بخاری“ کا نام اختیار کیا۔ بخارا سے متصل خیوا تھا وہاں بھی بیسویں صدی کے شروع سے ”جدید بین“ کے پاؤں جم گئے تھے۔ وہاں کے لبرلوں کو اس سلسلے میں خان خیوا کے دو مشیروں اسلام خواہ اور حسین بیگ سے بڑی مدد ملی۔ خیوا میں بخارا کی طرح نئے سکولوں کا زیادہ چرچا نہ ہو سکا، اور جہاں تک وہاں کی سیاسیات کا تعلق تھا وہ ازبکوں اور ترکمانوں کے باہمی نزاع کی نشاندہی ہے۔

مختصر ا مصنف کے الفاظ میں۔

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء) اور ۱۹۱۷ء کے انقلاب روس سے کچھ قبل تک وسط ایشیا دلوں کی زندگی اور ان کے ذہن پر سنو اسلام کو غلبہ حاصل رہا۔ نیز ایک طرف اگر زار حکومت کی طرف سے ازبکوں اور تاجکوں کو روسی ثقافت کے رنگ میں رشتے کی جو بے جوڑ سی کوششیں ہوئیں وہ نسبتاً ناکام رہیں۔ تو دوسری طرف ان کے ہاں ایک لبرل قومی تحریک کے فروغ میں قدامت پسند طاقتیں سد راہ بنیں۔ اس ضمن میں ”جدید بین“ کو شروع شروع میں جو کامیابی ہوئی، تو وہ زیادہ تر (دولت اور یورپ کے) تانائیلوں کی دھڑ سے تھی، اور اس کا دائرہ اثر بھی ایسی علاقوں تک محدود رہا، جو روسی نظم و نسق کے تحت تھے جہاں کہ روسی استعمار کے کارندے بالخصوص یا بغیر کسی مفکر کے مسلمان مذہبی تشدد پسندوں کے انتقام سے ان لبرل ”جدید بین“ کو پھالتے تھے۔ لیکن جب بھی اور جہاں بھی وسط ایشیا میں ترقی خواہ (پروگریسو) قومی تحریک

کا قدامت پسندوں سے کھلم کھلا مقابلہ ہوا، تو اول الذکر وسط ایشیائی معاشرے کی ہدیت ظاہری اور اس کی روح پر غلبہ پانے میں بہت کمزور ثابت ہوئی اس کے علاوہ وسط ایشیائیوں میں جو نئی نئی ترکی قومیّت کی لہر ابھری تھی وہ اس بنیاد پر کوئی واضح شکل اختیار نہ کر سکی، کہ اس کے ذریعہ ترکی قومیّت کے ساتھ ساتھ اسلام کی اصلاح اور اسے زندہ کرنے کی توقعات بھی کی جاتی تھیں۔

روسی آذربائیجان

روسی آذربائیجان میں، جو بحیرہ کیسپین سے متصل ہے، انیسویں صدی کے دوران ہونے والے ثقافتی و سیاسی تبدیلیوں میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ جو وہاں کئی صدیوں سے غالب تھا، ترکیت کی اس سے کش مکش ہو رہی ہے۔ قسطنطنیہ میں ترکیت کو ایرانی اثرات سے پاک کرنے کی جو تحریک اٹھی تھی، وہ ترکی کے اندر اور باہر دونوں جگہ ترکوں کے قومی احیاء کی ایک مشترک خصوصیت بن گئی۔ اور روس کے تمام ترک علاقوں میں چونکہ آذربائیجان ایرانی اثر و نفوذ سب سے زیادہ اور قدیم زمانے سے تھا۔ اس لئے روسی آذربائیجان کے لئے اس نئی تحریک کی خاص اہمیت تھی۔ ایران میں صفویوں کے برسرِ انداز آنے سے ترکیت اور ایرانیّت کی کش مکش نے سنیّت اور شیعیت کی شکل اختیار کر لی تھی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں موجودہ آذربائیجان کی مسلم آبادی کا ۶۰ فیصدی حصہ شیعہ تھا۔

۱۸۰۴ء میں روسی نوچین اور صرب زمینیں، اور ۱۸۱۳ء کے معامہ گلستان کے تحت موجودہ آذربائیجان روسی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ روسی قبضے کے باوجود ان علاقوں کی نظم و نسق کی زبان ۱۸۴۰ء تک زیادہ تر فارسی ہی۔ مقامی حکام یا تو خود ایرانی تھے، یا وہ ایسے آذربائیجانی اعلیٰ طبقوں میں سے تھے، جو فارسی بولتے تھے۔ اس طرح ۱۸۶۰ء تک عدالتوں میں فارسی زبان مستعمل ہوتی رہی۔ شیعہ علماء جن کے ہاتھ میں دینی مدارس تھے اور عدالتوں کا کٹر دلد تھا، وہ ایرانی اثر و نفوذ کے سب سے بڑے محافظ تھے اور اپنے طبقوں اور ادب کی زبان تو فارسی ہی تھی۔

پاکو

۱۸۵۹ء میں ایک آذربائیجانی ڈرامہ نویس فتح علی اخوندزادہ نے آذربائیجانی زبان میں ڈرامے لکھے۔ اس نے اپنے اہل وطن کو روسی اور مغربی یورپی ثقافت سے واقفیت پیدا کرنے کی دعوت دی۔ بلکہ اس نے یہ بھی تجویز کی کہ آذربائیجانی زبان عربی رسم الخط کے بجائے روسی لاطینی حروف میں لکھی جائے۔ اخوندزادہ نے شیعہ علماء کے مذہبی تقصبات اور تنگ دلی کے خلاف بھی جدوجہد کی، ۱۸۷۵ء میں ایک اسکول ٹیچر نے آذربائیجانی زبان میں سب سے پہلا کتاب

نکالا اس اخبار میں بھی شیعہ علماء کی تنگ دلی اور تعصب کے خلاف لکھا جاتا تھا۔

یہی وہ زمانہ ہے جب (۱۸۸۳ء - ۱۸۸۳ء) پاکوہ میں تیل کے ذخیرے بنائے گئے اور وہ چھوٹی ایک بین الاقوامی صنعتی مرکز بن گیا۔ ۱۸۸۳ء میں وہاں تک ریل بھی پہنچ گئی۔ اور اب نہ صرف آذربائیجان کی روسی منڈیوں اور مغربی یورپ سے بلکہ استنبول سے بھی آمد و رفت آسان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں عثمانی ترکی اثر و نفوذ بڑھنے لگا۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں آذربائیجان کے اعلیٰ اور تجارت پیشہ طبقوں میں سے ایک پڑھ لکھا گروہ، جو پاکوہ کی نئی زندگی سے متاثر تھا، ابھرنے لگا۔ دانشوروں کے اس نئے گروہ کا رجحان شروع ہی سے پان اسلامزم اور ترکی قومیت کی طرف تھا، اسماعیل بے گیسرلکی کے اخبار ”ترجمان“ نے آذربائیجانوں کے اندر اسلامی اور ترک دنیا کا ایک حصہ ہونے کا احساس جو ایرانی اور شیعہ بالادستی کی وجہ سے عرصہ دراز سے دبا ہوا تھا، بیدار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۴ء میں ایک مزاحیہ رسالہ ”ملانصر الدین“ کے نام سے نکلا جس نے ایرانی اور شیعہ روایات کے خلاف پھر اسی جدوجہد کو شروع کیا، جس کی طرح فتح علی اخوندزادہ پہلے ڈال چکا تھا۔

آذربائیجان میں لبرل خیالات اور ترکی قومیت کا پہلا داعی علی بے حسین زادہ تھا جس نے پاکوہ اور پیٹرزبرگ میں تعلیم پائی تھی۔ وہ ایک فعال سیاسی لیڈر بھی تھا اور با اثر اہل قلم بھی وہ ۱۸۸۵ء میں ترکی گیا۔ جہاں لو جوان ترکوں سے اس کے روابط پیدا ہوئے ترکی کے زمانہ قیام میں ترکی سیاسیات میں اس نے عملی حصہ بھی لیا۔ ۱۹۰۵ء کے بعد وہ واپس پاکوہ آیا، اور وہاں سے ”بیوضات“ نام کا ایک ہفتہ وار اخبار نکالا، اسی کا محض ایک اور بڑا امتداد اور حرکت و قوت سے بھرپور آذربائیجانی احمد بے آغا اوغلو تھا، جو پندرہ سال روس سے باہر رہ کر ۱۹۰۵ء میں پاکوہ و احسنلوہ کی طرح اوغلو کی تعلیم بھی پاکوہ اور پیٹرزبرگ میں ہوئی تھی پھر وہ پیرس چلا گیا تھا۔ جہاں اس نے مشہور فرانسیسی مورخ ارنسٹ ریٹاں اور بعض دوسرے مستشرقین کی شاگردی کی۔ ریٹاں کے قومی اور سیاسی نظریوں نے جو قومیت کو نسلی شعور پر مبنی قرار دیتے تھے، اس لو جوان آذربائیجانی کے دل و دماغ پر بڑے گہرے اثرات ڈالے اور یہ آگے چل کر نہ صرف تمام ترکوں کو متحد کرنے کا ایک بڑا فقیہ و داعی بنا، بلکہ اس نے تمام توراتی نسل کے لوگوں کو متحد کرنے کے لئے ”پان تورا نزم“ کا تصور پیش کیا۔ اپنے دور کے دوسرے لیبرلوں کی طرح اوغلو نے بھی علماء اور بالخصوص شیعہ علماء کی سخت مخالفت کی اور ان پر الزام لگایا کہ وہ عوام کی جہالت اور توہم پرستی سے غلط فائدہ

اٹھتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کے افلاس کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی ثقافتی اور تہذیبی سماجی زندگی پر ان علماء کا تسلط ہے آغا و غلو نے مسلم معاشرے کی اصلاح اور مسلمان عورتوں کی آزادی کی بھی دعوت دی۔

ایک تیسرا شخص جو آذربائیجانوں کی اس جدوجہد میں بڑا نمایاں تھا، علی بے مردان ہے، یہاں پیدائش ہوا۔ اور اس نے ۱۹۰۵ء میں روسی مسلمانوں کی مشہور جماعت ”الفاق“ کے اجتماع کی صدارت کی تھی۔ وہ دوسری روسی پارلیمنٹ ”دوما“ میں مسلم گروپ کا لیڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یورپی تہذیب، مغربی استعمار اور جدید قومیت کے زیر اثر اسلامی دنیا لامحالہ متحد ہو کر رہے گی۔ ۱۹۱۸ء - ۱۹۲۰ء میں جمہوریہ آذربائیجان کی آزادی کے مختصر عرصے میں علی بے مردان اپنے ملک کے سب سے فعال سیاسی رہنماؤں میں سے تھا۔ اور بعد میں وہ جمہوریہ آذربائیجان کا صدر بھی بنا۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کے وقفے میں جب کہ روس میں قدرے آزادی تھی۔ آذربائیجان میں کافی اخبارات نکلے۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں :- دنیا۔ کشکول۔ فیائے قفقاز۔ صدا۔ صدائے وطن۔ صدائے حق۔ صدائے قفقاز۔ حقیقت۔ ایٹی (جسٹس) حکمت۔ اقبال۔ معلومات۔ میزان۔ اور تجارت وغیرہ۔

روس کے تمام ترک علاقوں میں آذربائیجان ہی میں سب سے پہلے مسلمان عورتوں کو مساوی حقوق دینے کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ ایک خاتون خدیجہ خانم نے ”عشق“ نام کا رسالہ نکالا اسی طرح بعض اور ممتاز خواتین اس جدوجہد میں پیش پیش تھیں۔ سوائے مذہبی اخبارات کے باقی تمام آذربائیجانی صحافت نے مسلمان عورتوں کی آزادی کی اس تحریک کی تائید کی تھی۔

باکو میں تیل کے ذخیروں کی وجہ سے آذربائیجان میں دوسری قوموں کے لوگ بھی آگئے تھے۔ اور پھر مزدور تحریک بھی وہاں تھی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد سوشل ڈیموکریٹس کا اثر و نفوذ مزدور تحریک میں سرایت کر چکا تھا۔ اور اسی زمانے میں اسٹالین باکو میں اپنی انقلابی سرگرمیوں میں سرگرم کار تھا۔ ۱۹۰۴ء میں سوشل ڈیموکریٹس نے ”ہمت“ کے نام سے ایک مخصوص مسلمان گروپ کی تشکیل کی، جس کے لیڈر آذربائیجانی تھے۔ ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد ان میں سے ایک عزیز بے کوف باکو میں بالشویک سربراہ بنا، اور اس نے کاکیشیا کے علاقوں میں سوویت نظام کے نفاذ میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ آذربائیجان کے دانشوروں کے ایک گروہ کی ہمدردیاں استنبول کے ساتھ تھیں۔ اور جب ترکی میں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک برسرِ اقتدار آئے تو آذربائیجان میں پان ترکیت کا پروپیگنڈہ کافی تیز ہو گیا۔

سہ روس کی یہ پارٹی آگے چل کر بالشویک اور کمیونسٹ بنی (مدیر)

مساوات پارٹی

باتقاعدہ طور پر پہلی آذربائیجانی سیاسی پارٹی کہیں ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ء میں بن پائی۔ محمود امین بے رسول زادہ کی قیادت میں چند دانشور جمع ہوئے اور انہوں نے مساوات کے نام سے ایک زیر زمین (انڈر گراؤنڈ) بائیں بازو کی بوٹو پارٹی کی بنیاد رکھی۔ احمد بے آغا داغلو اور دوسرے بہت سے آذربائیجان کی طرح رسول زادہ اپنی سیاسی زندگی کے شروع میں ترک نیشنلسٹ سے زیادہ اتحاد اسلامی کا حامی ایک لیبرل تھا۔ بعد میں اسٹالن کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا ایک سوشل ڈیموکریٹک گروپ "ہمت" کے نام سے بنایا۔ ادباکوین وہ روس کی زار حکومت کی مخالفت سے سرگرمیوں میں بھی شریک رہا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ اردوہاں اس نے شاہ ایران کی استبدادی حکومت کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ جب ایرانی انقلاب ناکام ہوا تو وہ جان بچا کر استنبول پہنچ گیا۔ اردوہاں وہ نوجوان ترکوں میں جو برسرِ اقتدار آچکے تھے، شامل ہو گیا۔ رسول زادہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں کا مسئلہ ادیب تھا۔ چنانچہ ایران میں وہ ایرانی اخبارات میں مضمون نگاری کرتا رہا۔ اور استنبول میں ایک انتہا پسند ترکی قوم پرست اخبار میں جسے اس کے ہاگو کے اپنے ہم وطن اور رفیق کار احمد بے آغا داغلو نے جاری کیا تھا۔ لکھنے لگا۔ ۱۹۱۰ء یا ۱۹۱۱ء میں وہ واپس ہاگو آیا، اور آتے ہی اس نے مقامی سیاست میں بڑی مستعدی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔

"مساوات" مادہ واپس نام کے ادب باد صفت اس کے کہ اس کے قائم کرنے والے پہلے سوشل ڈیموکریٹس رہ چکے تھے۔ ایک سوشلسٹ پارٹی سے کہیں زیادہ ایک قوم پرست ترک یا پان اسلامزم کی حامی پارٹی تھی۔ پارٹی کے قیام کے وقت اس کا جو منشور شائع کیا گیا، اس میں مساوات کی مرکزی کمیٹی نے اس دور کا ذکر کیا تھا جب کہ صاحبِ اقبال مسلمانوں کا ایک ہاتھ پکینگ کو چھو رہا تھا۔ اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے یورپ کے دوسرے سرے پر الحمر اکو وجود بخشا تھا۔ اس منشور میں اس امر پر انوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ "ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اتنے وسیع و عریض ملکوں پر حکمرانی کرنے کے بعد آج اسلام کے حصے بخرے ہو گئے ہیں۔" "مساوات" کے پروگرام کی بنیادی باتوں میں مساوات و برابری سے زیادہ مسلمانوں کو جن سے کہ ان کی مراد الاحمالہ ترک تھے، متحد کرنے کا مسئلہ تھا، "مساوات" کے پروگرام کی بعض دفعات یہ ہیں :-

- ۱۔ تمام مسلمان قوموں کو بلا تمیز فرقہ و قوم متحد کرنا
- ۲۔ جو مسلمان ممالک غلام ہیں، ان کی آزادی کو بحال کرنا
- ۳۔ جو مسلمان ملک اپنی آزادی کی حفاظت یا اپنی آزادی کے حصول کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان کی اخلاقی و مادی مدد کرنا۔

- ۴۔ مسلمان اقوام کا ان کی دفاعی اور اقدامی طاقت کو مضبوط بنانے میں ہاتھ بٹانا۔
- ۵۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں عاکل ہوں، انہیں دور کرنا۔
- ۶۔ وہ جماعتیں جو مسلمانوں کے اتحاد و ترقی میں کوشاں ہیں، ان سے ربط قائم کرنا۔
- ۷۔ وہ غیر ملکی پارٹیاں جو انسانیت کی بہبود اور ترقی کے لئے کام کر رہی ہیں حسب ضرورت ان سے روابط قائم کرنا۔ اور ان سے تبادلہ خیالات کرنا۔
- ۸۔ مسلمانوں کی بقا و حفاظت اور ان کی تجارتی، صنعتی اور معاشی ترقی کی جدوجہد کے تمام وسائل کو تقویت دینا۔

جیسا کہ ظاہر ہے مساوات کا یہ منشور اور پروگرام ایک مجموعہ مرکب تھا قوم پرستانہ اور مذہبی اور سماجی نعروں کا، اور اسی وجہ سے یہ غیر واضح اور مبہم رہا۔ اور عملاً یہ جماعت آذربائیجان کی سیارہا میں زیادہ مثبت کردار انجام نہ دے سکی۔

اگرچہ "مساوات" بہت جلد آذربائیجان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، لیکن ملک میں متعدد ایسے گروہ بھی تھے، جو اس کے مخالف تھے۔ ایک تو شیعہ علماء جو صدیوں سے ایران کے ساتھ وابستہ تھے، وہ مساوات کی "مٹی تری" سے اس بڑھتی ہوئی بھمردی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ دوسرے ملا اور عام قدامت پسند مسلمان عوام اس جارحانہ سیکولرزم کو جو مسلم تری سلطنت کے حامیوں میں پائی جاتی تھی۔ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے علاوہ خود مساوات والوں کے حلقوں میں یورپی فیشنوں کا سرورغ متناقض تھا اس روایتی تصور کے، جو مسلمانوں میں عام طور سے عاکلی زندگی اور عورتوں کے بارے میں تھا۔ وہ عورتوں کی برابری اور آزادی جیسی چیزوں کو بڑا خطرناک سمجھتے تھے۔ پھر نئے طور طریقوں اور یورپی ادب و آرٹ کی کشش تھیٹروں کی ہولناکیوں کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور عربی اور فارسی کلاسیکی کتابوں کے بجائے فرانسیسی اور جدید ترکی ادب کا مطالعہ۔ ان سب چیزوں کا اثر پرانے مسلم معاشرے پر پڑ رہا تھا۔ پگمرالوں کی جگہ ہیٹ کا رواج ہو رہا تھا۔ نئے قسم کے فرنیچر اور تصویروں سے مسلمان گھروں کی ہیئت بدل رہی تھی۔ اور روسی اور فرانسیسی یا ترکی خیالات کے زیر اثر مذہبی تصورات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ "مساوات" سے تعلق رکھنے والے لبرل دانشوروں کے ان دعوؤں کے باوجود، جو انہوں نے اسلام کے شاندار مستقبل کے بارے میں کہے تھے، علماء یہ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کی تجدیدی بدعات کی وجہ سے پرانا نظام اور روایات ختم ہو رہی ہیں۔ مزید برآں پرانے نظام کے حامیوں کے لئے، جو مذہبی عالمگیریت کی روح اور اسلام کے بین الاقوامی اور غیریت کے عقیدے کے جو قومی حد بندیوں سے بالاتر ہے، حامل تھے۔

”پان ترکزم“ کے تنگ دلائل نسلی اورسانی نظریے بڑے تشویشناک تھے۔ بسا اوقات دونوں گروہوں کی یہ مخالفت کھلی دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی، جس کے نتیجے میں علماء و ملّاں لبرلوں کو ذلیل و ملحد قرار دیتے۔

جنگ عظیم (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ء) کے دوران اورا شتر کی انقلاب کے موقع پر ”سادات“ کے بعض حامی آذربائیجان کیلئے کے بائیں بازو میں چلے گئے۔ سوشل ڈیموکریٹس کا گروہ ”ہمت“ جس سے پہلے رسول زاوہ اوراس کے بہت سے متعلق تھے، آذربائیجانی مزدوروں میں ”سادات“ سے زیادہ ہر دل عزیز تھا۔ اور پھر سوشل ڈیموکریٹس کے مانٹوئیک اور بالٹوئیک میں تقسیم ہونے کے باوجود ”ہمت“ میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا تھا۔

روسی سلطنت کے دو سکر حصوں کی طرح ۱۹۰۷ء اور ۱۹۱۱ء کے درمیانی عرصے میں نیز قدار معاشی اور تعلیمی ترقی نے آذربائیجانی سماجی لیڈروں کی توجہ خالصاً سیاسی مسائل سے ہٹادی تھی، یہاں تک کہ جب پہلی جنگ عظیم میں ترکی روس کے مخالفین کے ساتھ شامل ہو گیا، تو کاکیشیا کے ان علاقوں میں بظاہر جو امن و سکون تھا، اس میں کوئی فرق نہ پڑا۔

پان ترکزم کا فروغ

۱۹۰۷ء کے بعد روسی حکومت نے ”دوما“ میں ترک نمائندوں کی نشستیں کم کر دیں اور بقول مصنف، اس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ روس کے کیڈٹس اور مزدور گروپ مسلمانوں کے تیس ارکان ”دوما“ سے محروم ہو جائیں۔ اور دوسرے بڑھتی ہوئی مسلم یادوں کے لفظوں میں ترک قوم پرست تحریک کے دفا کو کاری ضرب پڑے۔“ بات یہ ہے کہ ۱۹۰۵ء۔ اور ۱۹۰۷ء کے درمیانی عرصے میں ترکوں کی روز افزوں سیاسی سرگرمیوں نے روسی حکومت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اور یہ ظاہر تھا کہ یورپ اور دونوں گانگے تاتاری روس کی تمام ترک اقوام یعنی تمام مسلمانوں کو متحد کر کے ان کی قیادت حاصل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے مدارس، اخبارات اور ان کی کوششوں سے روسی مسلمانوں کی جو کافور نہیں ہوئیں، ان کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ تاتار اب ایک قابل ذکر قوت ہیں، اور یہ کہ ان کی سیاست کارخ ترکی کی طرف ہے۔

سیاسی سرگرمیوں کی راہ اس طرح محدود پا کر ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۰ء میں بہت سے روسی ترک لیڈر ترک چلے گئے۔ اور استنبول ایک بار پھر روس کے پان ترکزم کے حامیوں کا مرکز بن گیا۔ ۱۹۰۸ء میں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک ترکی میں برسرِ اقتدار آگئے۔ سلطان عبدالحمید کی پان اسلامزم کی پالیسی کے برخلاف وہ ترکوں کے اتحاد کے حامی تھے۔

اسی زمانے میں ترکی زبان اور ترکوں کی زندگی کو تمام مضمر بخش غیر ترکی عناصر سے پاک کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اور ترکی کی انجمن اتحاد و ترقی کی مرکزی کمیٹی تین مشہور ترک قوم پرست لیڈروں اسماعیل بے گیسرلنگی (کریمیا)، علی بے حنین زادہ (آذربائیجانی)، اور یوسف اچکچون (تاتار) کو ارکان منتخب کیا گیا۔ اور ایک آذربائیجانی احمد بے آغا ادگلہ قسطنطنیہ کے تمام تعلیمی اداروں کے جنرل انسپکٹر مقرر ہوئے، غرض پہلی جنگ عظیم سے قبل کے پانچ چھ سالوں میں قسطنطنیہ پان ترکزم کے پروپیگنڈے اور اس سے آنے والے ترکوں کی قوتوں کو بیجا دستخاک کرنے کا مرکز بن گیا۔

۶ دسمبر ۱۹۱۱ء کو یوسف اچکچون کا اخبار ترک یوردو (ترک بابائے وطن) جو پان ترکزم کا علم بردار تھا، نکلنا شروع ہوا۔ اور یہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کے پہلے شمارے کے چار ایڈیشن، دوسرے کے تین اور تیسرے اور چوتھے شمارے کے دودو ایڈیشن نکلے۔ اس اخبار کے تقریباً ہر شمارے میں پان ترکزم کی ایڈیٹوریل کمیٹی کا بانی اور اس کا نظریاتی ماہر احمد بے آغا ادگلہ لکھتا۔ گو ادگلہ اور اچکچون دونوں گیسرلنگی کے دور سے زیادہ قریب تھے، لیکن اسلام اور اس کی ثقافت کے بجائے اب ترکیت اور تورانیت تھی جو ترک یوردو کے بانیوں کے لئے محرک جذبہ تھا۔ ادگلہ اپنے مضامین میں دنیا کی تاریخ و تہذیب میں ترکوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، ان کا ذکر کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر سات آٹھ کروڑ تورانی (ان میں وہ ترکوں کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ کے منگولوں اور فن لینڈ والوں کو بھی شامل کرتا تھا) متحد ہو جائیں، تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ اسی کی ہمدرد دعوت دیتا تھا۔ وہ لکھتا ہے:-

ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاپانیوں کو چھوڑ کر تمام ایشیائی قوموں میں سب سے ترقی یافتہ اور ثقافت میں سب سے آگے ترک قومیں ہیں۔

اس پان تورانزم کے داعی اور بھی بہت سے تھے، اور تورانیت کے گمن گمانے میں وہ ایک دوسرے سے ہارمی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پان تورانی عرب اور عثمانی خلافت کو نظر انداز کر کے تورانی (ترکی و منگولی) مامنی سے فیضان روحانی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے تاریخی ہیرو ایلٹا، اگوز خاں، چنگیز خاں اور تیمور تھے اور انہی کی اساس پر وہ اپنی تورانیت کا ایک تاریخی اور قومی انسانوی ڈھانچہ تیار کرنے میں کوشاں نظر آتے تھے۔ ہتھوں اور منگولوں کی شاندار سلطنت کی یادیں جو کسی زمانے میں بحیرہ جاپان سے بحیرہ روم تک اور ہندوستان کے میدانوں سے شمالی روس تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے لئے غیر معمولی کشش رکھتی تھیں۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۸ء

کے درمیانی عرصے میں ان نو جوان ترکوں کے لئے ایک ایسی ہی ترک منگولی تورانی سلطنت کا اندسہ نو قیام اور ایک نئی تورانی مملکت کی تخلیق، جو تمام ترکوں، منگولوں، یہاں تک کے فن لینڈ والوں پر مشتمل ہو، اور اس میں چنگیز خاں اور اٹلا کے خانہ بدوش قبائل کے تمام علاقے شامل ہوں، جنوں کی حد تک ایک ذہنی انگ سی بن گئی۔

پان ترکزم کی یہ سیاسی ایجنڈیشن پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اپنے نقطہ سر ورج پر پہنچ گئی۔ محب الوطن ترک اخبار نویس یہ سمجھنے لگے کہ اب روس ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ تورانی سلطنت بنے گی، لیکن جہاں تک اخبار ترک پورہ "کے گردپ کا تعلق تھا" اس نے کھلم کھلا روس دشمن پروپیگنڈے سے اجتناب کیا۔ اور روسی حکومت نے بھی ملک میں اس کا داخلہ بند نہیں کیا۔

مختصراً حکومت زار کے آخری سالوں میں روسی و ترکی تعلقات کی عام طور پر کیفیت یہ تھی کہ روسیوں اور ترکوں کی باہمی مخالفت کی چند ایک مثالوں کے باوجود، صورت حال ایک حد تک اچھی ہی تھی، اور دونوں قومیں بالخصوص روسی اعدا تا تاری ایک دوسرے کی ضرورت اور فادیت کو سمجھنے لگی تھیں۔ جنگ عظیم سے ذرا پہلے تا تاری سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کافی آگے تھے اور ۱۹۱۷ء میں مسلمانوں کے مدنی (سول) حقوق روسیوں کے برابر تھے۔ ۱۹۱۲ء میں ترکی زبانوں کے مدارس کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ چکی تھی اور اسی سال کوئی ۶۰۸ کتا ہیں "اسلامی زبانوں" میں چھپیں، جن میں صفر چار میں سنسکر کی زیر ہدایت کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ یو رال دولگا کے تاتاریوں کا شہر قازان روس میں ترکی مطبوعات کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اور ۱۹۱۲ء میں کوئی ۶۶ مکتا ہیں ۳۲ لاکھ کی تعداد میں دہاں سے شائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ روس کے طول و عرض سے درجنوں ترکی رسالے اور اخبار نکلنے لگے اور دراز شہروں میں مسلم سوسائٹیاں اور مساجد بنیں۔ زار کی افواج میں کئی مسلمان جنرل روسی جنرلوں کے ہم پایہ تھے اور اسی طرح متعدد تجارتی و صنعتی مسلمان اداروں کا شمار ملک کے دولت مند ترین اداروں میں ہوتا تھا۔

یہ ایک اجمالی نقشہ تھا، سلطنت زار روس کے مسلمان ترکوں کا جب ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، دوسرے اہل ملک کی طرح روسی ترکوں نے بھی بالعموم حکومت کی تائید کا اعلان کیا۔ اور مالی امداد پیش کرنے کے علاوہ وہ فوج میں بھی بھرتی ہونے لگے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے، کچھ مستثنیات بھی تھیں روسی پولیس کے ۱۹۱۴ء-۱۹۱۶ء کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ شمال میں کرمیبا سے لے کر جنوب میں خیوا اور فرغانہ تک کہیں کہیں ترکی سے ہمدردی

کاندرا ند ہر دو پگنڈہ ہوتا رہا۔ جہاں تک استنبول میں پناہ گزین روسی ترک لیڈروں کا تعلق تھا، وہ جنگ کے دوران میں بڑی مستوری سے روس کے خلاف برسر کار رہے ان کے وفد اسٹریا، ہنگری اور جرمنی کے وزراء سے ملے۔ اور روس کے مقبوضہ ترک علاقوں کو آزاد کرانے کے لئے ان سے مدد چاہی۔ لیکن وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود روسی ترکوں کو حکومت روس کے خلاف نہ اٹھا سکے۔ البتہ جب روسی حکومت نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو جبراً فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی تو کرغیز یا میں عام بغاوت ہو گئی، جہاں کافی کشت و خون ہوا اور کوئی تین لاکھ کرغیزی زمین کے مقبوضہ حصہ کی طرف چلے گئے۔ اس ہنگامے میں دو ہزار کے قریب روسی آباد کار مارے گئے تھے۔ غرض جنگ عظیم کے دوران روس کے کسی بھی ترک علاقے میں آزادی کے لئے باقاعدہ طور پر حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اور بالعموم حالات معمول پر چلے

انقلاب فروری ۱۹۱۷ء

جب روس میں فروری ۱۹۱۷ء کا انقلاب ہوا تو ملک کے ایک کمرے سے لے کر دوسرے تک نئی آزاد جمہوری زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مصنف کے الفاظ میں "اس سے قبل مشرقی یورپ کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تقریریں، اعلانات اور درخواستیں نہیں کی گئیں اور لکھی گئیں، جتنی کہ فروری ۱۹۱۷ء سے لے کر نومبر ۱۹۱۷ء تک کے ان اکر تفری کے آٹھ مہینوں میں۔" روس کے دوسرے قومی گروہوں کی طرح مسلمان لیڈر بھی نوموود جمہوریت کی ڈیموکریٹک تشکیل نو کی تائید میں تھے۔ اور اس کے اندر وہ روس کے تمام مسلمانوں کی وحدت اور باہمی تعاون کا تصور کر رہے تھے۔ لیکن جب ۱۹۱۷ء میں خالص سیاسی اور قومی مقاصد کو مذہبی نعروں میں چھپا کر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی تو اس وقت بھی روسی ترکوں اور ان کی طرح دوسرے غیر ترک مسلمانوں کو پہلے کی طرح باہم متحد رکھنے والی چیز صرف مذہب اسلام اور اس کی ثقافت تھی۔ اور کسی قومی اور نسلی پردہ گرام سے کہیں زیادہ موثر اور طاقت ور اسلام ہی کا رشتہ ثابت ہوا۔

روسی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر "مسلم سیاسی محاذ" کئی گروہوں میں بٹ گیا۔ اہتمامی وادیں بازو میں علماء اور قدامت پسند تھے، جن کا شمالی کاکیشیا اور وسط ایشیا میں اب بھی کافی زور تھا۔ پنجے میں سابق "اتفاق" پارٹی کے اعتدال پسند بوژووازی لبرل تھے۔ جنہوں نے "اتحاد" کے نام سے اپنی نئی تنظیم قائم کی تھی۔ بائیں بازو میں بڑی سرعت سے سوشلسٹ گروپ وجود میں آگیا، جس کا سب سے ہر دو عزیز گروہ "مسلم برائڈ" کے سوشلسٹ انقلابیوں کا تھا۔ جو مزدوروں کے مسائل سے زیادہ قومی اور زرعی مسائل سے دلچسپی رکھتا تھا۔ اور انتہا بائیں بازو میں بین الاقوامی ماتھوٹیک اور بالشویک گروپ بن رہا تھا، لیکن

۱۹۱۷ء کے موسم بہار میں یہ بہت کمزور تھے۔

”مسلم سیاسی محاذ“ ایک توپوں بٹ گیا۔ اور دوسری طرف ان میں یہ اختلاف بھی تھا کہ ان کے سرحدی علاقے تو جیسے کہ کاکیشیا، کرمیا، قازقستان، بشکیریا، اور وسط ایشیا کے خطے تھے، قومی علاقائی خود مختاری پر زور دیتے تھے، لیکن دوسری طرف دو لگا پوراں کے تاتاری اس کے بجائے تمام روسی مسلمانوں کے لئے ثقافتی خود مختاری کا اصول پیش کرتے تھے۔ جس کا کہ ایک مرکزی نظام ہو،

فروری ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد روسی مسلمانوں کی پہلی کانگریس مئی ۱۹۱۷ء میں ماسکو میں ہوئی، جس میں نو سو ڈیڑی گھنٹے شریک ہوئے۔ اس میں ہر خیال کے نمائندے تھے۔ اور ہر ایک نے کانگریس میں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا بقول مصنف کے: ”اس کانگریس کے نتیجے میں جو آل روسی مسلم کونسل وجود میں آئی، وہ باہمی جھگڑاؤں کا اڈا بن گئی۔ روس کے دوسرے لوگوں کی طرح روسی مسلمان بھی ۱۹۱۷ء میں غیر حقیقت پسندانہ سیاسی تصورات کے عارضے کا شکار ہو گئے۔ سب کے سب آزادی اور مساوات چاہتے تھے، اور اس معاملے میں وہ اتنا آگے پہلے گئے کہ ان کے ہاتھ سے سماج اور مملکت کی تشکیل کے تمام حقیقی مواقع جاتے رہے۔ جمہوری انفرادیت پسندی انارکی اور سناج میں بدل گئی۔ اصولوں یا شخصیات کی اطاعت کا کوئی خیال نہ رہا۔ اور آزادی کی محبت کے معنی تمام ذمہ داریوں اور سماجی اور ریاستی پابندیوں کا انکار ہو گیا۔“

اشتراکی انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء

۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو پیٹرز برگ میں لینن اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ اس بالشویک انقلاب کے بارے میں روسی مسلمانوں کا رویہ تمام تر معاندانہ نہیں تھا گو بہت تھوڑے سے تعلیم یافتہ تاتاری اور آذربائیجانی ہی مارکس اور لینن کے نظریات سے واقف تھے۔ لیکن بعض مسلمان سیاست دان بالشویکوں کے قومیتوں کی خود مختاری کے متعلق جو تصورات تھے، ان کی وجہ سے وہ ان کے حامی تھے۔

پہلی سوویت حکومت بنتے ہی لینن اور اس کے رفقاء نے قومیتوں کے مسئلے کی طرف خصوصی توجہ کی۔ اور اسٹالن جو خود سلاو نہیں تھا، اس شعبے کا سربراہ بنایا گیا۔ ۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء کو اسٹالن کے ایما پر حکومت نے ”روس اور مشرق کے تمام مسلمان محنت کشوں“ کے نام ایک منشور جاری کیا، جس میں مسلمان کامریڈوں اور بھائیوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یہ بالشویکوں کی سیاسی چال کا ایک شاہ کار تھا۔ اور اس میں مارکس اور لینن کی تعلیمات کے تمام مذہب دشمن

اور بین الاقوامی عناصر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی و قومی جذبات سے اپیل کی گئی تھی۔ اس منشور کے کچھ اقتباسات یہ ہیں۔

”..... روس، کرغیز، وسط ایشیا اور سائبیریا کے مسلمانوں! کاکیشیا اور ماورائے کاکیشیا کے ترکوں اور تاتاریوں! وہ سب جن کی مسجدیں اور عبادت گاہیں مسمار کی گئیں اور جن کے عقائد اور روایات کو زاروں اور روس کے مستبدوں نے پاؤں تلے روندنا آج سے تمہاری روایات و عقیدے، تمہارے قومی اور ثقافتی ادارے آزاد اور مداخلت سے محفوظ ہیں۔ تم آزادی سے اور بغیر کسی روکاوٹ کے اپنی قومی زندگی کی تنظیم کرو۔ تمہارے حقوق جیسے کہ روس کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، آج سے انقلاب کی پوری قوت اور اس کے درست و باز مزدوروں کی سؤچیوں، فوجیوں، اور کانوں کی حفاظت میں ہیں۔ اس انقلاب کی پشت و پناہ بنو۔ یہ تمہاری خود اپنی حکومت ہے۔ مشرق کے مسلمانو! ایرانو! ترکو! عربو! ہندوستانو! اے سب لوگو! جن کی زندگیاں، جائیدادیں، وطن اور آزادیاں یورپ کے لیبروں کے رحم پر تھیں، جن کی زمینیں ان ڈاکوؤں نے چھین لی تھیں، اور جنہوں نے اس جنگ کو شروع کیا تھا۔ ہمارے جھنڈے دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے لئے آزادی کا نشان ہیں“

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ اعلانات محض خالی خولی الفاظ نہیں ہیں، اسٹالن نے قرآن مجید کا ایک پرانا نسخہ جو حضرت عثمانؓ سے منسوب تھا، پیٹر و گریڈ کی شاہی لائبریری سے نکلوا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جنوری ۱۸ ۱۹۶۱ء میں تاتاریوں کے بعض تاریخی آثار قدیمہ قومی کمیٹیوں کے سپرد کئے گئے اور اسلامی امور کے لئے تاتاری علاقے میں ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ جس کا چیئرمین ایک تجربہ کار سوشل ڈیموکریٹ اور پر جوش انقلابی ملا نورواہنوف تھا۔ اس کمیٹی کے متعدد اراکان بھی تھے عرض مصنف کے الفاظ میں۔

سوویت حکومت کے ان اقدامات اور ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوشیاری سے جو پھر پکینڈا کیا گیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اپنی قسم کی ایک نرالی تحریک ابھری، جس میں اسلام اور مارکسزم ایک دوسرے سے مخلوط تھے۔ یہ تحریک سوویت شریعت والوں کی تھی (یعنی وہ دھرم والے جو شریعت اسلامی کے حامی ہیں) ان کا لیڈر ایک وائسٹائی تارکو

حاجی تھا۔ چیچنوں میں ایک ملا سلطان۔ ادو کبار دنیا میں کاٹ خوٹ تھا
رسوٹ نے دو لگا یورال کے تاتاریوں میں سویت شریعت والوں کے
پروپیگنڈے کی ہم چلائی۔

سویت حکومت کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد روسی سلطنت کے مختلف علاقوں میں خود مختاری
کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ چنانچہ فن لینڈ، لیتھونیا، استونیا اور لٹویا وغیرہ نے فرداً فرداً
مستقل مملکت ہونے کا اعلان کر دیا۔ ”نہ صرف ان قومی گروہوں نے بلکہ خالص روسی رقبوں یا ان
خطوں نے جن میں مخلوط آبادی تھی، بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اضلاع، یہاں تک کہ دیہات
نے حق خود اختیاری کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بڑی سرعت سے کام لیا، تاکہ اس طرح
وہ سویت کنٹرول سے محفوظ رہیں۔“

قومی خود مختاری کی جدوجہد

انہی لوگوں میں مسلمان بھی تھے، جنہوں نے اپنی قومی خود مختاریوں کا اعلان کرنے کی طرف قدم
اٹھائے۔۔۔ لیکن ان میں سے اکثر آزاد خود مختار ریاستیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہیں۔ اور
سویت حکومت نے پُر دلتاری انقلاب کے مفاد کے پیش نظر اس حق خود اختیاری کو معطل کر دیا،
دو لگا یورال کے تاتاری مسلمان روسی ترکوں میں سب سے زیادہ با اثر تھے، اور ان کی جو خود مختار ریاست
ہی، وہ کافی مضبوط تھی۔ لیکن تاتاری قوم پرست اپنے متصل بشیکی ترکوں کے علاقے کو بھی اس
ریاست میں رکھنا چاہتے تھے، جس سے دونوں میں اختلاف ہوا، اور سویت حکومت نے اس سے
فائدہ اٹھایا۔ یہ تاتاری ریاست ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ سٹالن کی زیر ہدایت ایک تاتاری بشیکی
جمہوریہ تشکیل ہوئی، جس سے تاتاری کمیونسٹ بہت خوش ہوئے۔ ان تاتاری کمیونسٹوں کا ذکر
کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے :-

”یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسلم کمیونسٹ اپنے آپ کو مارکسٹ، انٹرنیشنلسٹ
اور پُر دلتاری سے جو اصل مراد ہے، وہ محسوس کرتے تھے۔ بے شک انقلاب
سے ان کی وفاداری صدق دلانہ تھی۔ بلکہ وہ سب سے پہلے اسے یورپی
آباد کاروں کے اوپر مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق کی فتح سمجھتے تھے۔“

۱۹۲۰ء میں ایک تاتاری مصنف نے ملا نور واہتوف کے حالات میں جو
اسٹالن کا پہلا مسلمان رفیق کار تھا۔ (بعد میں وہ انقلاب دشمن روسیوں سے
لڑتا ہوا مارا گیا) لکھا ہے۔ ”ملا نور کو یقین تھا کہ عالمگیر سوشلسٹ تعمیر نو
کے نتیجے میں عالمی ثقافت پر قدیم عبرت ثقافت کا زبردست اثر پڑے گا“

وہ اس اسلامی ثقافت کے خواب دیکھنا تھا، جس کا اثر و نفوذ سرزمینِ عبر سے مقدس دریا گنگا تک پھیلے گا، اور وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے عظیم بڑی حین اور عمیق ہوگی۔ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا زوال اور خاتمہ ممکن ہے۔ وہ یہ خواب دیکھنا تھا کہ مستقبل میں یہی ثقافت تمام انسانیت کو منور کرے گی۔ اور اسے ان باتوں کا یقین تھا۔

ملاؤر کے نزدیک جیسا کہ اس نے ۲ مارچ ۱۹۱۷ء کو قازان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تاتاری انقلاب کا یہ تجربہ صرف آغاز ہے پورے مشرق کی عام سیاسی بیداری کا اس کا کیونٹ نائب مشہور تاتاری ناولٹ اور ماہر علم اللسان گلیم جان بھی مشرق اور اسلام سے اسی طرح روحانی طور پر وابستہ تھا۔ ایک اور تاتاری کیونٹ سلطان گالیف نے اپنے ایک سلسلہ مضامین میں لکھا کہ تاتاری کیونٹ "مشرق اور اسلام کے پسے انقلابی ہیں" اور ان کے لئے مقدم ترین سوال عالمی انقلاب کا نہیں بلکہ یورپی استعمال پسندی کی زنجیروں سے مشرق کو آزاد کرانا ہے۔

اسٹالن، جس نے اس زمانے میں ان تقریروں اور تحریروں کی حوصلہ افزائی کی تھی، اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلم کیونسٹوں کی آئیڈیالوجی اور مقاصد یورپی کیونسٹوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن ۱۹۱۸ء کے نازک دنوں میں بالشویکوں کو جہاں سے بھی مدد ملتی تھی وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ وہ ہر اس شخص کو حلیف بنانے کے لئے تیار تھے، جو بین الاقوامی انقلاب کا حامی ہوتا، اور وہ سفید روسی افواج اور سابق کیونسٹ دشمن قوم پرست روس کے آخری نمائندوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس لئے بائیں بازو والوں کی مخالفت نیز خود اپنے ان تاتاری حلیفوں پر عدم اعتماد کے باوجود اسٹالن نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔

۱۰- ۱۶ مئی ۱۹۱۸ء کو اسٹالن نے مسلم کیونسٹوں کی ایک کانفرنس بلائی، اس میں خود افتتاحی تقریر کی اور اس طرح تقریباً ایک کروڑ آبادی پر مشتمل ایک تاتاری بشیکری خود مختار جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس پر ملاؤر نے بڑے خلوص سے ان جذبات کا اظہار کیا۔

ہم کامریڈ لینن اور اسٹالن کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا۔۔۔۔۔ مسلم پروتاری کی آرزوں کی تکمیل ایک شاندار انقلابی کارنامہ ہے

اس کانفرنس سے چند دن ہی بعد پورے مشرقی روس میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہو گئی اس سلسلے میں "مسلم مزدوروں" اور "کسانوں" کی سودیت مسلم فوج بنائی گئی اور ملاؤر نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "اس خطرے کے وقت مسلم پروتاریہ کو سودیت جمہوریہ کے دفاع

کے لئے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اسی کشمکش میں ملا نور ۱۹ اگست ۱۹۱۸ء کو مارا گیا۔
ترک قومیتوں میں کشمکش

۱۹۱۷ء کے انقلاب سے قبل بشیکریوں اور تاتاریوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد بشیکری لیڈروں نے بھی اپنی ایک مخصوص قسم کی قومیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ زمین کا تھا، اور وہ ان تمام آبادکاروں کے خلاف تھے اپنے مسلمان تاتاری بھائیوں سمیت، جو باہر سے آکر ان کی زمینوں پر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ مئی ۱۹۱۷ء میں روسی انقلاب کے بعد اور اشتراکی انقلاب اکتوبر سے قبل (ماسکو میں جو پہلی آل روسی مسلم کانگریس ہوئی تھی اس کی اس قرارداد سے کہ ساری زمین لوگوں کے ہے، بشیکری خوش نہ تھے۔ وہ اس پر مصر نہتے کہ بشیکریا کی ساری زمینیں مندر بشیکریوں کے لئے ہیں، اس پر جولائی ۱۹۱۷ء میں پہلی آل بشیکری قومی کانفرنس وجود میں آئی، جس کا روح رواں ایک فعال سیاست داں احمد زکی ولیدوف تھا۔ پوری بشیکری قومیت کی تحریک بہت حد تک اس کی کوششوں کا نتیجہ تھی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تاتاری بشیکری کی اتنی شدت اختیار نہ کرتی اس کے ایسا پر اس بشیکری کانفرنس میں قومی علاقائی خود مختاری، بشیکری فوجی یونٹ بنانے اور ۱۹۱۸ء کے بعد وہ تمام زمینیں جو آبادکاروں نے لی ہیں، وہ واپس بشیکریوں کو لوٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کانفرنس نے یہ بھی اعلان کیا کہ بشیکری سانی خصوصیات کی بنا پر دیگر مسلمانوں سے جو بشیکریا میں آکر آباد ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس سے مراد تاتاری تھے، مختلف ہیں، اور یہ مزید اثبات تھا اس امر کا کہ وہ تاتاریوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ (مستقل)

لہٰذا بشیکری بھی ترک تھے اور تاتاریوں سے نہایت زیادہ قریب تھے، فرق صرف یہ تھا کہ تاتاری زمینوں پر آباد تھے کسان تھے اور بشیکری نیم خانہ بدوش ان میں اختلاف سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر تھا، وہی خانہ بدوشوں اور کسانوں کا فطری اختلاف، تاتاری بشیکریوں کو اپنے ہی خانہ بدوش اور پس ماندہ قبیلے سمجھتے تھے، اور ان کا یہ رویہ بشیکری بیارت دانوں اور سرداروں کو سخت ناپسند تھا۔

تنقید و تبصرہ

ملفوظات مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

ایک زمانے میں لاہور شہر کی پرانی آبادی کے اور گرد کی سبکدوش زمینیں مسلمانوں کی ملکیت تھیں۔ پھر کار بیگر اور دست کار طبقہ بھی زیادہ تر مسلمان بن گیا، اس دور میں لاہور کے مسلمان مجموعی طور سے صاحب جائیداد بھی تھے اور ہا ہو زگار و خوش حال بھی۔ لیکن برطانوی اقتدار کے بعد جب نئی قسم کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ غیر مسلم طبقوں نے اس میں سبقت کی اس کے ساتھ ساتھ سماجی احوال و ظروف بھی بدلتے۔ اور ایک نیا معاشی نظام جنم لینے لگا تو مسلمانوں کے قدم زندگی کی دوڑ میں غیر مسلموں کے مقابلے میں سست پڑنے لگے چنانچہ جیسے جیسے غیر مسلم آگے بڑھتے گئے مسلمان پیچھے ہونے لگے۔

اس پرستیز ادب کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں بعض اور عمریاں بھی زور پکڑ گئیں انفرادی بے راہ رویوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ ان میں اجتماعی طور پر بے شمار مسرفانہ رسمیں، عام ہو گئی تھیں۔ ان میں بعض تو برادری میں اپنی شان قائم رکھنے کے لئے اور بعض مذہبی اثرات کے تحت کی جاتی تھیں جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان زمینیں اور مکان بیچ کر آمد آمد انہیں گروہ رکھ کر یہ رسمیں سرانجام دیتے تھے، اور اس طرح ان کا صاحب جائیداد اور کار بیگر طبقہ تلاش ہوتا جا رہا تھا۔ شادی و بیاہ کے معاملات میں برادری میں

ناک نہ کئے، اور میت کی ردی، فاتحہ اور اس سے متعلقہ دوسری رسموں میں مروجہ مذہب کی روایات کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ بات اتنی اہم سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان اپنی آخری لمحوں تک ان مسرفانہ رسوم میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرتے، اور جن کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ شرح سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے۔

اس میں شک نہیں کہ لاہور کے مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اس دور میں انگریزی

تعلیم حاصل کرنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جو مسلمان نوجوان انگریزی کالجوں سے فارغ التحصیل ہوتے، وہ مسلمانوں کے راسخ العقیدہ گروہ سے نکلا کرتے مذہبی فرقوں سے وابستگی کو ترجیح دیتے۔

کم و بیش اسلامی لاہور کا یہ مذہبی سماجی معاشی اور ذہنی پس منظر تھا جب غالباً پہلی جنگ عظیم کے دوران مولانا احمد علی مرحوم کو خود ان کے الفاظ میں دہلی سے ہتھکڑی لگا کر لاہور لایا گیا اور یوں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ شیر النوالہ دروازہ کے باہر ایک ایسی مسجد میں جہاں دن کو گیدڑ جو تیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔

قرآن مجید کا درس شروع کریں۔ قرآن مجید کا درس ہر عالم دین دیتا ہے، لیکن مولانا مرحوم کے درس قرآن کے عملی مضمرات کچھ اور تھے چنانچہ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف انگریز انہیں اپنا دشمن سمجھتا رہا، وہاں دوسری طرف ابتدا میں ان عوام نے بھی آپ کی مخالفت کی جو بے سببی سے مسرفانہ رسوم کو جرم و مذہب مانتے تھے۔ مولانا مرحوم نے اپنے شروع کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا۔

”اب تو محلہ والے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ابتداء میں انہوں نے مجھے بڑا ستایا ایک دفعہ تنگ آکر میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تم مجھے دھکے دیکر مسجد سے نکال دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جرأت ان کو نہ ہوئی“

حضرت مولانا احمد علیؒ کا ۱۳۸۱ھ میں انتقال ہوا، گویا تقریباً چوالیس پینتالیس سال تک لاہور اور خاص طور سے شیر النوالہ دروازہ ان کی جملہ سرگرمیوں کا مرکز رہا جن کے عملی نتائج آج سب لوگوں کے سامنے ہیں۔

مولانا کے درس قرآن کی برکت سے لاہور اور لاہور سے باہر بھی انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کا ایک اچھا خاصا طبقہ موجود ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے پورا شغف رکھتا ہے، پوری طرح راسخ العقیدہ ہے اور اپنے اپنے دائرے میں حسب حیثیت دینی و ملی خدمات سر انجام دے رہا ہے مسرفانہ رسوم کی اصلاح کے سلسلے میں مولانا مرحوم کو جو کامیابی ہوئی راقم الحروف اس سے ایک حد تک خود شخصی طور سے واقف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم کے درس قرآن، جمعہ کے خطبوں اور وعظ و تلقین نے ہزاروں خاندانوں کو معاشی تباہی سے بچا لیا۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ

نے اپنی رحمت سے بہت نوازا، اور انہوں نے بھی مولانا کے اصلاحی کاموں میں دل کھول کر مدد کی۔ بس ان کا اشارہ ہوتا، اور ہزاروں روپیہ ان کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو، مولانا فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ شام کے وقت میں لیٹا ہوا تھا کہ دو شخص آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کوئی دین کی خدمت کا کام بتلائیے۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید چھپوانا ہے۔ میرے دست کے حساب کے مطابق ۱۵ ہزار روپیہ لگتا ہے۔۔۔

ابھی آٹھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پچاس ہزار روپیہ دونوں کی طرف سے آگیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ انہیں جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا، نہ معلوم کون تھے۔

ان دینی، اصلاحی، تعلیمی اور علمی کاموں کے ساتھ ساتھ مولانا مرحوم ہر اسلامی عوامی تحریک میں بھی پیش رہے، چنانچہ اس طویل مدت میں اہل لاہور نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ وہ ان کے کسی عوامی مطالبے میں ان کے بجائے حکومت و قوت کے ساتھ ہوں، اس لئے آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا۔ اور وہ بڑی خوشی سے چل گئے۔

غرض مولانا کی ذات گرامی اور ان کا شیرالزوالہ دروازہ کا دینی، اصلاحی علمی اور تعلیمی مرکز ایک اخلاقی پاور ہاؤس تھا۔ جس کی کمرٹ "ان تمام سالوں میں دور دور تک پہنچتی رہی، اور اس سے ان دیار کے عوام و خواص کے ایک بڑے حصے کو نئی زندگی زیر نظر کتاب میں اس بابرکت شخصیت کے ملفوظات کو جناب محمد عثمان غنی بی اے نے مرتب کیا ہے۔ ایک باب میں "خطبات جمعہ کے اقتباسات" ہیں۔ دوسرا باب "مستل ہے" مجالس ذکر کے چیدہ چیدہ فقرات، پر تیسرے باب میں "بفوت آئو" واقعات" ہیں۔ باب چہارم میں وہ اشعار ہیں، جو مولانا مرحوم وقتاً فوقتاً پڑھا کرتے ہیں "خطبات جمعہ کے اقتباسات" میں بعض ایسے اقتباسات ہیں جو سراسر وقتی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا اس مجموعہ میں ہونا کچھ اچھا نہیں لگتا، خاص طور سے وہ جن میں چند بیگز، دولتانہ اور ناظم الدین سے خطاب ہے۔ بالجملة اس مجموعہ میں بڑی اثر کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اس کا مطالعہ ایک دینی و اخلاقی نعمت ہے۔ ان ملفوظات میں پند و موعظت ہے۔ خدا اس کے رسول اور بزرگوں کے ارشادات ہیں۔ بری عادتوں اور غیر شرعی رسموں کی مذمت ہے اور راہ راست پر چلنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

مثال کے طور پر چند الفاظ میں قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں: ”اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو۔“ ایک اور ارشاد گرامی ہے: ”ماں باپ کو ستانے والوں کو نہ نماز اور نہ روزہ جہنم سے بچائے گا۔ نہ زکوٰۃ اور نہ ڈبل حج۔ ان کے لئے میں دوزخ کا فتویٰ دے رہا ہوں“ فرماتے ہیں: ”سب کچھ بننا ہے آسان، سب سے مشکل بننا ہے انسان۔ انسان بنانا ہے قرآن“ حضرت مولانا کے روحانی بزرگ پہلے حضرت درین پوریؒ اور بعد میں حضرت امروٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور استاد مولانا سندھیؒ تھے فرماتے ہیں: ”مجھے استاد مولانا سندھی سنے اور شیخ حضرت امروٹی۔ ان حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت قرآن کی توفیق دی“

مولانا مرحوم عالم دین بھی تھے، اور صاحب طریقت صوفی بھی۔ آپ کا ایک شاگرد ہے: ”قال کے مرئی علمائے کرام اور حال کے مرئی صوفیائے عظام ہیں۔ عالم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، جب تک قال حال نہ ہو جائے۔“ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں: ”میں فقہ میں حضرت امام اعظمؒ اور طریقت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا متبع ہوں۔ گویا کہ میں حنفی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں“ آپ تصوف کو بدعت کہنے والوں کو بے سمجھ قرار دیتے تھے۔ اور اہل اللہ کی صحبت تزکیہ نفس کے لئے ضروری مانتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”قال کے بعد حال کے لئے صاحب حال کی صحبت ضرورت ہے“ نیز ”صحبت کے بغیر نہ مٹی مرنی ہے اور نہ دنیا پرستی کی بیماری جاتی ہے۔“ مولانا مرحوم بحیثیت عالم کے تعلیم دین بھی دیتے، بحیثیت ایک مصلح و مرشد کے برہمی عادتیں اور غیر شرعی رسیں بھی چھڑاتے اور بحیثیت ایک صاحب حال بزرگ کے اپنے فیض صحبت سے تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے مرحوم کی ذات ان سب حیثیات کی جامع تھی۔ اب اگر ان کی صورت ”صاحب حال“ حیثیت پر زیادہ زور دیا گیا، جیسا کہ ان سے انتساب رکھنے والے بعض حلقوں میں دیا جا رہا ہے۔ اور ان کی شخصیت کے ارد گرد کرامات اور مافوق العقل روایات کا تانا بانا بنی دیا گیا، تو چند سالوں کے بعد دوسرے بزرگوں کی طرح ان ذات بھی محض ایک روحانی افتادہ سا بن جائے گی، اور بعد کی نسلوں کے لئے یہ جائنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی صحیح شخصیت کیا تھی۔ اور چالیس یا پچاس سال تک اس سر زمین میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کتنی بڑی خدمت کی۔

بے شک تصوف میں اپنے مرشد سے حد درجہ عقیدت رکھنا عملاً ضروری ہوتا ہے۔ اور ملک
توحید فی الشیخ کے تحت اسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واسطہ بنانا
فطری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس معاملے میں توازن لازمی ہے، ورنہ اگر غلو کے
عقیدت نے تخیل کو اس طرح بے عنان رکھا، تو جس مقصدِ عظیم کے لئے حضرت مولانا
چالیس بیالیس سال تک سرگرم کار رہے، ہمیں یہ ڈر ہے، ان کی ذات سے اس طرح
کرامات کے منسوب کرنے سے وہی مقصد فوت ہو جائیگا۔

زیر نظر کتاب مجلد ہے، ۲۲ صفحات ہیں، اور ہدیہ تین روپے۔

ملنے کا پتہ :- دفتر انجمن خدام الدین۔ اندرون دروازہ شیرالوالہ، لاہور۔

(۱- سہ)

Development of Religious Thought in India (ہندوستان میں مذہبی فکر کی ارتقاء)

تاریخ کے کسی بھی دور میں جب دو مذاہب، دو تہذیبیں یا دو قوتیں شروع میں ایک
دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان میں آپس میں ربط بڑھتا ہے، پھر انہیں ایک ہی
جغرافیائی ماحول میں مل کر رہنا پڑتا ہے، تو اس دوران میں ان میں باہم ایک دوسرے پر غالب آئے،
ایک دوسرے کو متاثر کرنے یا اس سے اثر پذیر ہونے یا ایک دوسرے کو اپنے اندر ضم کرنے کی
جو مسلسل کشش ہوتی رہتی ہے، اس کا مطالعہ تاریخ کا ایک بڑا اہم اور دلچسپ باب ہے۔
جناب بی اے ڈار ریڈر اسلامک انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کلچر لاہور نے زیر نظر ۶۴ صفحے کے
انگریزی کتابچے میں اس کشش پر مختصر تبصرہ کیا ہے، جو آٹھویں صدی سے لے کر سترہویں
صدی عیسوی تک برصغیر ہندوپاک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی افکار میں ہوتی رہی۔
ڈار صاحب کا یہ تبصرہ بڑا پر از معلومات اور فکر انگیز ہے، کیا ہی اچھا ہوا، اگر اس کا اردو ترجمہ
بھی ہو جائے،

۱۷۷۱ء میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ ۱۰۰۱ء میں محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے
جن کے نتیجے میں لاہور غزنوی سلطنت کا مستقل مرکز بن گیا۔ مصنف کے نزدیک اس تین سو
سال کے عرصے کی اس فکری ارتقاء کے اعتبار سے زیادہ اہمیت نہیں، دونوں مذاہب اور
دونوں تہذیبوں میں اصل کشش محمود غزنوی کے بعد شروع ہوتی ہے بقول مولانا سمنگ
کے اس دور میں جب مسلمان ہندوستان کی طرف بڑھے ہیں، تو ان کے دانش ور طبقے بغداد

بخارا اور وسط ایشیا کے دوسرے تہذیبی مراکز میں ہندوستان کے علوم و فنون اور ہندوستانی دانش سے ایک حد تک واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب ان کا اور ہندو دانشوروں کا فکری و تہذیبی سطح پر باہم مقابلہ ہوتا تھا، تو وہ ان علوم و فنون میں بھی جو ہندوؤں کے خاص تھے، ہندو دانشوروں سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ یہاں ذکر مسلمان دانشوروں کا ہے، ان کے فوری طبقوں کا نہیں، جو زیادہ تر ترک تھے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے ان ترکوں کی سفاکی سے خود بغداد کے عباسی خلفاء پر جو گزر چکی تھی، اس سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔

تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد اور بغداد کے ساتھ پورے وسط ایشیا کے علمی و تہذیبی مرکزوں کی جس طرح مکمل تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے دینائے اسلام کے علم و دانش کے وہ سرچشمے جن کی سونیں محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پہنچی شروع ہوئی تھیں، تقریباً خشک ہو گئے۔ اور اس طرح اسلامی ہند اپنے ہاں بغداد قاہرہ اور قرطبہ کو وجود میں نہ لاسکا۔ ورنہ اس کا قوی امکان تھا کہ جس طرح عباسی دور میں ایرانی اور دوسری غیر عرب قوموں کے دانشوروں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کو اپنا کر ان کے علمی و تہذیبی خزانوں کو مالا مال کیا تھا، ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہوتا۔ لیکن بد قسمتی سے ہوا اس کے برعکس۔ اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی رد و عمل کے نتیجے میں ہندوؤں کے ہاں احیاء پرست اور تجدید خواہ فکری مذہبی تحریکوں نے جنم لیا، جو شروع میں اگرچہ مصالحت و مفاہمت کا رجحان رکھتی تھیں، لیکن بعد میں وہ سیاسی سطح پر آکر اسلام و مسلمان دشمن ہو گئیں۔ دار صاحب نے اس کتاچہ میں ان تحریکوں پر کافی بحث کی ہے۔

اسلامی ہند کی تاریخ میں شروع ہی سے دو متضاد مکاتب فکر رہے ہیں۔ جن میں باہم کبھی کم اور کبھی زیادہ برابر کشمکش رہی۔ ایک تو اہل فقہ کا مکتب فکر تھا، اور دوسرا اہل تصوف کا۔ اول الذکر بالعموم ان فقہ حنفی کی روایات کے حامل تھے۔ جو بغداد سے منتقل ہونے کے بعد ترکستان کی غلو و شدت پسند فضا میں بڑی بے لورچ اور سخت ہو گئیں۔ اور دوسرا مکتب فکر کم و بیش ان روایات پر عامل تھا، جن کی نشو و نما بغداد اور بغداد سے متاثر آزاد فکری و تہذیبی مرکزوں میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس مکتب کا عقیدہ وحدت الوجود ہے ہر جگہ دار صاحب نے ~~مکتب فکر~~ مکتب فکر لکھا ہے جو صبیح نہیں، ابن عربی، ابن فارض، رومی وغیرہ سے مستفاد تھا، اور یہ اس فکری عالمگیریت اور وسعت مشربی کا نتیجہ تھا جس کا تحمل مسلمانوں کے قدیم تہذیبی مرکزوں میں آگیا تھا۔

بے شک مصنف نے اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی عمل و رد و عمل کا اجمالی خاکہ بڑی خوبی سے

پیش کیا ہے لیکن اس معاملے میں ان کی بحث صرف فکری نظری حدود تک رہی ہے۔ ان جیسا مبصر اور صاحب تحقیق اہل قلم اس حقیقت سے تو واقف ہے کہ ایک فکر کو جب ایک مخصوص انسانی گروہ ایک مخصوص زمانے میں اور ایک مخصوص خطے میں اپناتا ہے، تو اس فکر کا اپنے علمی نتائج میں ان چیزوں سے متاثر ہونا فطری ہوتا ہے۔ موصوف نے ہندوستان میں ”فکری ارتقا“ کی اس تمام بحث میں اس تاریخی حقیقت واقعی کو کلیتہً نظر انداز کیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مذہبی افکار ریاضی کے سوالات ہیں جو دو اور دو چار اور دو چھ کے اصول پر طے ہونے چاہئیں۔

خود عربی تہذیب کی تاریخ کے ایک خاص دور میں وحدت الوجود (Pantheism) نہیں) کو کیوں فروغ ہوا۔ پھر ایرانی دانش و شعر کا یہ کیوں محبوب موضوع بنا، اور ہندوستان کے صوفیاء کی غالب اکثریت نے حضرت امام ربانیؒ کی دوحۃ الشہود کی تردید کی کوششوں کے باوجود کیوں اس حد تک اسے اپنا لے رکھا۔ اس کے تاریخی اسباب کا سراغ لگانے کی آج ضرورت ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہم گیر جامع اور *Universal* قسم کے انسانی معاشرے کے لئے وحدت الوجود کی طرح کا کثرت میں ایک وحدت کو ماننے کا عقیدہ ایک فطری ضرورت ہے۔ جس کا آج کے مادی دور میں بقائے باہمی *Co-Existence* کی شکل میں مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور *Universal* قسم کے معاشرے کو دوحۃ الشہود جیسا تصور چاہیے۔ ان دونوں تصورات کی تاریخ میں اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں کی افادیت بھی مسلم ہے۔

ڈار صاحب کا یہ علمی مقالہ کافی حد تک معروضی ہے، لیکن اگر اس فکری بحث میں وہ اور نیا وہ تاریخی حقیقت پسندی سے کام لیتے، تو بہتر ہوتا۔ اس معاملے میں مسلمان دانش و ادب کا نقطہ نظر اکثر و بیشتر یک رخ ہوتا ہے آج ضرورت اور شدید ضرورت تصور کے دونوں کو دیکھنے کی ہے۔ (۱۔ سورے)

تذکرۃ المحدثی

مصنف مولانا محمد انیس اسدی نے اس رسالے میں ”حضرت مہدی کے صحیح حالات، منکرین مہدی کے دلائل کی تردید اور دوسرے علمی مباحث“ پر بحث کی ہے مصنف کے نزدیک حضرت مہدی کے بارے میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ اور بعض ائمہ محدثین نے تو اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔

رسالے کی صفحہ ۷۷ پر صفحہ ۷۸ پر قیمت صرف دس آنے اسے مجلس نشر السنہ مذموم رشید ملتان نے شائع کیا ہے

گاتا بجانا (قرآن و سنت کی روشنی میں)

مولانا قاضی محمد زبید الحبیبی صاحب نے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ اور پاک ثقافت زیر جامع مسجد ایبٹ آباد نے اسے شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ دراصل ایک کتاب "اسلام اور موسیقی" کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ قاضی مصنف نے قرآن مجید احادیث نبوی اور مسلمانوں کے ہر فرقہ کے علمائے کرام کے حوالوں سے ثابت کیا ہے۔ اسلام گانے بجانے کو حرام قرار دیتا ہے۔ "ادیلو الحدیث" کے حکم میں داخل ہے۔ مولانا موصوف نے ان لوگوں کو جو مسلمانوں میں گانے بجانے کی ترویج کے داعی ہیں، قرآن مجید کی اس آیت سے متنبہ فرمایا ہے۔ ان الذین یحبون ان تبشع الفاحشة فی الذیبت ۱۱ منوالہم عذاب الیم فی الدنیا والاخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔

جمال صابر کلیری؟ مرتبہ مولوی وجید احمد مسعود صاحب

یہ کوئی نہ صفحہ کا رسالہ ہے، جس میں مصنف نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح صحیح حالات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری کی آج تک کوئی سوانح عمری نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ معاصرین نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور ان کے بارے میں جو تذکرے ملتے ہیں، وہ ان کے خیال سے چار سو سال بعد لکھے گئے اور وہ محض فرضی ہیں۔

مولوی وجید احمد مسعود صاحب نواب قطب الدین خاں کو کہہ کی اولاد میں سے ہیں، جن کا تعلق بابا فرید الدین گنج شکرؒ اور حضرت بدایینؒ کی شاخ سے ہے۔ موصوف کے خاندان میں برہنہا برہنہ بابا گنج شکر کے تبرکات محفوظ ہیں، اور موصوف ہی اس وقت ان کے محافظ ہیں۔

زیر نظر رسالہ نظامی پریس بالیوں (یو پی) میں چھاپا ہے اور قیمت ایک روپیہ ہے۔

جہاد انگیز اور امن افزا مکتوب الجہاد ایک نہایت ہی اہم مکتوب

گوجرانوالہ (مغربی پاکستان) کے دارالعلوم نعمانیہ نے یہ رسائل شائع کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے اور بھی متعدد رسائل شائع ہوئے ہیں جو اسلامی تبلیغی لٹریچر کے طور پر مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کے مہتمم مولانا ابوالواحد عبداللہ صاحب میں اور مذکورہ بالا رسائل انہی کے مرتب کردہ ہیں۔ صاحب موصوف کا تبلیغ اسلام کا یہ مذہب واقعی قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت دے۔ دارالعلوم کے شائع کردہ رسائل مہموموع پر ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ بجائے اپنی دعوت کو اس قدر عمومی بنانے کے وہ پوری توجہ اپنے ارادہ گرد کے مسکوں پر دیں، اور ان کے بارے میں عام مسلمانوں کی ٹھوس رہنمائی کریں۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بجائش کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

(فارسی)

سطعات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رنارے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلب و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔ قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و جہانگاہی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاه ولی الله اکبر می کا علمی عابد

شیراز شاه ولی الله اکبر می کا علمی عابد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ٹالے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شرور،

الحیمر

جیل آباد

جلد ۲ جمادی الآخر ۱۳۸۴ھ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء نمبر ۶

فہرستِ مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	علامہ موسیٰ چار اللہ	مولانا سدی کے امالی تفسیر القرآن
۱۳	محمد سرور	تفسیر کاودراؤل
۳۲	قاسم حسن سید (جام شوریہ)	وصیت نامہ نواب صدیق حسن خاں
۴۱	ابو سلمان شاہ جہا پوری	امام غزالی بحیثیت صوفی
۵۵	مبین عبد المجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۱	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوی
۶۶	تاجیہ و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۷		افکار و آراء

شدائے

حالی ہی میں آؤں مگر مغربی پاکستان کے ایک خصوصی حکم کے ذریعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی قانونی حیثیت متعین کر دی گئی ہے اس حکم کے تحت اب اسے باقاعدہ طور پر یہ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ جو اسلامی و دینی مدارس اور دہرا علوم اس سے الحاقی چاہیں انہیں لپٹے ساتھ ملحق کرے۔ اپنے فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں اور ڈپلومے دے۔ تعلیم و تدریس اور اسلامی علوم میں ریسرچ کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ نیز ائمہ اور خطباء کو تربیت دے۔ جامعہ کے امیر گورنر مغربی پاکستان ہوں گے۔ اور ان کا یہ عہدہ یونیورسٹیوں کے چانسلر کے ہم مرتبہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی طرف سے عمل میں آیا ہے۔ اور اکتوبر ۱۹۴۳ء میں صدر پاکستان نے اس کا باقاعدہ افتتاح فرمایا تھا۔

آزادی کے بعد پاکستان میں مسلمانوں کی قومی و دینی زندگی کے ہر شعبے کو منظم کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کا قیام اور وقف اہلک، مساجد و مزاروں کا اس کی نگرانی میں آنا اس سلسلے کا پہلا قدم تھا۔ اب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی تشکیل اور اسے اس امر کا اختیار دینا کہ وہ عیسائی کے دوسرے عربی و دینی مدارس اور دہرا علوم کا اپنے ساتھ الحاق کر سکتی ہے، ہماری ایک بڑی اہم دینی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور جس طرح پاکستان میں سیاسی، تعلیمی، معاشی و تنظیمی تبدیلیاں برپا کی جا رہی ہیں، اسی طرح مسلمانان پاکستان کے دینی شعبہ ہائے حیات بھی منظم ہوتے جائیں گے۔ اور پاکستان میں ایک اسلامی دینی مملکت کی حیثیت سے دنیا میں اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کرے گا۔

تنظیم اور منصوبہ بندی اس دور کی اولین ضروریات میں سے ہیں اور کوئی قوم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں انہیں نظر انداز کر کے آج کی دنیا میں اپنا وجود قائم نہیں کر سکتی۔

خدا کے فضل سے اس وقت پاکستان میں عربی و دینی مدارس کی کوئی کمی نہیں، اور خاص طور پر قیام پاکستان کے بعد ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم علماء کرام کی اس ہمت اور دینی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن بد قسمتی سے ان مدارس کا قیام اکثر و بیشتر کسی نظم و ضابطے کے بغیر ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان سے خاطر خواہ نتائج کا نکلنا امر محال ہے، بلکہ اس سے ایک طرح ملت میں انتشار پڑ رہا ہے۔ محکمہ اوقاف نے ایک مرکزی جامعہ اسلامیہ قائم کر کے اوقات مدارس امداد العلوم کے الحاق کا حق دے کر یقیناً دینی تعلیم کی موجودہ بد نظمی و انتشار کے سد باب کی ایک راہ دکھائی

موجودہ دینی مدارس کی تنظیم کی شدید ضرورت کا احساس خود ہمارے علمائے کرام کو بھی ہے کچھ عرصہ پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے امیر مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مشرقی پاکستان کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

تعلیم کو منظم ہونا چاہیے۔ چھوٹی درس گاہوں کا تعلق بڑی جامعہ یا کالج سے ہونا چاہیے۔ نصاب میں توازن ہونا چاہیے۔ طلباء کی نقل و حرکت ہر ماہ بندی ہونی چاہیے۔ سرٹیفیکیٹ کے سلسلے سے انہیں پابند کر دینا چاہیے۔ صحیح طور پر تو یہ نظام اس وقت چل سکتا ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو عقیدت اور ہمدردی کے جذبات سے سنبھالے۔

گزشتہ چھ مہینے ضلع نالپور میں مولانا موصوف نے اپنی ایک تقریر میں پھر اسی سلسلے پر زور دیا اور فرمایا ”مگر میں دینی مدارس کی کافی تعداد موجود ہے۔ ان میں چند مدارس اچھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، مگر ہماری ہونے والی پودا در ہمارے مدارس کے نو آموز نوجوان تعلیمی انتشار اور بد نظمی کے موجب ہو رہے ہیں۔ وہ دیہات میں چھوٹے چھوٹے مدارس کھول رہے ہیں جن کا ذکر یہ کہ باہم ربط نہیں، بلکہ رقابت ہے۔ باہم آویزش ہے۔ تعلیمی ترقی کے بجائے یہ مدارس معاشی جنگ کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ یہ حضرات جماعت کی جھبب پر کھڑے ہیں۔ اور باہم رقابت اور بد نظمی کی وجہ سے مضر ثابت ہو رہے ہیں“

مولانا محمد امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پرانے برگزیدہ علمائے کرام میں سے ہیں، بلکہ ان کا خود عمر بھر اسی درس و تدریس کا تجربہ رہا، اور ظاہر ہے اس بارے میں ان کی رائے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس ضمن میں موجودہ دینی مدارس کی باطلی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا: "ان میں کوئی باقاعدہ نصاب نہیں۔ طلبہ کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ مدارس تعلیم کے بجائے آوارگی کی درس گاہیں بن گئی ہیں۔ سالہا سال صرف کھانے پانے کا جوجو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں، وہ ملت کے لئے کوئی مفید خدمت سرانجام نہیں دے سکتے، بلکہ بسا اوقات انتشار و تفرق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں۔"

آخر میں آپ نے بڑی درد مندی سے حضرات علماء ادب و اثر افراد سے استدعا کی ہے کہ وہ اس تعلیمی انتشار کو روکنے کی کوشش کریں ورنہ مودت کے افغانا میں اگر چند سے ہم نے ان نقائص کی اصلاح نہ کی تو تعجب نہ ہو گا کہ آپ کے یہ مدارس خالی ہو جائیں۔

دینی تعلیم کو دینی مدارس کے روز افزوں انتشار و بد نظمی میں محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کا یہ اقدام کتنا ضروری، مفید اور دور رس اثرات کا حامل ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ جس طرح عباسیوں کے بغداد میں جامعہ نظامیہ کے قیام نے سلجوقیوں کے وزیر خواجہ نظام الملک کو شہرت دوام بخشی، اسی طرح بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ کا قیام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے ناظم اعلیٰ شیخ محمد اکرام کے نام کو ہماری ملی تاریخ میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ اور اس سے ہمارے ہاں دینی تعلیم کے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔

محکمہ اوقاف نے تصوف اور تراجم رجال کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا بحمد اللہ وہ اب تک مکمل کے قریب ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آئندہ دو ماہ کے اندر اس سلسلے کی متعدد کتابیں چھپ کر تیار ہو جائیں گی۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے قیام کی طرح ان کتابوں کی اشاعت بھی محکمہ اوقاف کا ایک زین کارنامہ ہے جس سے کہ ملت کی تعمیر میں بڑی مدد ملے گی۔

مولانا سندھی کے امالی تفسیر القرآن

از علامہ موسیٰ جبار اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی اصطفانا وادشنا کل کتابہ انزلہ صحت قبلنا
الحمد لله الذی ہدی البشر كافة بالقرآن الکریم الذی جعل بہ نبیہ
رحمة للعالمین۔ وبالفرقان الذی انزلہ علی عبدہ ینکون بہ فذیرا للعالمین۔

۲۶ جولائی ۱۹۰۶ء سے ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء تک کے درمیانی عرصے میں مولانا سندھی نے مکہ معظمہ میں علامہ موسیٰ
جبار اللہ کو قرآن میں تفسیر اہل کفر کی بھی یہ اطلاع دی کہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے اس الماشدہ (امالی) تفسیر کو از سر نو مرتب
کیا ہے۔ ان امالی کے شروع کے حصے کا مولانا ابوالعلا محمد اسماعیل گودہروی مرحوم نے اردو ترجمہ کیا ہے یہاں ان امالی پر علامہ
موسیٰ جبار اللہ کا جو پیش لفظ ہے اس کا اردو ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

۳ علامہ موسیٰ جبار اللہ مرحوم دہائے اسلام کی ایک بڑی بلند پایہ اور نامور علمی شخصیت تھے۔ وہ دہلی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۴ء
کے مشترک انقلاب کے بعد بھی روس میں انکی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسٹالین کے دور میں وہ روس چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اس
کے بعد انکی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ ہندوستان میں بھی رہے علامہ جبار اللہ کی تصانیف عربی فارسی اور ترکی میں
ہیں اور دنیا کے اسلام کے اعلیٰ علمبرداروں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے روس سے
نکلنا پڑا تھا۔ برصغیر ان دہائی کے تیسرے ۱۹۰۶ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم و مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ
جبار اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے جو درج ذیل ہے۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی میک گل کینیڈا کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و تاثرات
کے متن میں لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر ادنیس دوس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں جن میں انگریزی، فرس، (باقی حاشیہ پر)

اللهم صلّ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ صلیا
صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی
سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔

اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال و جمال خوب واضح اور روشن فرمادیا ہے۔ اور اس کا
الغام ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلبِ قرآن، فہمِ کتاب اللہ اور قرآن کے
علوم کے حصول میں اپنی زندگی وقف کر چکی تو یقیناً عنایت فرمائی۔ اگر نہا ہیں اس کی ہدایت نہ
فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور وہ تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر
کئے تھے ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارفِ عمومی کی، جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان
محتاج ہے، طلب و جستجو کی اور جیسے جیسے ان کی طلب و جستجو میں، میں نے اجتہاد و کوشش کی میرا
شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا ہی گیا۔

ہمارے مدارس کا یہ حال ہے کہ علوم مطلوبہ کی تفصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور
کتابوں کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ
گوں کبیر کی آیتوں پر غور و تدبیر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستحضر ہوں۔ اور

(بقیہ حاشیہ) جہنمی عبرانی، نثر کی اور عربی شامل ہیں ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور
لکھ رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ علم المعانی کے نقطہ نظر سے ہے۔ انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟
اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں تو کیوں کے قریب و جوار کا رہنے والا ہوں
میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا، جس سے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک رئیس
مگر جلاوطن عالم جن کا نام موسیٰ جار اللہ تھا (انڈیا کے علمی اور دینی حلقے مومنون سے خوب واقف
ہیں۔ تقسیم سے قبل دہلی آئے تھے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے استاد و ملان
علیہ اللہ سندھی کی طرح علم کے بحرِ ناپیدا کنار ہونے کے باوصف غضب کے درویش منش اور خیر
(بقیہ حاشیہ ص ۶۶)

جس مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور سرگرم اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ ہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ اور مضامین کتب کے محفوظ کر کے اس کے یہ طریقہ نظر و بصیرت، خود تہذیب اور علوم میں تعمق کا نہیں ہے۔

طلب علم میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔ میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو مشائخ مدلس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا، جس طرح مشائخ مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف لائبریریوں میں پہنچا جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں مثلاً میں نے کتاب البصائر صاحب قاموس اور نظم الدرر المأمون بقاعی کا جو آیات تفسر آئی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا، ان بے شمار تفاسیر میں میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے دیکھا۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں، میں نے ان میں تکرار مضامین اور اختصار کے سوا کچھ نہ پایا۔ یہ کہتے کہتے ان مفسرین کے قلم تھک گئے۔ لیکن اس سے انکار اور عقلیں بیراب نہ ہو سکیں،

جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں سیاحت مجددین کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا

(بقیہ حاشیہ)
صفت تھے، مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا اور دماغ بڑا روشن تھا۔ راتم الحروف کو ان کے ساتھ بار بار شرف محبت و کلمہ حاصل ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کی ذہانت و ذکاوت اور غزالت علم و فضل کے جو حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے، تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے گا۔ جاپان میں تشریف لائے اور ٹوکیو کی مسجد کے ایک کمرہ میں (یا کسی مکان پر) اب ٹھیک یاد نہیں ہے) قیام کیا مجھے اطلاع ہوئی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ علامہ نے شروع میں تو طال مٹول کی، مگر جب دیکھا کہ میرا اشتیاق واقعی طلب صادق ہے تو انہوں نے فرمایا اچھا! میں تم کو عربی ضرور پڑھاؤں گا مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو تفسران اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے اس کے جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے (بقیہ حاشیہ ص ۶۳)

(بقیہ حاشیہ)

قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو علامہ راضی ہو گئے۔ ادواب انہوں نے عربی پڑھائی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا دیا ہوا قیام رہا، یروں کی مسافت طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ قرآن پر لکچر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ اور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ صحیح معنوں میں ابن بطوطہ وقت تھے۔ کسی ایک جگہ جم کر رہنا جانتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد یہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔“ (مدیر)

تو میں نے حرم مکہ میں امام عبید اللہ بن اسلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلبہ اور استاذانِ ہند ان سے حاصل کر رہے ہیں غیر برکت عطا فرمائے۔

میں پہلے سے اس استاد شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پہنکتا اور شاخ و دانہ ہی کوئی شخص ان کے پاس جا کر بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ حب عادت تبرک حاصل کرنے کی غرض سے۔

۱۔ عربوں کے ہاں چونکہ والد کا نام کہنا ضروری سمجھا ہے اس لئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتے تھے یہ گویا اشارہ تھا ان کے نومسلم ہونے کی طرف۔ (مدیر)

۲۔ اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

۳۔ میں ۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم میں گئے تو جماعت سے پہلے ایک شخص آیا اور میرا نام لیکر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں وہ مجھے بلا کر مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کرنے میں تامل کیا لیکن چونکہ میری کتاب ”ولی اللہ“ سوانح حیات شاہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہو گئے اور مجھ سے بلا تکلف باتیں کرنے لگے۔ (مترجم)

امام سندھی نے اپنی ساری عمر قرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے، جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مدتیں گزاریں یہاں تک کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت ہیں کسی کے اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا غایت درجہ کا احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل اور امام الامۃ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی مستفید و مستفیض ہوا۔ اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً النجر الکثیر، بدور الباز، سلطات، الطاف القدس، اور تاویل الاحوادث۔ انہوں نے تنبیہات کا مطالعہ کیا اور العجبات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ آگاہ ہو گیا تو مجھے اور بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا ندوی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حق یہ ہے کہ

الحمد للہ کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۹۶۴ء میں کر چکے ہیں جس کو شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور بندر روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان و کھتیبت جو امام موسیٰ جبار اللہ نے بیان کی ہے۔

الوالعلاء محمد اسمعیل گودہروی کان اللہ

مجھ سے زیادہ وہ میرے ان حالات سے خوش ہوئے اور اس بارے میں بڑے شوق کا اظہار کیا۔

میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیتا۔ اور میری پوری پوری کوشش تھی کہ اس املاؤ کتابت میں ایک جگہ بھی نہ چھوٹ جائے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صفحات لکھ ڈالے۔ ۱۸ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لیکر ۱۳۵۷ھ ذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک یا ۲۶ جولائی ۱۳۵۶ھ سے لیکر ۱۴ جنوری ۱۳۵۸ھ تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچادیا۔

میرے استاد مولانا سندھی اٹا کر ان سے ٹھکنے کا نام نہ لیتے۔ اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا تب بھی میں اس سے قانع نہ ہوا تو میں نے امام سندھی کا ہتھ دل سے شکریہ ادا کیا۔ لیکن میرے اس شکریے سے ہزار گونہ زیادہ امام سندھی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میرا عزم و ثبات میری مسرت و خوشی اور میری کوشش بلیغ دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے امالی کو پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں ضبط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اور اپنی مسرت کا اظہار کیا امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تو اس میں معتزہ جملہ بھی گاہ گاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معتزہ ہے چنانچہ میں اسکو جملہ معتزہ کر کے لکھ دیتا یہ معتزہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معتزہ جملوں میں زیادہ تر حکایتیں، لطائف اور نوادر ہوتے تھے۔ اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ بائیں امانت میں، قابل اظہار نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماع کی بحث ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ اور کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ مخواہ خوشامد نہیں کرتے تھے اعلیٰ چھٹی چھٹی بائیں کرتے تھے۔ والسلام

موسیٰ جاوید اللہ غفرلہ

علامہ کبیر بونی جارا اللہ نے جنہوں نے اس تفسیر کا املا کیا ہے آپ کی وفات پر ایک سالہ شیخ محمد مدنی کو لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں
امام مجاہد رحمۃ اللہ مدھی نے اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لی۔ خوشی خوشی نفس مطمئنہ کے ساتھ آپ اپنے رب کی طرف
چلے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس آیت کے بموجب
جو سورۃ البلد میں ہے۔

یا ایہنا النفس المطمئنة ارجعی
الی ربک راضیة مرضیة فادخلی
فی عبادی وادخلی فی جنتی
اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل
تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ہمارے
بندوں میں شامل ہو جا ہماری بہشت میں جا داخل ہو

امام سندھی کا اعتقاد تھا کہ عبادی سے مراد ملائعہ اعلیٰ سے چنانچہ سورۃ ص میں ہے۔
ماکان لی من علم بالملاء اعلیٰ اذ ینتصرون
عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب آپس میں بحث
کرنے لگے جبکہ ان کی بحث کی کچھ خبر نہیں

ملائعہ اعلیٰ کا نام امام شاہ ولی اللہ نے حلیۃ القدس رکھا ہے اور حلیۃ القدس کا اعتقاد ظلف امام شاہ ولی اللہ کی اصل
اساس ہے جس کو ظلف حکمائے یونان میں وطیفہ عقل عاشق کہا گیا ہے جس قدر فیضان اور فیوضات الہیہ عالم انسانی پر عرش سے
نازل ہوتی ہیں کہ حلیۃ القدس کے ذریعہ نازل ہوتی ہیں۔ میں امام سندھی کو اچھی طرح جانتا ہوں ہیں نے پہلی مرتبہ انکو اس
وقت دیکھا جب وہ اسکو میں تشریف لائے اور بالٹھیکوں کا لیڈر لینن زندہ تھا۔ حکومت کے آدمیوں نے ان کا پر زور بغیر مقدم
کیا تھا۔ حکومت بالٹھیک امام سندھی کا بڑا احترام کرتی تھی اور امام کے افکار سے مستفید و مستیز ہوتی تھی وہاں کے افکار عالیہ اور
ارشادات کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کرتی تھی۔ میرے پاس ان کی فارسی کاپیاں بچتے موجود ہیں۔ میں اسکو میں
استقبال کی غرض سے پہنچا تاکہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے نامہ اٹھاؤں۔ چنانچہ کئی دنوں تک میں آپ کی صحبت میں رہا آپ بالٹھیک
میرے غریب خانے پر صبح و شام تشریف لاتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو لیٹن گراؤ آنے کی دعوت دی جس نے وہاں آپ کا پر زور
استقبال کیا۔ اور حکومت نے بھی آپ کا پر زور استقبال کیا لیکن قیام کیلئے امام سندھی نے دوسروں پر مجھے ترجیح دی اور میرے غریبانہ
پر قیام فرمایا۔ اور مجھے یہ شرف بخشا آپ رمضان شریف میں تقریباً دو ہفتے میرے مکان پر قیام فرما ہوئے اس اثنا میں نہ تو
انہوں نے نہ ان کے اصحاب اور شاگردوں میں سے کسی نے عذر سفر پیش کر کے رزہ چھوڑا۔ میری گھر والی مہانوں کے لئے خود
کھانا اور پائے تیار کرتی تھیں۔ افطار کے وقت امام سندھی دسترخوان پر تشریف لائے تو برادریہ دسترخوان بچھتا۔ دسترخوان
کے ارد گرد آپ کے اصحاب اور شاگردوں کا جھوم ہوتا۔ بعض اوقات دوس کے بڑے بڑے علماء آپ سے مستفید ہونے کے

لے آئے۔ اور آپ کی زیارت و محبت سے مشرف ہوتے۔ امام سندھی اور ان کے شاگرد مرکز بالٹیزم میں جو کچھ دیکھنا چاہتے تھے بڑی توجہ سے دیکھتے بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھیں جو دوسروں کو بہت کم دیکھنا نصیب ہوئیں۔

اس مدت میں میں آپ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ سولے انفرادت کے وقت یا اس وقت کے جب وہ اپنے صحاب اور شاگردوں کے ساتھ ہوتے۔ میں نے امام کو اچھی طرح سمجھا اور لایا سمجھا جیسا کہے کا حق تھا۔ میں آپ کو ایک ایک حقیقی اور حقیقی شخص پایا۔ آپ کی عبادت میں رہا نہ تھی نہ آپ کے کلام اور سیرت میں یہ نہ تھی میں نے آپ کو اپنے علم میں مجتہد مجاہد صادق اور اپنے اعمال میں سمجھا پایا۔ آپ بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ آپ کا ایمان دقیق بہت قوی اور مضبوط تھا اپنے طریقہ کی کامیابی پر انہیں قوی امید تھی اور اس بارے میں فزون نلاح کی امیدیں رکھتے تھے۔

روس سے آپ ۱۹۷۳ء میں نکلے۔ پھر میں نے آپ کو ۱۹۷۲ء میں استنبول میں دیکھا۔ پھر حرمین میں آپ کو پایا۔ اور بہت مدت تک حرم مکہ میں آپ کی صحبت میں رہا اور کئی کئی ماہ آپ کی صحبت میں گزارے۔ میں نے پورے اتقان و یقین کے ساتھ آپ کے انالی تفسیر قرآن لکھے۔ جو فلسفہ الم ولی اللہ دہلوی کے مطابق تھے میں آپ کے افکار اجتماع سے خوب واقف ہوں۔ اور قرآن حکیم کے جو مقاصد حکمیہ ان کے پیش نظر تھے ان سے بھی آگاہ ہوں بعض اوقات آپ فرمایا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو موثر ادیان میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جب ہر شخص اپنے اپنے دین کی کتاب لے کر آئے گا تو ہم کتاب اللہ کی تفسیر فلسفہ امام ولی اللہ کے بموجب لکھ کر آئیں گے وہ قول یہ ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً
ہندوستان اور ساری عالم اسلامی پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی کہ ایک بہت بڑا عالم اور بدست فاضل دنیا سے رخصت ہوا۔

پس امت کے علماء کرام، سادات عظام، سرداران قوم اور اغنیاء و امرا کا فرض ہے کہ امام سندھی کی امیدوں اور مقاصد کو زندہ رکھیں اور انہیں زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام سندھی نے جو ارشادات قرآن کریم کے بارے میں فرمائے ہیں علماء انہیں زندہ رکھیں، خدا کا فرمان ہے۔

من عمل صالحاً من ذکر او انشی وھو
جو شخص عمل صالح کرے تاکہ مرد ہو یا عورت، وہ
مومن فلنحییہ حیۃ طیبۃ (عن آیت ۹)

ایمان والہ ہے تو ہم اس کی زندگی حیات بھی بسر کریں گے۔

تفسیر کا در اول

محمد سرور

تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں، جیسا کہ گزشتہ دو مضامین میں بتایا جا چکا ہے، مسلمانوں کی سب سے زیادہ توجہ مذہبی امور کی طرف تھی۔ اور اس عہد میں زیادہ تر علوم دینی ہی کا فروغ ہوا۔ اور ایسا ہونا بالکل فطری بھی تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں پر مذہب کا اثر و نفوذ حد کمال کو پہنچ چکا تھا۔ پھر مذہب ہی ان کے لئے امت کا شیرازہ، بند اور قومی وطن، عظمت کا سرچشمہ بھی تھا۔ اور دینی اور دنیاوی جو نعمت بھی انہیں حاصل ہوتی تھی، وہ اسی کی بدولت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کا وجود مسود سرزمین عرب میں جلوہ فرما نہ ہوتا، تو اہل عرب پہلے کی طرح قبیلوں اور گروہوں میں بٹے رہتے اور ان میں آپس میں بدستور لڑائیاں ہوتی رہتیں۔ وہ جزیرہ عرب کی حدود سے باہر نکلنے کے بجائے حب سالتی بدویانہ زندگی گزارتے اور اپنے ہی خیموں میں مگن رہتے۔ صحرا، اونٹ اور بکریاں ان کی کل کائنات ہوتی۔ اور کشور کشائی اور جہانگیری وہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھتے۔ یہ طبعی امر تھا کہ اہل عرب اسلام کو اپنی دنیادی یہود کی سب سے بڑی متاع اور آخری سعاد کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے اور اس کی تعلیمات و احکام سے بہرہ ور ہونے میں لگ جاتے۔

اسی عہد میں عربوں کے علاوہ غیر عربوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ بڑے خلوص سے جوق در جوق اس دین میں شامل ہوئے۔ ان غیر عرب مسلمانوں کے دلوں میں بھی عرب مسلمانوں کی طرح اسلام کی صداقت اور حقانیت جاگزیں تھی۔ اور اسلام سے عقیدت و شینہنگی میں یہ نو مسلم غیر عرب ان عربوں سے جو ان سے پہلے اسلام لاپکے تھے، کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ ان فاتحین اور مفتوحین نے جواب ایک ہی دین کے حلقہ بگوش تھے،

سب سے پہلے قرآن مجید کی طنز توجہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو معلوم کرنے اور انہیں جمع کرنے کا ان کو شوق ہوا۔ صد اسلام میں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلے کا یوں آغاز ہوتا ہے۔ آگے چل کر جب دولت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، مختلف علاقے اور ان کے مختلف نسلوں اور مذاہب کے باشندے اس کے زیر تسلط آئے۔ ان سے مسلمانوں کا سابقہ ہوا۔ اور مسلمانوں کو نئے نئے حوادث اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ان کا حل ڈھونڈنے کے لئے انہیں لامحالہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اور اس طرح ان سے پیش آمد مسائل کے حل استنباط کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عہد میں دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم کی طرف کم توجہ کی گئی۔ اور اگر ان میں سے کسی علم کو کچھ فروغ ہوا بھی، تو وہ یوں کہ پہلے اسے دینی رنگ دیا گیا۔ اور اس کے لئے دینی حجت حاصل کر لی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز طب کی ایک کتاب کی اشاعت کے لئے کئی دن تک استخارہ کرتے رہے اس عہد میں غزوات، اسلامی فتوحات اور باہمی خانہ جنگیوں کے متعلق بھی روایات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔

غرض اس دور میں مسلمانوں کے ہاں مذہبی سرگرمیوں کا تمام تر دار و مدار ان تین چیزوں پر تھا:۔
قرآن مجید اور اس کی تفسیر۔ احادیث نبوی اور ان کی روایت اور تالیف۔ اور نئے حوادث کے بارے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کے جوابات کا استنباط۔

قرآن مجید

قرآن مجید تقریباً بائیس سال کے عرصہ میں مختلف آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس پوری مدت میں حوادث اور احوال کے مطابق آیات نازل ہوا کرتی تھیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا، تو قرآن ایک مصحف میں جمع نہ ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھا لیکن کاتبین وحی کے ہاتھوں سے کچھ ہوئے متفرق کتبوں اور حفاظ کے سینوں میں حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں پہلی دفعہ قرآن جمع کیا گیا۔ لیکن ایک مصحف میں نہیں، بلکہ مختلف کتبوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور جو کچھ حفاظ کو یاد تھا، وہ لکھ لیا گیا

۱۔ وہ قراہین جو عمر بن عبدالعزیزؓ نے شائع کی تھی، ایک روایت کے مطابق مروان کے زمانے سے خزانہ لکنتب میں محفوظ چلی آتی تھی۔

(تاریخ اسلام۔ بنی امیہ، شائع کردہ دار المصنفین اعظم گڑھ) (محمد سرور)

یہ مجموعہ حضرت ابوبکر کے پاس رکھا گیا ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ حضرت عمرؓ کی تحویل میں آئے، اور ان سے ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں قرآن کے ان صحائف کی کتابت دندہ بن حضرت زید بن ثابت کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں اہل الرائے کے اصرار پر حضرت حفصہؓ سے قرآن کے وہ متفرق صحائف لے کر حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور سعید بن عاصؓ کے سپرد کئے۔ اور اس طرح وہ سب ایک مصحف کی شکل میں مژن کر دیئے گئے۔ پھر اس مصحف کے متعدد نسخے کرا کے مختلف شہروں میں بھیجا دیئے گئے۔ اور اس متفق علیہ مصحف کے خلاف بعض افسراد کے پاس از قسم صحائف جو کچھ تھا انہیں جلادیا گیا۔

قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب کلام اور محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ اس کے الفاظ عربی ہیں سوائے قلیل التعداد الفاظ کے، جو مقرب ہیں اور دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں، لیکن اہل عرب نے ان اجنبی الفاظ کو اپنا لیا تھا، اور ان پر عربی زبان کے قواعد نافذ ہوتے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان اہل عرب کے اسلوب کے مطابق ہے۔ اسی کی طرح اس میں مجاز، کنایہ اور دوسری اصناف سخن کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور چاہیئے بھی یہی تھا۔ کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے۔ اس لئے اس کا ان کی زبان میں اور ان کے اسلوب بیان کے مطابق ہونا لازمی تھا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (اور ہم نے رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا لیکن اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان سے صاف صاف بات کہہ سکے)**

قرآن کے عربی زبان میں اور عربوں کے اسلوب بیان کے مطابق ہونے کے یہ معنی نہیں تھے کہ تمام کے تمام صحابہ قرآن کا ہر ایک حصہ سننے کے ساتھ ہی اس کے سارے مطالب سمجھ جاتے تھے۔ ہمیں ابن خلدون کے اس قول کے آخری حصہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب بیان کے مطابق نازل ہوا۔ اور وہ تمام کے تمام اس کو سمجھتے اور اس کے مفردات اور اس کی ترکیبوں کے معانی کو جانتے تھے، ہمدے خیال میں قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام اہل عرب اس کے مفردات اور ترکیبوں پر حاوی تھے۔ اس کی دلیل ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔

کسی زبان میں ایک کتاب کا ہونا اس امر کا مترادف نہیں ہوتا کہ تمام اہل زبان اسے سمجھتے ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں کتنی کتابیں ہیں، جو خود انگریز اور فرانسیسی نہیں سمجھتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب کو سمجھنے کے لئے صرف اس کی زبان جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کتاب کے علمی معیار کے مطابق استعداد عقلی کٹا ہونا ضروری ہے۔ یہی حال قرآن کے بارے میں اکثر اہل عرب کا تھا۔ وہ سارے کے سارے پورے قرآن مجید کو سمجھنے پر قادر نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور ذہانت کے مطابق اس علم لدنی سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ بلکہ ہماری رائے میں اہل عرب میں سے ہر فرد قرآن کے تمام الفاظ کے معانی سے بھی آگاہ نہ تھا۔ جیسا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قوم کا ہر فرد اس قوم کی زبان کے تمام الفاظ کے معانی پر عبور رکھتا ہے۔

مزید ثبوت کے لئے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ملاحظہ ہو:۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے ”وفا کہتے دابا میں“ ”ابا“ کے معنی پوچھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف اور تعمق سے منع فرمایا ہے۔ نیز حضرت عمرؓ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے منبر سے یہ آیت پڑھی: ”ادیاخذھم علیٰ تخوف“ اور تخوف کے معنی دریافت کے۔ بنی ہذیل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ”تخوف“ ہمارا ناقص کو کہتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھا۔

۱۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے تھے کہ بعثت نبویؐ کے وقت مکہ اور کسی حد تک مدینہ بین الاقوامی شہر تھے اور ان کی ذہنی فضا کافی ترقی یافتہ تھی چنانچہ قرآن مجید ان دونوں شہروں کے اہل عقل و رائے کے لئے بالکل قابل فہم تھا باقی یہ کہنا کہ عرب کے ہر بدو کی جس کی عربی زبان تھی قرآن کے اعلیٰ و دقیق معانی تک رسائی تھی، صحیح نہیں۔ (محمد سرور) ۲۔ فاکھتہ میوے۔ ابا، چارہ۔ الابی اس گھاس کو کہتے ہیں، جو جانوروں کے چرنے اور کھٹنے کے لئے بالکل تیار ہو۔ (مفردات القرآن اردو ترجمہ از مولانا محمد عبیدہ)

۳۔ ادیاخذھم علیٰ تخوف۔ یا جب ان کو عذاب کا ڈھ پید ہو گیا ہو، اس وقت پکڑ لے (مفردات القرآن اردو ترجمہ) نیچے مائیے میں ہے۔ یہاں قرآن نے تخوف کے معنی ناقص ہی لے ہیں، جیسا کہ مصنف نے خود فرمایا کہ محاورہ پیش کیا ہے۔ مگر ترجمہ جاح نے اس کے معنی اخافہ کئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سانس العرب خد و فے۔

تخوفی المرحلۃ منها تاملًا قسروا
کہا تخوفی عود البعۃ السفن

حضرت عمرؓ کی علمِ اہدین میں جو منزلت ہے، وہ دیکھئے اور پھر یہ روایت بھی ملاحظہ کیجئے کہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آیات کے منشاء اجمالی معنوں پر گفتگو کیا کرتی تھی اور الفاظ کی تحقیق اور ان کے معانی کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے تھے۔ مثلاً وہ آیت ”وَمَا كُفُّوا دَابًّا“ سے مراد لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لئے زبان کے الفاظ اور اس کے اسالیب کا جاننا کافی نہیں۔ مثلاً ”وَالْعَادِيَاتِ صَبَا“ ”وَالذَّارِبَاتِ ذُرًّا“ اور یہ کہ آیت ”وَالْفَجِی دَلِیَالِیْ عَشْرِ“ میں لیاں عشر“ یعنی دس راتوں سے کیا مراد ہے۔ ”وَإِنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةٍ مُّقَدَّرَ“ سے کون سی رات مراد ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ نیز قرآن مجید میں تورات اور انجیل کی بہت سی چیزوں کی طرف اشارے ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کا رد کیا گیا ہے۔ ان کے سمجھنے کے لئے بھی منشاء زبان کی معرفت کافی نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِیْ أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فِیَتَّبِعُونَ مَا تُغَابِ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ أُمَّا بَیْہُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا الَّذِیْ سَمِعَ مِنْ جِبْرِائِلَ
پُر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں اور یہی آیتیں اصلی مدار
ہیں کتاب کا اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہے وہ
وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جو شتبہ المراد ہے۔ شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس
کا مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے۔ حالانکہ اس کا مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور جو لوگ

علم میں پختہ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار رب سے ہے۔
واقعہ ہے کہ یہ بات بالکل بیدہی ہے کہ ہم قرآن اور معرفت معانی قرآن کے مسائل میں صحابہ کے
انما استعداد کے مختلف مطالبہ تھے۔

نبی علیہ السلام کے زمانے میں تمام قرآن حفظ کرنے کا رواج، جیسا کہ بعد میں عام ہوا، نہیں تھا۔
صحابہ ایک صورت یا چند تئیں حفظ کرتے امدان کے مطالبہ کیے، جب اس میں کما حقہ درک ہو جاتا تو پھر
آگے بڑھتے۔ اس طرح سے کئی صحابہ مل کر قرآن کے حافظ ہوتے تھے، ابو عبد الرحمن السلی کا بیان ہے کہ
عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہم ایسے قرآن پڑھتے والوں نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے دس آیات پڑھتے اور جب تک وہ یہ جان لیتے کہ ان میں علم و عمل کیسا ہے، وہ ان سے آگے نہ بڑھتے۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا اس کی قدر و منزلت ہماری
نظروں میں بہت بڑھ جاتی (امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کی روایت کی ہے) عبداللہ بن عمر نے
سورہ بقرہ حفظ کرنے پر آٹھ سال لگائے۔ یہ ایک آیت یاد کرنے اور اس کے معانی اور مطالبہ سمجھنے پھر
آگے بڑھتے۔

تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی

قرآن میں بہت سی آیات محکمات میں سے ہیں اور ان کا مطلب صاف و واضح ہے۔ ان میں دین کے
اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں۔ خاص طور سے ان آیات میں اصول دین کی دعوت دی گئی ہے۔ مثال
کے طور پر سورہ الانعام کو لیجئے اس قسم کی آیات کا عوام الناس کے لئے اور خاص طور سے وہ جو عرب
ہوں، سمجھنا زیادہ دشوار نہیں۔ ان کے علاوہ قرآن میں عامض آیات بھی ہیں، جنہیں تشابہات کہا گیا ہے
ان کا سمجھنا مشکل ہے، اور خواص ہی ان کے کتبہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بالعموم فہم قسم آن کی تمام لوگوں
سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کی زبان میں اتر آقا۔ نیز وہ ان احوال اور حوادث کے بے شبہ
تھے جن کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھیں اس کے باوجود پھر بھی فہم قرآن کے متعلق ان میں

اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے مختلف مدارج تک مثلاً۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ تمام صحابہ کی زبان عسری تھی، لیکن عربی زبان جاننے کے معاملے میں بھی ان میں تفاوت تھا۔ ان میں سے بعض ادب جاہلی سے زیادہ واقف تھے اور غیر مانوس اور شکل الفاظ سمجھتے تھے۔ اس سے وہ فہم قرآن میں مدد دیتے۔ اور بعض ایسے تھے جو اس میں ان سے پیچھے تھے

۲۔ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرف محبت ملا۔ اور وہ آپ کی حضوری اور رفاقت میں اوروں سے زیادہ عزم و رہے۔ اس کی وجہ سے وہ آیات کی شان نزول سے زیادہ واقف تھے اور دوسرے اس نعمت سے محروم رہے۔ آیات کے مطالبہ سمجھنے کے لئے شان نزول سے غیسو معمولی مدد ملتی ہے۔ اور اس کے نہ جاننے سے لغزشوں کا احتمال رہتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے قدامہ بن مظعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا۔ بار و دو نے حضرت عمرؓ سے اگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی، اور اسے نشر بھی ہوا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو، اس کا کوئی گواہ ہے۔ بار و دو نے ابو ہریرہؓ کا نام لیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ قدامہ! میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ قدامہ نے جواب دیا کہ مذکی قسم اگر میں نے شراب پی ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو تمہیں مجھے کوڑے لگانے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ کیوں؟ قدامہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔

”لَیْسَ عَلَی الذِّیْنِ اٰمَنُوْا عَمَلُوْا الصَّالٰتِ جُنَاحٌ“ فِیْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا

اَتَقَوْا ۚ اٰمَنُوْا عَمَلُوْا الصَّالٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا ۚ اٰمَنُوْا وَاحْسِنُوْا“

اور کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے۔ پھر وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور پھر وہ اللہ سے ڈرے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر احد خندق اور دوسرے معرکوں میں شریک ہوا یہ سن کر

۳۔ ترجمہ، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، جو کچھ انہوں نے کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں جب کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ پھر اللہ سے ڈرے، اور ایمان لائے۔ پھر اللہ سے ڈرے اور اچھے کام کئے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی اس کا جواب دیتا ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ آیات گزشتہ رات صلوٰۃ اور آئندہ احتیاط کا حکم رکھتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالدِّهْنُ وَالْأَنفُسُ فَاصْكَنْهُ**۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تو نے صحیح کہا۔

ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی ابن سعود کے پاس آیا اللہ کہ میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا تھا۔ وہ اس آیت کی "یومر قاتل فی السماء" تفسیر یوں کرتا ہے کہ قیامت کے دن آدمیوں پر دھواں چھا جائے گا اور ان کے دم گھٹنے لگیں گے، اور ان کو زکام کا سا ہو جائیگا۔ یہ سن کر ابن سعودؓ نے کہا۔ جو علم رکھتا ہو، وہ کہے اور جو علم نہیں رکھتا سوائے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چٹاغہ آپ نے ان کے لئے حضرت یوسفؑ جیسے قحط کی بددعا کی آخر ان کو قحط لے آئیں اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بھیاں تلک کھا گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر کرتا تو وہ اپنے اور آسمان کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے دھواں جیسا دیکھتا۔

۳۔ اہل عرب کے اپنے اعمال اور اقوال میں جو مختلف عادات و اطوار تھے، ان سے بعض صحابہ زیادہ واقفیت رکھتے تھے اور بعض کم۔ اور اس بارے میں ان میں تفاوت پایا جاتا تھا۔ وہ صحابہ جو ایام جہالت کی رسومات حج سے زیادہ باخبر ہوتے وہ حج سے متعلق آیات کو ان صحابہ سے جو رسومات حج سے ناواقف تھے، زیادہ بہتر طریقے سے کہتے۔ علیٰ ہذا القیاس ان آیات کو جن میں عربوں کے معبودانِ باطل اور ان کے طریقہ عبادت کی مذمت کی گئی ہے۔ وہی پوری طرح سمجھ سکتا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔

۴۔ اسی طرح نزول قرآن کے دوران جزیرہ عرب میں بسنے والے یہود اور نصاریٰ جو کچھ کرتے

۱۔ (ترجمہ) اسے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب اور خمر اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیریہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں۔

تھے، اس کا جاننا بھی فہم قرآن میں مدد دیتا تھا۔ کیونکہ قرآن میں ان کے اعمال کی طرف بھی اشارے ہیں، اودان کا رد کیا گیا ہے، چنانچہ ان سے متعلق آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہود اور نصاریٰ کیا کرتے تھے۔ غرض یہ اوداس طرح کے دو سرکباب تھے، جن کی وجہ سے قرآن مجید کے سمجھنے میں محابہ میں فسرقِ مراتب پایا جاتا تھا۔ اودان کے بعد جب تابعین کا دور آیا، تو ان میں اود بھی زیادہ فرق مراتب پیدا ہو گیا۔

تفسیر کے مآخذ

تفسیر کی ایک شق تفسیر بالمنقول ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ آیات کی وہ تفسیر یا تشریح جو بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی۔ مثلاً آپؐ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا الصلوٰۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الحج اکبر کے متعلق دریافت کیا، تو آپؐ نے فرمایا فرمایا کہ وہ قربانی کا دن ہے۔ نیز مروی ہے کہ آپؐ سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰؑ نے کون سی مدت پوری کی تھی۔ آپؐ نے فرمایا، جو دونوں مدتوں میں زیادہ بہتر تھی۔ اس قسم کی بہت سی روایات آپؐ سے مروی ہیں، جو صحاح ستہ میں مذکور ہیں۔ ان پر قصہ گوؤں اور جعلی احادیث گھڑنے والوں نے بھی بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے، علمائے حدیث نے ان سب روایات کی چھان بین کی۔ چنانچہ بعض کو تو انہوں نے صحیح مانا اور بعض کو ضعیف قرار دیا۔ اس بارے میں گھڑی ہوئی روایات کے دخل پا جانے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ہمیں ایک ہی آیت کی دو متناقض تفسیریں ملیں گی، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ناممکن ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور سے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”والقناطیر المقنطرون لذهبہ والفضۃ“ کی بابت پوچھا گیا۔ تو آپؐ نے فرمایا قنطرا ایک ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ

۲۔ اشارہ ہے حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف جس میں حضرت شعیب نے آخرالذکر سے اپنے ساتھ ایک خاص مدت (اجل) گزارنے کا فرمایا تھا۔

روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطار بارہ ہزار رقبہ کا ہوتا ہے۔ اس لئے بعض علمائے تفسیر کے بارے میں تمام روایات کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس بارے میں جو روایات مروی ہیں وہ ان کی صحت تسلیم نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے منسویا تین چیزیں ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر، جگہوں اور مغازی کی روایات۔ اس باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان پر خود مفسرین کے اعتماد نہ کرنے کی دلیل ہے کہ وہ ان وارد شدہ روایات پر رکتے نہیں، بلکہ انہوں نے ان روایات پر اپنے اجتہاد سے اضافہ کیا۔ اب اگر یہ تفسیری روایات ان کی نظر میں صحیح ہوتیں، تو وہ ان کی نفیوں کی حدود پر رک جاتے۔

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، اس منقول تفسیر کا ذخیرہ بڑھتا گیا۔ اور اس میں صحابہ اور تابعین سے مروی شدہ روایات بھی داخل ہوتی گئیں۔ چنانچہ عہد اول کی مولفہ کتب تفسیر اس نوع کی تفسیر پر مشتمل ہیں۔ ۲۔ تفسیر کے ماخذوں میں سے ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ یا اسے دو سکر لفظوں میں ”رائے“ کہہ لیجئے۔ مثلاً مفسر کلام عرب اور ان کے اسباب بیان سے واقف ہے۔ وہ عربی الفاظ اور ان کے معانی سے جیسا کہ وہ شعر جاہلی وغیرہ میں طرد ہوئے ہیں، باخبر ہے پھر آیات کی شان نزول کے بارے میں جن روایات کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ ان کا علم رکھتا ہے۔ وہ تفسیر میں ان اسباب سے مدد لیتا ہے۔ اور اپنے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ آیات قرآنی کی اس طرح تفسیر کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس اور ابن مسعود سے تفسیر کی جو روایات مروی ہیں، ان میں سے اکثر اس قبیل کی ہیں۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد واخذنا منکم ذرۃً ودرعنا منکم ذرۃً میں ”جو اٹھو“ آیا ہے، مفسرین نے اس کے کئی معنی کئے ہیں۔ تاہم کے نزدیک ”اٹھو“ سے مراد مطلق پہاڑ ہے۔ ابن عباس اس سے ایک خاص پہاڑ مراد لیتے ہیں۔ اور انہی کا قول ہے کہ جس پہاڑ

۱۔ پہلی حدیث کی تخریج الحاکم نے اور دوسری کی امام احمد ابن ماجہ نے کی۔

۲۔ الانقان جزو ۲ ص ۲۱۱۔ منقول ہے کہ اصحاب امام احمد میں سے مفسرین کا قول ہے کہ امام احمد کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس قبیل کی روایتوں کے مقابلہ سے صحیح متصل ان دونوں ہیں۔

پہرہ پہن گئی ہو، وہ الطور ہے اور یہاں روئیدگی نہ ہو وہ الطور نہیں۔ تفسیر میں اس طرح کا اختلاف رائے میں اختلاف کا نتیجہ ہے، روایات منقولہ میں اختلاف کا نتیجہ نہیں۔ اسی طرح الفاظ کے معانی میں اختلاف سے آیات کے معانی میں اختلاف ہوا۔

غرض تفسیر کے سلسلے میں صحابہ اور تابعین کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے دینے سے مطلقاً گریز کرتی۔ جیسا کہ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب ان سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ”قرآن میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا“ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے بچے عیدہ سے قسم قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا ”اللہ سے ڈرو اور راستی کو لازم پکڑو۔ وہ لوگ گزر گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت کس بارے میں نادل ہوئی ہڑ ہشام بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو کتاب اللہ کی کسی آیت کی تاویل کرتے نہیں سنا۔ لیکن اس جماعت کے پہلو پہ پہلو دوسری جماعت بھی تھی۔ جو اسے جائز سمجھتی تھی۔ بلکہ ان کے نزدیک اس سلسلے میں جن مطالب تک ان کا اجتہاد پہنچتا تھا، انہیں چھپانا علم کو چھپانا تھا۔ یہ جماعت تعداد میں کافی تھی۔ ابن مسعود، ابن عباس اور عکرمہ وغیرہم اسی رائے کے تھے البتہ یہ اور ان کے ہم خیال لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص استدلال رکھے بغیر تفسیر کرنے لگے۔ یعنی اسے کلام عرب پر اتنا عبور نہ ہو کہ وہ اسے صحیح طرح سمجھ سکے۔ یا اس نے قرآن کا اس قدر مطالعہ نہ کیا ہو کہ وہ اس کی اجمالی باتوں کو ان باتوں پر جن کا ذکر تفصیل سے ہے، حمل نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ ایک شخص مثال کے طور پر معتزلہ، مرجئہ اور شیعہ عقائد میں سے کسی ایک کو مان لے، اور اسے اصل اساس بنا کر اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے لگے۔ واجب تو یہ ہے کہ عقیدہ قرآن کے تابع ہو، نہ کہ قرآن کسی خاص عقیدے کے تابع۔

یہی اجتہاد تھا جو حبیب بنہماہ اور تابعین میں قرآن کے الفاظ اور اس کی آیات کی تفسیر کے بارے میں واضح اختلاف کا باعث ہے آپ ابن جریر الطبری کی تفسیر کے ہر صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔

ادب جاہلی اور اس کا شعری اور نثری سرمایہ، دور جاہلیت اور صدر اسلام میں عربوں کی عادات اور ان کے حالات و مذاہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں جو دشمنی، مصلحت پھرت، جنگوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اس دوران میں جو اور واقعات ہوئے۔ وہ مقتضی

ہوئے کہ ان کے متعلق احکام نازل ہوں اور قرآن کی آیات اتریں۔ چنانچہ یہ سب چیزیں صحابہ و تابعین میں سے جو اہل علم تھے، ان کے لئے مصدر و ماخذ بنیں کہ وہ ان سے تفسیر میں مدد لیں۔

۳۔ مذکورہ بالا مآخذوں کے علاوہ تفسیر کا ایک اور ماخذ بھی تھا، جس سے مفسرین نے کافی فائدہ اٹھایا۔ ذہنوں کو تفصیلات معلوم کرنے اور بات کی ٹوہ میں بہت دُور تک جانے کا جو شغف اور میلان ہوتا ہے، اس کے تحت جب قرآن کی بہت سی آیتیں سنی جاتی تھیں، تو ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے۔ مثلاً جب انہوں نے اصحاب کہف کے کتبے کا قصہ سنا تو کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیا تھا؟ یا جب یہ آیت ”فقلنا اضر بوجہ ببعضہا“ سنی تو پوچھنے لگے کہ وہ بعض چیز کیا تھی۔ جس سے مارنے کا حکم دیا گیا۔ نوح کے سفینہ کی جہامت کیا تھی اس لڑکے کا نام کیا تھا، جسے حضرت موسیٰ کے قصے میں ”البدالصالح“ نے قتل کر دیا تھا۔ جب ان کے سامنے آیت ”فخذوا من الطیر“ پڑھی گئی، تو سوال کیا کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ اور وہ کون سے کواکب تھے۔ جو حضرت یوسف نے خواب میں دیکھے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے حضرت شعیب و حضرت موسیٰ کے قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ”ثم انا قضو موسیٰ الاجل“ تو پوچھا کہ اجلین (دو مدتوں) میں سے یہ کون سی اجل (مدت) تھی۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بڑی لڑکی سے شادی کی تھی یا چھوٹی سے وغیرہ۔ ایسے ہی جب وہ قرآن میں سے ابتدائے آفرینش کی طرف اشارہ سننے تو باقی کی تفصیل جاننا چاہتے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی جس میں کسی نبی کے واقعہ کا ذکر ہوتا۔ تو انہیں اس کی تفصیل معلوم کئے بغیر اطمینان نہ ہوتا۔ اب ان سب خواہشات کی تسکین تو رات اور اس پر جو حاشیہ لکھے گئے تھے، نیز اس ضمن میں اس میں جو قصے کہانیاں (اساطیر) داخل ہو گئی تھیں، ان سے ہوتی تھی۔ ان یہود میں سے بعض دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ اور ان سے اس طرح کی بہت سی باتیں مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ پھر یہی باتیں تفسیر قرآن میں داخل ہو گئیں، جن کی مدد سے شرح و تفصیل کی تکمیل کی جانے لگی اور ابن عباس جیسے کبار صحابہ نے بھی ان باتوں کو لینے سے احتراز نہ ہرزا۔

بے شک یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اہل کتاب کی باتوں کی وقعت

کرد، اور نہ ہی انہیں جھٹلاؤ۔ لیکن علی اس کے خلاف ہوا۔ وہ ان باتوں کی تصریح کرتے تھے اور ان سے نقل کرتے تھے۔ اگر اس کی مثال چاہیے تو طبری وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ھَلْ یَظُنُّونَ الْاِنْفِ یَا بَنِیْہِمُ اللّٰہُ فِیْہِ ظَنْرٌ مِّنْہُ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِکَةُ کی جو تفسیر ہے، دیکھ لیں۔ بیان کیا جاتا ہے ابن عباس کذب الاحبار کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اس سے روایت لیتے تھے۔

اس بارے میں مجھے ابن خلدون کی رائے پسند ہے۔ وہ کہتا ہے اہل عرب اصحاب کتاب و علم نہ تھے ان پر بددیت اور امتیاز (ان پر ٹھہ ہونا) کا غلبہ تھا۔ جب انہیں ابتدائے آفرینش کے اسرار اور موجودات کی تخلیق کے اسباب معلوم کرنے کا اشتیاق ہوتا، جیسا کہ انسانی نفوس کو اشتیاق ہو کر کتاب ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھتے، اور ان سے استفادہ کرتے۔ یہ اہل کتاب یا تو یہودی تھے، جن کے پاس تورات تھی، یا نصاریٰ تھے۔ یہ اہل تورات یہودی جو اس وقت عربوں کے درمیان آہاوتھے۔ انہیں کی طرح با دینشین تھے۔ اور تورات اتنی ہی جانتے تھے، جتنی اہل کتاب میں سے عام لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے اکثر عربوں کے قبیلے حمیر میں سے تھے، جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ جب یہ اسلام لائے، تو وہ ان باتوں پر، جو ان کے ہاں تھیں اور ان کا احکام شرعیہ سے جن کے بارے میں وہ محتاط تھے، تعلق نہ تھا، قائم رہے جیسے کہ ابتدائے آفرینش، گزشتہ حوادث، جنگوں اور ایسے ہی امور کے بارے میں روایات۔ یہی وہ امور تھے، جن کے بارے میں کذب الاحبار و دھب بن مضہ، عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے نقل کی ہوئیں روایات تفاسیر میں جمع ہو گئیں۔ ان روایات کا سرچشمہ یہی لوگ تھے اور چونکہ ان روایات کا اسلام کے احکام سے کوئی تعلق نہ تھا کہ ان کی صحت کی جانچ پڑتال ہوتی اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اس لئے ان کے معاملے میں مفسرین نے نرمی برتی اور اپنی کتب تفسیر میں ان کی نقل کی ہوئی روایات کو بھرتے چلے گئے۔ الخ

اس کے بعد کے مفسر

مصابہ کرام کی ایک قلیل تعداد تفسیر بالرائے میں مشہور ہوئی ان میں جن سے اس بارے میں زیادہ روایتیں کی گئیں، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب ہیں

اور ان کے بعد زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اس جگہ ہم مشترک اول الذکر چاروں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں، جنہوں نے مختلف بلاد اسلامیہ میں سب سے بڑھ کر تفسیر کی نشوونما کی وہ حقائق عامہ جن کی بدولت ان چاروں کو تفسیر میں تبحر حاصل تھا، وہ یہ تھیں :- عربی زبان پر قدرت اور اس کے اسالیب پر عبور بنی علیہ السلوۃ والسلام سے صحبت، جس کی وجہ سے وہ ان حالات و واقعات سے واقف تھے، جن کے بارے میں آیات اتریں۔ پھر ان کا اجتہاد سے احتراز نہ کرنا اور جو نتائج اجتہاد سے نکلیں ان کا انکار و اثبات اس معاملے میں ان چاروں میں سے صرف ابن عباس سے ملتا ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت میسر نہیں آئی، لیکن اس کی تلافی اہل علم صحابہ کی صحبت سے ہو گئی، ان سے ابن عباس نے استفادہ کیا اور ان سے روایات بھی کیں۔

ان چاروں سے جو روایات مروی ہیں، اگر ان روایات کی کثرت کے اعتبار سے ہم ان بزرگوں کی درجہ بندی کریں، تو ابن عباس سب سے پہلے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود، اس کے بعد علی بن ابی طالب اور پھر ابی بن کعب ہیں۔ یہ درجہ بندی کثرت روایات کے اعتبار سے ہے نہ کہ صحت روایات کے لحاظ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس اور حضرت علی کی طرف سے کہیں زیادہ موضوع روایات منسوب کی گئی ہیں۔ اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اہم ترین سبب یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس خاندان نبوت سے تھے۔ اور ان کی طرف موضوع روایات منسوب کرنے سے دوسروں کی طرف منسوب کرنے کے مقابلہ میں زیادہ تقدس اور اعتماد پیدا ہوتا تھا۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علی کے جتنے حمایتی (شیعہ) تھے، اتنے کسی اور کے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک جو چیزیں حضرت علی کے علمی مرتبے کو بلند کر سکتی تھیں، وہ انہیں وضع کر کے حضرت علی سے منسوب کرتے گئے۔ ابن عباس کی نسل سے عباسی خلفائے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے جد علی (ابن عباس) سے بکثرت روایات کی جانے لگیں۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو ابن ابی حمزہ نے حضرت علی سے جو روایت کی ہے، اسے دیکھئے وہ کتاب ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اُم القرآن (سورہ فاتحہ) کی تفسیر سے ستر اونٹ لا دوں۔ اسی طرح ابو طفیل سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی کو خطبہ دیتے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو۔ خدا کی قسم، تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا نہیں

اس کا جواب دوں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم۔ اس کی کوئی آیت نہیں کہ میں اس کے متعلق یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو اتری تھی یا رات کو، میدان میں اتری تھی یا پہاڑ میں، ان دو روایات کا مجھ کو نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ ان پر کسی قسم کی رائے زنی کی ضرورت نہیں۔

ابن عباس سے انتہا کچھ مروی ہے کہ اس کا شمار تین۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، جس کے بارے میں ان کے ایک یا ایک سے زیادہ اقوال نہ ہوں۔ اور ان سے اتنے زیادہ لوگوں نے روایتیں کی ہیں کہ ان کا کوئی حد و حساب نہیں۔ ناقدین نے مجبور ہو کر ان کے راویوں کے سلسلے میں چھان بین کی بعض کو انہوں نے ثقہ مانا اور بعض کو مجروح قرار دیا۔ مثال کے طور پر ان میں سے معاویہ بن صالح عن علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس کا سلسلہ روایت سب سے بہتر ہے اور بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ جو سیر عن منھا عن ابن عباس کا سلسلہ روایت غیر پسندیدہ ہے ابن جریر نے صحت کا پورا پورا لحاظ نہیں رکھا اور اس نے ہر آیت کے متعلق جو صحیح اور غیر صحیح روایت تھی، وہ بیان کر دی۔ کلی عن ابی صالح عن ابن عباس سب سے کمزور سلسلہ روایت ہے اور اگر اس کے ساتھ محمد بن مردان السدی الضعیف کی روایت بھی شامل ہو، تو اکثر صورتوں میں یہ کذب ہوتا ہے۔

ابن عبدالحکم کے طریقہ سے مروی ہے کہ میں نے امام شافعی کو کہتے سنا کہ ابن عباس سے سو سے زیادہ احادیث ثابت نہیں۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع روایات گھڑنے والوں نے کس قدر روایات گھڑیں اور اس معاملے میں لوگوں کی جرأت کس حد تک پہنچ گئی تھی وضع روایات کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ انکشاف ابن عباس سے دو روایتیں مروی دیکھیں گے۔ وہ باہم متناقض ہوں گی اور ان دونوں کا ابن عباس کی طرف انتساب کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ابن جریر طبری میں اس ارشاد اور ابیٰ خنذر رابعۃ من الطبرہ فصہن الیلۃ ثم اجعل علی کل جیلۃ منہ جزاً ثم ادعہن یتیندن سعیا کی تفسیر کے ذیل میں معاویہ عن علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثال ہے۔ نیز ابن جریر میں ہے کہ (حضرت ابراہیم کو حکم ہوا)

انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر انہیں چار حصوں میں تقسیم کر دے، اور ہر چوتھا حصہ ادھر اور دوسرا
 یہاں رکھ دے۔ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے کچھ آگے یہ بھی کہا ہے
 محمد بن سعد نے ہم سے بیان کیا، ان کو ان کے والد نے کہا ان کے والد کو ان کے چچا نے کہا۔ ان
 کے چچا کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والد نے کہا اور ان سے ان کے والد نے ابن عباس سے
 روایت کی کہ مَرُوحٌ سے مراد او ثقین ہے الخ۔ غرض ایک جگہ مَرُوحٌ کے معنی قطعاً کہا
 گیا ہے، اور دوسری جگہ او ثقین ہے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے ایک
 تفسیر کی، اور دوسرے وقت میں دوسری تفسیر کی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ایسی مثالیں بکثرت
 ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود یہی بات یہ ہے کہ یہ موضوع تفسیر علی قدر قیمت سے خالی نہیں
 یہ وضع تفسیر محض تک ہندی نہیں تھی، بلکہ اکثر اوقات یہ نتیجہ ہوتی تھی مستقل علی اجتہاد کا۔ ہاں
 اس میں اگر کوئی چیسرا ایسی تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی تو وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس
 کی طرف اس کی نسبت تھی۔

ابن عباس وغیرہ سے تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے، اس پر اگر ہم عمومی نظر ڈالیں
 تو اس کے تین ماخذ ملتے ہیں، جن کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مروی احادیث۔ ان واقعات کی روایات جو صحابہ کے سامنے ہوئے، اور وہ آیات کی وضاحت کرتے
 ہیں۔ صحابہ کا اجتہاد جس میں وہ ادب، جاہلی اور عربوں کی زبان اور ان کی عہد جاہلیت اور صدر اسلام
 کی عادات سے اپنی واقفیت، اور اسرائیلیات وغیرہ پر اعتماد کرتے تھے۔

در رِقا بعینے

صحابہ کرام کے بعد بعض تابعین نے ان صحابہ سے جن کا ہم ذکر کر آئے ہیں، تفسیر کی روایت
 کی، اور اس میں مشہور ہوئے۔ ابن عباس سے سب سے زیادہ مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ
 مولیٰ ابن عباس اور سعید بن جبیر نے روایت کی ہے۔ یہ چاروں مکہ میں ان کے شاگرد تھے اور

سب کے سب موالی تھے، ابن عباس سے روایات کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے ان کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح ان کے ثقہ ہونے کے متعلق بھی علماء نے مراتب قائم کئے ہیں۔ مجاہد نے ابن عباس سے سب سے کم روایتیں کی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔ اسی لئے امام شافعی، امام بخاری اور دیگر اہل علم ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن بعض علماء مجاہد سے تفسیر کی روایات نہیں لیتے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں "اعمش سے پوچھا گیا کہ لوگ مجاہد کی تفسیر سے کیوں پہلو تہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے" لیکن ہمارے نزدیک کسی نے بھی مجاہد پر ان کے عدم ثقہ ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ اسی طرح عطاء اور سعید میں سے بھی ہر ایک ثقہ اور صادق تھے باقی رہے عکرمہ، تو انہوں نے ابن عباس سے سب سے زیادہ روایت کی ہیں، اور وہ ابن عباس کے موالی تھے وہ اصلاً مغرب (شمالی افریقہ) کے رہنے والے بربر تھے۔ ان کے ثقہ ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء تو ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور نہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو ثقہ مانا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ بعض کی رائے تھی کہ وہ اپنے علم میں بڑی جرأت رکھتے ہیں اور ان کو زعم ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت کے معنی پوچھے۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے قرآن کی آیت کے معنی نہ پوچھو اس سے یعنی عکرمہ سے پوچھو جسے یہ زعم ہے کہ قرآن کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔

تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے عراق میں مسروق بن اجداع مشہور ہوئے یہ عربی النسل تھے، اور ہمدان کے تھے۔ بڑے پرمیزگار، زاہد اور ثقہ تھے۔ کوفہ میں رہتے تھے شکل مائل میں قاضی شریک ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بصرہ میں قتادہ بن دعامہ السدوسی مشہور ہوئے۔ وہ نابینا تھے۔ وہ بھی عربی النسل تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔ تفسیر میں ان کی شہرت عربی زبان میں ہمارے کی دہرے تھی۔ موصوف عربی شاعری، عربوں کے مشہور واقعات اور ان کے انساب کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ وہ ثقہ تھے، لیکن قضا و قدر کے

مسائل میں زیادہ الجھنے کی وجہ سے بعض علماء ان سے روایت کرنے میں احتراز کرتے تھے۔

اس عہد یعنی تابعین کے عہد میں اسرائیلیات اور نصرانیات سے تفسیر کی صفات بہت بڑھ گئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسرے یہودیت اور نصرانیت کے احوال و اخبار کے متعلق قرآن میں جو اشارے ہیں، ان کی تفصیل سننے کا دلوں میں میلان تھا۔ تفسیر ابن جریر میں بنی اسرائیل کے بارے میں وارد شدہ آیات کے متعلق کافی روایات ہیں، اور ان روایات کا بطل (امیر) دہب بن منبہ بے وہ یہودین میں سے تھا۔ بعد میں اسلام لایا۔ وہ یہودی کتابوں کے مندرجات اور یہودیوں کے حالات جانچنے پر کھے اور ان کی علی تحقیق کے بغیر بیان کیا کرتا۔ اور جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے چونکہ ان روایات سے کسی قسم کا کوئی حکم شرعی وغیرہ استنباط نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں نے اس سے ان روایات کو لینے میں نرمی برتی۔ اسی طرح بہت سی آیات جو نصاریٰ کے بارے میں ہیں، ان کے متعلق تفسیر ابن جریر میں اکثر روایات ابن جریر سے مروی ہیں۔ اور یہ ابن جریر، عبد الملک بن عبد العزیز بن جریر تھا۔ الذی تذکرۃ الحفاظ میں اسے رومی النسل بتاتے ہیں وہ اصلاً نصرانی تھا۔ اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا اور اس نے نوے عورتوں سے بطریق متعہ نکاح کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، ”وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے کتاب تصنیف کی“ ابن جریر مذکور ۸۰ھ میں پیدا ہوا، اور ۱۵۰ھ کے لگ بھگ اس نے وفات پائی۔ اس نے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی تھی اس کی پیدائش مکہ کی ہے، اس کے بعد وہ بصرہ، یمن اور بغداد گیا صحابہ اور کبار تابعین کے عہد کے بعد علماء نے فن تفسیر میں کتاہیں تالیف کرنی شروع کیں ان کے ہاں صرف ایک ہی طریقہ رائج تھا۔ اور وہ یہ کہ پہلے آیت دی جاتی۔ پھر صحابہ اور تابعین سے جو بھی اس کی تفسیر مروی ہوتی، اسے بالاسناد نقل کر دیا جاتا۔ سفیان بن عیینہ، دیکھ بن الجراح اور عبد الرزاق وغیرہم کی اس نوع کی تفسیر میں ہیں۔ گویہ تفاسیر ہم تک نہیں پہنچیں، لیکن ان کے بعد جو ملحقہ آیا، اس کی تفسیر ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور ابن جریر البغری ہیں

اس ضمن میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تمام عرصے میں ہر عہد میں جو علمی سرگرمیاں ہوتی تھیں، ان سے اس عہد کی تفسیر قرآن متاثر ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ ایک عہد میں جو بھی خیالات، علمی نظریے اور مذہبی فرقے ہوتے، ان کا عکس اس عہد کی تفسیر میں ملتا ہے۔ اس کا سلسلہ ابن عباس سے لے کر پیش محمد عہدہ تک چلا گیا ہے۔ اگر آپ کسی عہد میں لکھی ہوئی تفسیر کو جمع کریں تو آپ ان سے اس عہد کی علمی سرگرمیوں اور اس میں جس قسم کے افکار و آراء کو فسرغ تھا، انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

صحابہ اور تابعین اولین سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، تو دیکھیں گے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت اس آیت کے جو لغوی معنی ان کی سمجھ میں آتے ہیں، ان کی مختصر اوضاحت کر دیتے ہیں مثال کے طور پر غیر متجانفینہ لاثم کی تفسیر غیر متعصبہ لمعصیۃ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد دانی تستسبوا بالاسلام لاشرک لہ کی تفسیر یوں کرتے ہیں۔ عہد جاہلیت میں جب اہل عرب میں سے کوئی شخص کا ارادہ کرتا، تو تیرے فال نکالتا، اگر فال نکل آتی تو کہتا کہ مجھے سفر کی اجازت ہوئی ہے، اور اگر میں سفر کروں گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ اسی طرح جب اسے سفر نہ کرنا ہوتا تو تیرے فال نکالتا، اور اگر سفر نہ کرنے کی فال نکلتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ اس سفر میں اس کے لئے بھلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر صحابہ اور تابعین اولین اس پر کچھ اور اضافہ کرنا چاہتے، تو آیت کی شان نزول کے متعلق جو کچھ مروی ہوتا، اسے بیان کر دیتے۔ ان کے بعد یہود اور نصاریٰ سے روایات لینے کا سلسلہ شروع ہوا صحابہ اور تابعین اولین کی تفسیروں میں آپ کی فقہی حکم کے استنباط اور کسی مذہبی فرقے کی تائید کے اشارے نہیں پائیں گے۔ ان کے بعد جو دور آیا، اور اس میں قضا و قدر وغیرہ کی بحثیں شروع ہوئیں، تو آپ تفسیر کو ان مذاہب کے خیالات سے بھرا ہوا پائیں گے۔ چنانچہ اس دور میں ہر ایک جبر و قدر کے بارے میں اپنے مخصوص فرقے کے نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب فقہی سرگرمیاں عام ہوئیں تو آپ مفسرین میں سے فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ تفسیر کرتے وقت آیات سے جو فقہی احکام متنبط ہوتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں اسی طرح خود بلاغت کے قواعد و اصول اخلاق کے سلسلے میں ہوا۔

وصیت نامہ نواب سید صدیق حسن خان

قاسم حسن سید جام شوروہ (حیدر آباد)

نواب سید صدیق حسن خان صاحب مرحوم ہندوپاک کی بانی پوجھی شخصیت ہیں جو اپنے بے بہا علمی کارناموں، اپنی بصیرت، تبلیغ و اشاعت اسلام اور رد بدعت و ضلالت کے باعث بلند مقام کے مال ہیں۔ اور اپنی گرانمایہ دینی تصنیفات و تالیفات کے سبب پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں سلف و قبل میں نواب صاحب کا مختصر تعارف ان کے وصیت نامہ کے سلسلہ میں ہدیہ ناظرین ہے۔

یہ مختصر رسالہ موصوف نے اپنے صاحبزادگان نواب سید نور الحسن خاں صاحب مرحوم و نواب سید علی حسن خاں صاحب مرحوم اور اپنی صاحبزادی صفیہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے لئے ۱۳۱۰ھ میں تحریر فرمایا ہے۔

گو و صایا رسالہ مذکور کا زیادہ تعلق بقول صاحب و صایا موصوف کی اولاد ہی سے ہے۔ لیکن موضوعات و صایا سے عامۃ المسلمین کو بھی استفادہ کا موقع ہے۔ بقول صاحب و صایا یہ و صایا و نصلح اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہے۔ لیکن بعض مطالب اس کے بکار آمد جملہ مومنین ہیں؛ اس لئے استفادہ عام کے لئے پیش خدمت ہیں مطالعہ سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ قیام و اشاعت دین کے ساتھ آزادی ہند کی کوششوں میں نواب صاحب مرحوم و مغفور کا کتنا بڑا حصہ رہا ہے۔ اور موصوف نے اس سلسلہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔

۴۴ یا ۱۳۵۰ھ میں مرحوم نے ایک رسالہ جہاد اسلامی پر تحریر فرمایا۔ جس کی

غمبری و انسراے ہند لارڈ کمرون کو ہوئی اور حکومت انگریزی کے ایما پر

کسی عاقبت ناشناس نے رسالہ مذکور کتب خانہ مرحوم سے چرا کر و انسراے

ہند لارڈ کمرون کو پیش کر دیا جس پر نواب صاحب مرحوم کے جملہ اختیارات

ریاست۔ اعزازات، ۲۱ توپ سلائی، اور خطابات نوابی، والا جاہ، امیر لاکھنؤ
ذریعہ گریفن زریڈنٹ سنٹرل انڈیا، ایک اعلان کے ساتھ سوخت کر دیئے
گئے۔ سرکار نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ جنت مکانی زوجہ نواب صاحب مرحوم
ریاست بھوپال نے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا کر نہ یہ کہ نواب صاحب مرحوم
کو قید و بند سے محفوظ رکھا جس کا شدید اندیشہ تھا بلکہ جملہ اعزازات و خطابات
واپس لے لئے لیکن ان کا اعلان اس روز ہوا جس دن نواب صاحب مرحوم
نے اس دار فانی کو چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا۔

ان اللہ وانا الیہ راجعون

نواب صاحب مرحوم کی سب سے زیادہ قابل قدریات جو موصوف کو دقت کے دیگر اکابرین و علمائے
امت سے ممتاز کرتی ہے، وہ نواب صاحب مرحوم کا دینی جذبہ خدمت بے جاواہی اعلیٰ اقتدار و امتیازی
جاہ و ثروت حاصل ہونیکے باوجود موصوف کے فکر و عمل میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہا۔

نواب صاحب مرحوم ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش (U.P) کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے صغیر ہی
ہی میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم نے تعلیم و تربیت متداولہ کا انتظام کیا۔ رسالہ مذکور
کی وصیت پنجم فصل چہارم میں اپنے والد صاحب مرحوم کے متعلق رقمطراز ہیں۔

میرے والد ایک عالم متقی قانع مابراشا کر موحّد متبع سنت تھے کبھی علم و
عبادت کو ذریعہ کسب مال نہیں ٹھیرایا۔ بلکہ ان کے باپ امیر کبیر ملقب
بہ نواب الورد جنگ بہادر تھے۔ اور ملک وراثت کافی چھوڑ گئے تھے۔ ان
کو بھی ترک کر دیا اور جواہل قرابت شیعہ تھے ان سے رشتہ داری ترک
کر دی اور دین خالص تو حید اختیار کیا اور کتب تو حید وغیرہ کو بہ کمال
شوق بقلم خود لکھا جیسے تقویۃ الایمان و نحوہ اور ان پر عمل کیا اور خود بھی رتہ
شُرک و بدعت میں رسائل لکھے جیسے راہِ جنت و راہِ سنت وغیرہما۔ معاصر
و معاصر مؤلف تقویۃ الایمان اور شاگرد اخلاف حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گھر میں کوئی رسم بدعت کھیل تا شاہ باقی نہ چھوڑی

اللہ کے لئے برادری ترک کر دی۔ ہم نے آنکھ کھول کر بعد ان کے کوئی کھیل نہ دیکھا
یاد رسم بدعت گھر میں نہ پائی ادب تک اپنے علم میں تمہارے گھروں میں کسی
رسم دنیاوی یا بدعت کا رواج ہونے نہ دیا۔ اب تم پہ بھی واجب ہے کہ اسی
طرح عمر بسر کرو۔

فصل سوئم۔ وصیت چہارم میں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

بندہ اپنے زمانہ میں تبعیت نبویہ مصداق ان آیات کرمیات کا ہوا ہے۔ اللہ
یجدک یتیمًا فاوی ووجدک ضالًا فهدی ووجدک عاندًا فاعف عنی۔ اور
عائلًا فاعف عنی۔ میں پنج سالہ طفل تھا کہ میرے والد نے انتقال فرمایا۔ اور
جوار رحمت و مغفرت و عفو الہی میں گئے۔ میری مادہ مہربان نے مجھ کو اپنے کنار شفقت
میں پرورش کیا۔ ہمارا گھر میر و توکل و قناعت و کفایت کا گھر تھا۔ ہم دو بھائی تین
خواہر تھے کوئی ذلیلہ و آئندہ فی ہماری نہ تھی۔ و فی السماء رزقکم و ما تعدون
جب ہم سن شہر کو پہنچے واسطے اہل و عیال فکر مکتب ہوئی۔ فامشوا فی
مناکبہا وکلوا منہ ریح قہاء اس شہر بھوپال میں آئے جہاں اس
دم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ الواب رزق جو محلہ سے زیادہ بلا فکر و
جھگڑو قدر بچ اوقات وقتاً فوقتاً مفتوح فرمائے۔ اقران و امثال پر ترقی بخشی۔
ذکر کو غنا سے مہل کر دیا۔ احتیاج کو بے نیازی سے بدل دیا و الحمد للہ اس
نعمت و ثقیل الہی کا شکریہ مجھ پر اور میرے اخلاف و ذکور و اناث پر واجب
ہے، علاوہ میرے ان کو بھی رزق وافر عطا ہوا ہے۔

رسالہ و مایا سات (۷) فصول اور ستر (۷۰) و مایا پر مشتمل ہے۔

وصیت نامہ

الحمد للہ الذی اوصی عبادہ فی کتابہ المبین الوصایا تنفعہم
فی الدنیا والدین والصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد الذی

حشر المسلمین علی الوصیۃ و فیہا ہدے منہ الحیۃ فیہا و ہوا الصادق المصدوق الامین و علیہ السلام و صحبہ اجمعین۔

اما بعد یہ چند وصایا و نصائح ہیں جو میں اپنی اولاد کو کرتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے مقالہ فصیح وغیرہ میں بھی وصیت لکھ دی ہے مگر وہ اور رنگ تھا۔ یہ دوسرا رنگ ہے۔ اس جگہ جو مقتضا اُس وقت کا تھا، وہ لکھا گیا تھا اور اس جگہ جو مقتضا اس وقت کا ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ وصایا و نصائح اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہیں لیکن بعض مطالب اس کے ہمارے ہر مومنین بھی ہیں۔ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ چند فصل، ایک خاتمہ پر واللہ المستعان۔

مقدمہ

وہ اس وصیت و نصیحت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترککم خیر الوصیۃ اور حدیث ابن عمر میں آیا ہے۔ ما حق امری مسلم یتیم لیتیم و لہ شیء یرید ان یرعی فیہ الا و وصیۃ مکتوبہ عند اللہ رواہ شیخین و اہل السنن لطرق۔ آیت کریمہ دلیل ہے وجوب وصیت ہر وقت حضور موت کہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضور احتمال حضور موت کا ہر جوان و پیر و مرد و عورت کو لگا ہوا ہے حضور صابو پیر سا خورہ ہو گیا ہو۔ اس کے لئے زیادہ مدت حیات کی توقع نہیں ہے۔ وہ تو حکم جراح سحری میں ہے۔

پر تو عمر چر اغیبت کہ در بزم وجود

بہ نشینم مژہ بر ہم زونی خاموشش شد

حدیث میں آیا ہے کہ اعمار میری امت کی درمیان ساٹھ ستر کے ہیں اور اس مقدار سے متجاوز کرنا کمر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ مصداق اس حدیث مشاہدہ ہوا کہ تائب بلکہ بوڑھوں کی نسبت جوان اور جوانوں کی نسبت اطفال زیادہ مرتے ہیں۔ میری عمر کہ اب پچاھ و ہفت سال کو پہنچی اور میں اکثر بیمار رہا کرتا ہوں عین وقت وصیت کا ہے۔ اور میں صاحب مال بھی ہوں دو پسر اور ایک دختر رکھتا ہوں جن کے فرائض تعلیم علم و رزق و نکاح وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں اگر ان کی موت اب تک براہ شفقّت مجھ پر ہے۔ مجھ کو ضرر نہ ہوا کہ اپنے مال میں وصیت کروں اور ان کی خیر خواہی

کہ جاؤں۔ آگے وہ جائیں اور ان کا کام۔ آیت شریف میں لفظ "خیر" کا آیا ہے مراد "خیر" سے مال ہے۔
 و ہری (امام) نے کہا ہے۔ اطلاق اس لفظ کا مال کثیر اور قلیل دونوں پر آتا ہے۔ تو اب وصیت
 کمر ناکل مال میں واجب ہوا۔ تھوڑا ہو یا بہت اور اکثر کا قول یہ ہے کہ اطلاق مال کثیر پر ہوتا ہے
 نہ قلیل پر۔ پھر اہل علم نے مقدار "خیر" میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا سات سو دینار سے مال زیادہ ہو۔
 بعض نے کہا ہزار دینار ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو دینار سے زیادہ ہوں۔ بعض نے کہا ساٹھ دینار یا اس سے
 زیادہ ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو سے ہزار تک ہوں۔ بعض نے کہا وہ مال کثیر جو فاضل عیال سے ہو، اس مال
 کا نام "خیر" رکھا۔ اس سے آگاہ کیا ہے اس بات پر کہ استحباب وصیت کا مال طیب حلال میں ہے نہ
 حرام میں۔

اب میں کہتا ہوں کہ میرا مال کثیر ہے نہ قلیل اور طیب ہے نہ خبیث، یہ مال مجھ کو اس طرح
 ملا ہے کہ رعیت عالیہ اہل بیت خاکسار نے مجھ کو جاگیر پچھتر ہزار روپیہ سالانہ کی عطا کی ہے جس کی
 آمدنی بعد انتظام پیمائش کے مقدار جمع اصلی جاگیر سے فی الحال کچھ زیادہ ہے۔ جاگیر کا عطا کرنا مسلمان
 کو سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرتؑ نے بعض صحابہ کو زمین وغیرہ املاک جاگیر میں دی تھیں
 اس جاگیر میں جتنی رقوم سوائے ناجائز تھے ان کی آمدنی ریاست میں واپس کر دی۔ اور اس کے عیوض
 میں رہتیہ موصوفہ نے یہ طیب خاطر مجھ کو قریہ علیحدہ عطا کیا، اب فقط وہ آمدنی باقی ہے جو بظاہر
 شریعت شریف ناجائز نہیں ہے۔ واللہ الحمد میں اس جاگیر سے مواسات اولاد کے اولاد اور اس کی
 زکوٰۃ وغیرہ سے مواسات مسافرین و طلبہ علم و امیداران روزگار و مجاہد اہل دساکین و نحوہم کے
 حکم اول خویش بعدہ و خویش ثانیہ کیا کرتا ہوں اور ہزار زبان دول و ارکان سے شکر گزار اپنے
 منعم رزاق کا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت بلا کسی استحقاق و لیاقت محض اپنے فضل و رحمت
 سے بخشی ہے۔

اگرچہ درحقیقت بحکم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اس کے شکر واجب
 سے قاصر محض ہوں لیکن کافر نعمت سمجھ نہیں ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث شریف ابن عمرؓ

لہ سوائے ناجائز سے مراد وہ آمدنیات تھیں جو موانعت جاگیر پر سرکار و چیچکا نہ کے نام سے کاشتکاران سے
 وصول کی جاتی تھیں۔ (ق۔ ح)

ہیں واسطے وصیت کی قید و شرط کی ارشاد فرمائی ہے یہ درحقیقت تقریب ہے نہ تحدید۔ لیکن تین شب تک تاخیر کرنا غایت تاخیر سمجھا گیا ہے و لہذا ابن عمرؓ نے فرمایا ہے۔ لہذا بت بیلۃ منذ سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک الا و وصیتی عندی۔ اہل علم نے کہا ہے کچھ مستحب نہیں ہے کہ وصیت میں ساری اشیاء و امور مختصرہ کا ذکر کرے۔ بہر حال جہور کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے اور آیت و حدیث سے وجوب نکلتا ہے حاصل یہ ہے کہ وصیت کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مندوب۔ جب کہ امید کثرت اجر کی ہو اور کبھی مکروہ ہوتی ہے اس کے عکس میں اور جس جگہ ہر دو امر یکساں ہیں، وہاں مباح ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے جب کہ اس میں کسی کو ضرر پہنچانا مقصود ہو ابن عباسؓ نے رفعاً اضرار فی الوصیۃ کو منجملہ کہا کر کے لکھا ہے۔ رواہ المناقب و رجالہ ثقاتے۔

فصل ۱۱، قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ وصیت سنت ابنیاء علیہم السلام ہے۔ و لہذا ہمارے حضرت نے بھی وقت وفات وصیت فرمائی تھی کہ نماز کو نگاہ رکھو اور مالیک کے ساتھ سلوک حق کرتے رہو الی غیر ذلک بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں چند وصایا فرمائے ہیں۔ مراد مزید نگاہداشت ان امور عمومی بہا کی ہے۔ وصایائے الہیہ رسالہ تخریج الوصایا من خوابا الزویا بحوالہ سورہ کریمہ ترتیب فار فرزند صغیر مہر علی حن خاں لے لکھے ہیں۔

ان وصایا کے ضمن میں وصایائے ابنیاء علیہم السلام بھی آگئے ہیں اور طرف وصیت مومنین کے بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اولاً وصایائے الہیہ کی پابندی کریں۔ پھر وصایائے ابنیاء علیہم السلام کی۔ پھر وصیت مومنین کی۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ خیریت داریں و عاقبت کو بن اور مغفرت نشأتیں اسی میں ہے بلکہ اگر اپنے وصایا پر اقتصار کریں تو پھر حاجت نہ کسی اور وصیت کی ہے اور نہ نصیحت کی لیکن اکثر خلق اس فائدہ عظمیٰ سے غافل و عاقل اور اپنے خیال باطل میں متعجب اور اس پر عاقل ہے۔ وہ وصایا جو قرآن کریم میں بالفاظ و عبارات معجزہ تفسیلاً و اجلاً آئے ہیں گنتی ان کی اس جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور حوالہ بسط کا تفسیر ترجمان القرآن و نحو پر ہے وہ وصایائے قرآنیہ اور مسائل ایمانیہ یہ ہیں۔

۱۔ مسئلہ میراث (۲) نفوی اللہ عزوجل (۳) نبی اشترک باللہ کسی شے میں (۴) احسان کرنا ساتھ

والدین کے ۱۵ ہنی قتل اولاد بخوف افلاس ۱۶ ہنی قرب فواحش سے ظاہرۃً و باطناً ۱۷ ہنی قتل نفس
محرمہ سے مگر براہ حق ۱۸ ہنی قرب مال یتیم مگر براہ نیک ۱۹ امر البقاء لکھل و میزان ۲۰ امر
بعدل بات کہنے میں ۲۱ دقا بعد خلا ۲۲ ہنی طاعت والدین سے معصیت خدا میں ۲۳ امر بشکر ابوین
اور صحبت رکھنا ان سے ساتھ معروف کے ۲۴ امر باتباع طریقہ اہل انابت اہل کتاب و سنت
۲۵ امر باقامت دین و عدم تفرق اس میں ہنی تہذیب سے بھی بدخول اولی داخل ہے۔ ۲۶ ہنی
موت سے مگر اسلام پر ۲۷ امر بایضا وقت حضور موت ۲۸ امر بوضیعت زوجات وقت وفات
۲۹ شہادت و عدل وقت وصیت ۳۰ وصیت نماز و زکوٰۃ کی مادام حیات ۳۱ توامی یہ جبر و مرمت
۳۲ توامی یمن۔

یہ مسائل ہیں جن کی وصیت اللہ تعالیٰ نے مسلمان و مومنین کو قرآن میں فرمائی ہے۔ پس
ہر ایک کو لازم ہے۔ حتی الاستطاعت پابندی ہر وصیت کی اپنے حق ہیں اور جملہ اخوان اسلام
کے حق میں کہیں۔ اگر باوجود امکان ہم ایسا نہ کریں گے تو جرم عدول حکمی ہم پر ثابت اور اسکی
جزائے لازم و واجب ہوگی۔ الامین رحمہ اللہ تعالیٰ۔

فصل دوم۔ بعض صحابہ حضرت طالب وصیت ہوتے تھے اور آپ انکو مناسب حال ان کے
وصیت فرماتے تھے۔ اسی جگہ سے سلف صلحا و خلفاء اسلام و علمائے آخرت و موفیہ کرام میں
یہ سنت جاری تھی کہ وہ بھی اپنے اساتذہ و مشائخ و اکابر اسلام سے وصیت چاہتے تھے اور مادام الحیات
اس پر استقامت کرتے۔ یہ استقامت فوق کرامت ہوتی ہے۔

براہل استقامت فیض نازل می شود مطہر

نمی بینی تجلی گرد کوہ طور می گردد

یہ دمایاے نبویہ و دوا دین سنت مطہرہ میں مذکور ہیں۔ اگرچہ متفرق طور پر آئے ہیں۔ اس جگہ
گنتی ہم ان کی کہتے ہیں؛ یہ سب دمایا جو امع الکلم ہیں۔ ہر جملہ ان دمایا کا ایک دفتر معرفت و
حکمت ہے۔

۱۔ تقوی اللہ ۲۔ تلاوت قرآن ۳۔ ذکر اللہ ۴۔ طول صحت ۵۔ ترک کثرت ضحک ۶۔ سچی بات
کہنا اگرچہ تلخ ہو ۷۔ ترک خوت ملامت و در راہ خدا ۸۔ باز رہنا لوگوں سے یعنی ان کی عیب جوئی میں

مشغول نہ ہونا ۹ ہر صبح وشام یا حتیٰ یا قتیوم۱۱ یعنی برحمتکے استغیثے کہنا ۱۰ اسبۂ
کے بعد نہ کرنا ۱۱ کلمہ شہادت کہنا کہ یہ افضل خات ہے ۱۲ اللہ اعنی علی ذکرکے وشکرکے
وحسن عبادتکے بعد نماز کہنا ۱۳ بستر پر جاتے وقت سورہ عشر کا پڑھنا ۱۴ اللہ اسلمتے
نفسی ۱۵ ایکے تا آخر دعا کہنا وقت خواب کے ۱۶ آنا مجلس میں جب کوئی اچھی بات سنے اور نہ آنا
مجلس میں جب کوئی امر مکروہ سنے ۱۷ خالص کرنا دین کا واسطے اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ۱۸ ہمیشہ نماز
کو قائم رکھنا ۱۹ مال کی زکوٰۃ نکالنا ۲۰ رمضان کے روزہ رکھنا ۲۱ حج ادا کرنا ۲۲ عمرہ بجالانا ۲۳ مال باپ کے
ساتھ نیکی کرنا ۲۴ ہمراہ حق کے رہنا ۲۵ ہمانی کرنا ۲۶ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ۲۷ صلہ رحم کرنا ۲۸
ہر ماہ میں تین روزہ رکھنا ۲۹ دو رکعت ضحیٰ پڑھنا ۳۰ وتروں سے پہلے پڑھنا ۳۱ نظر نہ کرنا طرف اس کے جو
فوق ہے آپ سے بلکہ اس کی طرف ۳۲ کم درجہ ہے ۳۳ محبت رکھنا سائین سے ۳۴ سائین کے نزدیک رہنا ۳۵
کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ۳۶ شریک نہ کرنا ساتھ خدا کے کسی شے کو ۳۷ علی
کرنا اللہ کے لئے اس طرح کہ گویا اس کو دیکھتا ہے ۳۸ اپنی جان کو مردوں میں گننا ۳۹ اللہ کا ذکر کرنا نزدیک
ہر شجر و حجر کے ۴۰ تدارک کرنا شبہ کا مخفی کا مخفی میں علانیہ کا علانیہ میں ۴۱ ترک کر دینا غصہ و غضب
و غم کا ۴۲ ناامید ہونا اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ۴۳ دور رہنا طمع سے ۴۴ اپنی زبان سے بجز
امر معروف کے کچھ نہ کہے ۴۵ ہاتھ نہ بڑھائے مگر طرف خیر کے ۴۶ ترک کرنا قیل و قال کا ۴۷ یہ دعا ترمدونہ
علم فروغ و قیاس اسی قبیل سے ہیں ۴۸ ترک کرنا کثرت سوال کا ۴۹ ہنی اضاغت مال سے ۵۰ دوست
رکھنا موت کو اور بے فکر نہ ہونا اس سے ۵۱ ترک کرنا معاصی کا ۵۲ محافظت رکھنا فرائض کی ۵۳ ترک شرک
باللہ ۵۴ ہنی ترک نماز سے عدا ۵۵ ترک شرب خمر ۵۶ ترک فراز موت ۵۷ ترک عصیان والدین ۵۸
عدم وضع ۵۹ اہل کی ۶۰ انصاف کرنا ۶۱ کہنا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ۶۲ ترک کبر یعنی رُو حق و حقار
مردم ۶۳ سچی بات کہنا ۶۴ عہد کا وفا کرنا ۶۵ امانت کا واپس کرنا ۶۶ ترک کرنا حیثیت کا ۶۷ حفظ قرآن
جاری کرنا ۶۸ یتیم پر رحمت کرنا ۶۹ نرم بات کہنا ۷۰ بدل سلام کرنا ۷۱ بازو بچا کرنا یعنی متواضع و فاکسا
ہونا ۷۲ تکبیر کہنا ہر بلند ی پر ۷۳ جہاد کرنا راہ خدا میں ۷۴ عیب نہ لگانا لوگوں کو ۷۵ ایذا نہ دینا اور حقیر نہ کرنا
ہم نشین کو ۷۶ سب سے اطاعت کرنا امیر کی اگرچہ غلام ہو ۷۷ تمسک کرنا ساتھ سنت نبویہ و سنت خلفاء راشدین
۷۸ حذر کرنا عمدات امور سے ۷۹ نماز و مالیک کا تحفظ کرنا ۸۰ میدان جنگ سے نہ بھاگنا ۸۱ موت

پر ثابت رہنا جب لوگ مرنے لگیں ۷۷ اپنے اہل و عیال پر لففہ کرنا ۷۸ اعتصام کرنا ساتھ قرآن کے
 ۷۹ مرنا اس حال میں کہ حنیف اظہر ہو ۸۰ ترک کرنا نزاع کا امر میں ساتھ اہل امر کے ۸۱ اپنے اصحاب کی
 توقیر کرنا ۸۲ احسان کرنا بعد اس وقت کے ۸۳ خلق کے ساتھ احسان کرنا ۸۴ ترک کرنا سوال کا لوگوں سے
 ۸۵ ترک کرنا حیانت کا امانت میں ۸۶ ترک کرنا قضا کا درمیان دو شخص کے ۸۷ زیارت کرنا قبور کی بغیر رضایت
 ۸۸ ہٹانا مردوں کو ۸۹ ناز جنازہ پڑھنا ۹۰ پاس بیٹھنا ساکین کے ۹۱ کھانا ساتھ مبتلا کے براہ و تواضع
 للہ تعالیٰ ۹۲ پہننا سخت کپڑے کا کبھی کبھی نہ ہمیشہ ۹۳ آراستہ ہونا واسطے عبادت کے گاہ گاہ ۹۴ ترک
 کرنا تعذیب بالشار ۹۵ روزہ میں کنگھی و تیل لگا کر صبح کرنا ۹۶ قبول کرنا دعوت مسلمان کا ۹۷
 ناز پڑھنا اہل قبلہ پر ۹۸ گواہی دینا اہل قبلہ پر ۹۹ ہٹانا جمعہ کے دن ۱۰۰ اول وقت جانا جمعہ کے دن
 ۱۰۱ ترک کرنا لغو و لہو کا حجت میں ۱۰۲ ہمیشگی کرنا دو رکعت فجر پر ۱۰۳ ترک کرنا اسباب آزار کا
 ۱۰۴ ترک کرنا بے ذی کا ملا شرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ۱۰۵ ترک کرنا لعن کا زندوں و مردوں پہ
 ۱۰۶ اتمسک کرنا ساتھ کتاب اللہ کے۔

یہ سب ایک سو آٹھ وصایائے نبویہ ہیں ان کا پیرایہ وصیت میں ارشاد فرمانا اگرچہ
 جواب میں بعض سائلین کے ہوں، دلیل واضح ہے۔ مزید اہتمام اعانت ان اشیاء و امور بہر مسلمان
 بہر لازم ہے کہ جس امر کی استطاعت ان امور میں سے اپنے اندر پائے اس کو حتی الامکان بجالائے
 ہرگز ترک نہ کرے۔ امثال اس امر کا اور حذر اس نہی سے ایک کیمیائے سعادت داریں اللہ تعالیٰ

مفتی صدر الدین اپنے شاگرد (لواب صاحب) کی سند میں تحریر فرماتے ہیں:-

مولوی صدیق حسن صاحب قزوچی ذہین سلیم وقوت حافظہ و فہم درست و مناسبت تمام ہا کتاب و
 مطالعہ صحیح و استعداد تمام داندہ جملہ کتب معقول رسمہ از منطق و حکمت داند علم دین اکثر از تجاری و چیزے
 از تفسیر بیضاوی و معاملات ہادیہ و فقہ و اصول فقہ و عقائد و ادب از فقیر اکتساب نمودند و مستعدانہ ہمیدہ
 خواندند و با وجود بسعادت و رشد و صلاح و نیک بنامی و صفائی طہیث و غیرت و اہلیت و شرم و حیا
 و رافت و ان و امثال خود ممتاز اند۔

(ترجمہ علمائے حدیث ہند از ابوبکری امام خاں)

امام غزالی بحیثیت صوفی

ابو سلمان شاہجہان پوری

اسلامی تاریخ اپنے صفحات میں انسانی فضل و کمال کی بہت سی داستانیں رکھتی ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ ہیں جنہوں نے اس کائنات اور انسانی زندگی کے راز معلوم کرنے کی کوشش میں اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ اولوالعزم سیاح ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں کا پتہ چلانے اور حالات دریافت کرنے کے شوق میں زندگی کی راحتوں کو قچہ دیا تھا۔ بڑے بڑے مناظر و متکلم اور معقول ہیں جن کی حاضر جوابیوں، نکتہ آفرینیوں، قوت استدلال اور زور بیان کا ایک عالم نے لوہا مانا ہے، ایسے مدرسین ہیں جن کی تعلیمی و تدریسی خدمات کا شہر افکار عالم میں پھیلا، بڑے بڑے مصنفین باعز و شان نظر آتے ہیں جن کی گراں قدر تصنیفات نے صدیوں کی الٹ پھیر کے بعد بھی اہمیت نہ کھوئی اور دنیا کے علماء و فضلاء نے سراسر آنکھوں پر ان کو جگہ دی۔ جلیل القدر علماء ہیں جن کی اسلامی خدمات کو تذکرہ آتابے تو نگاہ عقیدت سے جھک جاتی ہے، پاک باطن صوفیاء کی دنیا سے بے نیازی اور مجاہدات کے حیرت میں ڈالنے والے قصبے ہیں، وہ جسور و عبور صاحبانِ دعوت و عزیمت ہیں کہ راہ حق میں جن کی سرفروشیوں، جاں پاروں اور عزیمت کا سنہرے حرفوں میں لکھا جانے والا باب کھلا، جن کے قدموں میں دنیا کی جاہ و خشت تھی، راحلین اور دلقربانوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے تھے۔ لیکن ایک کلمہ حق کے مقابلے میں ان کی غیرت علمی اور حمیت اسلامی نے اس ننگ کو گوارا نہ کیا، پائے حقارت سے اس جاہ و خشت کو ٹھکرا دیا اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن اگر ہم کسی ایک ہی شخصیت کو تذکرے کے لئے منتخب کرنا چاہیں ہیں جس میں مذکورہ بالا تمام طبقات علماء کی تقریباً تمام خصوصیات موجود ہوں تو ابو حامد محمد بن محمد غزالی کے سوا شاید ہی ایسی جامع صفات شخصیت ملے گی۔

امام محمد غزالی بیک وقت ایک ماہر اصولی، فکشنے، سخن مناظر اور شکم، بالغ نظر فلسفی، کامیاب مدرس انسانیت، افسانہ نگار، ماہر پاک باطن صوفی، تقویٰ کے پرورش کنندہ، حق و اطمینان و سکون قلب کی تلاش میں گھر بار کو بھٹک دینے والے اور زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے بے نیازانہ منہ پھیر لینے والے کو بنادے گا جہتوں اور حشرتوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینے والے اللہ کے عشق کے سوداے، اس کی محبت میں ہر شے اور مقام و رتبہ کے حقیقی آشنا تھے۔ شیخ فراغی نے ان کی شخصیت کی اس جامعیت کی نسبت فرمایا تھا کہ۔

”جب مختلف علماء کا ذکر آتا ہے تو اس سے ذہن ان خصوصیات کی طرف متقل ہوتا ہے جو ان میں بدرجہ اتم پای جاتی ہیں، یا جن کی وجہ سے ان کو دوسروں پر امتیاز حاصل ہے مثلاً جب ابن سینا اور فاطمی کا نام آئے گا تو ان کی فلسفیانہ اور حکیمانہ حیثیت نکھر کر قلب و ذہن کے سامنے آجائے گی ابن عربی کا تذکرہ ہوگا تو اس انداز کا تاثر ابھرے گا کہ کسی بلند پایہ صوفی کے حالات بیان کئے جارہے ہیں۔ اس طرح بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ حفظ و صدق کے اوشہ پیکاروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مصرفت رجال میں ملکہ را سخن رکھتے تھے۔ لیکن غزالی کا معاملہ اس سے جدا ہے، ان کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی آدمی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بیک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں جن میں کاہک ایک علم و فضل کی مستقل بالذات اقلیم کا تاجدار ہے۔“

امام محمد غزالی سنہ ۴۵۰ھ میں طوس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد صوفی، شریک اور درویش صفت تھے ان کے ایک بھائی، محمد غزالی بھی تھے۔ جو اپنے وقت کے مشہور صوفی تھے۔ و عفاک ارشاد کے علاوہ تصنیفی و قلمی ذوق بھی تھا۔ ان کی محافل و عطا و تلقین میں لوگ ہر روز و وقت و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی تصانیف میں امام محمد غزالی کی اجبار العلوم کی شہرہ اور کئی دیگر رسالے کا پختہ چلتا ہے۔ امام صاحب کی عدم موجودگی میں کئی سال تک نظامیہ میں طلباء کو درس دیتے رہے۔

امام غزالی جن زمانے میں پیدا ہوئے بغداد سے نیشاپور تک مدارس کا ایک حال پھیلا ہوا تھا۔ گھر گھر علم کا چراغ تھا۔ نہ یا وہ توجہ فقہ، اصول فقہ اور اختلاف مذاہب پر دی جاتی تھی۔ اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے اور اپنی اسناد و صلاحیت کا ادا ہونا نہ کئے لئے مناظر و کلام کے میدان تھے۔ امام صاحب کو ایک بہترین علمی و ادبی مہر نہیں آیا بلکہ ان کی خوش قسمتی نے ان کو وقت کے بڑے بڑے عالم کا شاگرد بنانے

مکاشفہ سے بیاہ راست پیرہ مند ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

”جب میں نے ان چاروں قسموں پر غور کیا تو دل نے کہا حق و صداقت کی راہ ان چاروں ہی میں منحصر ہوگی ان سے باہر سچائی کا امکان نہیں انہیں میں وہ لوگ پائے جاسکتے ہیں جن میں حقیقت کی تلاش و جستجو کا جذبہ کارفرما ہے۔ اگر ان گروہوں کا دامن حق و صداقت کی طلب و یافت سے ہی رہا تو پھر اس کو پالنے کا موقع اور کہاں میسر آسکتا ہے؟“

یہ سوچ کر میں نے طے کیا کہ ان چاروں فرقوں کے عقائد کی چھان بین کرنا چاہیئے اور ان کی راہ پر چند قدم چلنا چاہیئے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے؟ چنانچہ امام صاحب نے ان گروہوں کو موضوع بنایا۔ ان کے افکار و عقائد کا جائزہ لیا۔ ان کے دعاوی کو جانچا پرکھا اور پھر اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کی۔ فرماتے ہیں۔ ”میں نے ہر گروہ کے عقائد کی چھان بین کی اور ہر مذهب کے اسرار معلوم کرنے کی تنگ و دو کی تاک لای حق اور باطل میں خط امتیاز کھینچ سکوں۔ اور یہ جان سکوں کہ سنی کون ہے اور بدعتی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ میں نے نہ کسی باطنی کو اس کی باطنیت کا جائزہ لئے بغیر چھوڑا اور نہ کسی ظاہری کو یہ جانے بغیر محاکمات کیا کہ اس کی ظاہریت کا حاصل کیا ہے۔ اسی طرح نہ میرے ہاتھ سے کوئی فلسفی ہی چھوڑا اور نہ منکرم فلسفی کا فلسفہ جاننے کی کوشش کی اور مشکلم کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی قیل و قال اور بحث و جدل کن امور تک وسیع ہے۔ صوفی اور عابد کو بھی پرکھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی پاک بازی کن چیزوں میں منحصر ہے اور اس کی عبادت کے کیا ثمرات ہیں؟ اس طرح میرے حلقہ تنقید میں زندقہ و معتزل تک آئے۔“

سب سے پہلے امام غزالی نے علم الکلام کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے بعد فلسفہ و حکمت، پھر باطنیہ کی تعلیمات اور سب سے آخر میں صوفیاء کے افکار و احوال سے علماء و علما واقفیت بہم پہنچائی اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک تناسل اور واقف احوال و افکار کی حیثیت سے تصوف اور صوفیاء کرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارے پیش نظر موضوع کا تعلق اسی آخری گروہ کے بارے میں امام غزالی کی رائے اور ان کے خیالات سے ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے ”مذہبیین“ پھر فلاسفہ اور پھر باطنیہ کی طرف متوجہ ہوئے لیکن ان کے افکار و دعاوی انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب

المنقذ من الضلال میں اپنے فکر و مطالعہ کی سرگزشت بیان کی ہے اور اپنی دیگر تصانیف میں ان فسقوں کی تعلیمات اور ان کے افکار کا رد کیا ہے۔ ان تمام علوم کے مطالعہ کے بعد وہ صوفیاء کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں اسرار و رموز تصوف کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ لیکن اس ابتدائی مطالعہ کے دوران ہی میں انہیں معلوم ہو گیا کہ تصوف کی راہ صرف علم کی راہ نہیں بلکہ علم و عمل دونوں کی راہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نفس کی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا جائے۔ اخلاق ذمہ کو ترک کر کے دل کو اس لائق ٹھہرایا جائے کہ اس میں غیر اللہ کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ کے ذکر اور یاد کے ساتھ اس کی آبادی اور زینت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بغیر تصوف کے رطافت اور خصوصی اسرار کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ امام صاحب نے صوفیاء کی محبت سے بھی استفادہ کیا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات اصحاب اقوال نہیں اصحاب احوال ہیں۔ اب جہاں تک سماع و تعلیم کے فوائد تعلق تھا، وہ اپنا دامن بھروسے پر چکے تھے لیکن ذوق و سلوک کی منزل ابھی دور تھی اور اس منزل میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا جاسکتا تھا جب تک قلب کو تمام علائق دنیوی اور نفس کو خواہشات سے پاک نہ کر لیا جائے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے احوال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ نفس خواہشات میں مبتلا اور قلب علائق دنیوی میں گھرا ہوا ہے۔ طلب حق کا تقاضا یہ تھا کہ تمام علائق کو قطع کیا جائے۔ خواہشات پر قابو پایا جائے اور پوری توجہ اور ہمت سے اللہ کی طرف عنان التفات پھیری جائے لیکن یہ مقام آسانی سے مستحکم آنے والا نہ تھا۔ اس کے عزت و جاہ کو ٹھکرا نا پڑتا ہے۔ مال و دولت کی محبت اور ہر طرح کے لگاؤ اور دشواری و غل سے دل کو ہٹانا پڑتا ہے۔ امام صاحب کے لئے اگرچہ موانع راہ کم نہ تھے لیکن انہوں نے سب پر قابو پایا۔

کبھی زنجیر نہ تھی جو اس طالب صادق کے پیروں میں ڈالی جاتی۔ کوئی تعلق و علاقہ نہ تھا جو اس کے ارادہ کو بدل دیتا یا توجہ کو کسی دوسری جانب پھیر دینا وہ مسند تعلیم و تدریس سے دامن جھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ مداحوں اور عقیدت مندوں کی مدح سراہیوں اور عقیدت کیشیوں کی طرف سے رخص پھیر لیا۔ مال و دولت کو بقدر کفالت بچوں کے لئے چھوڑ کر باقی سب اللہ کی راہ میں لٹایا۔ اگرچہ زندگی کی راحتوں اور دلفریبیوں نے اپنے جال پھیلانے کی کوششیں کی ہیں لیکن یہ طالب صادق بیک جنبش عزم و حرکت عمل و ہر دامن سے لٹک گیا۔ راہ سلوک کی یہ شرط اول ہے کہ قلب کو ماسوا اللہ سے پاک کر لیا جائے

اور دل کو اللہ کے ذکر میں متغرق رکھا جائے۔

یہ سوچ کر وہ بغداد سے نکل کھڑے ہوئے۔ دو سال تک شام میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے یہاں سببیت المقدس کا رخ کیا۔ ایک مدت تک وہاں خلوت کی نعمتوں سے بہرہ مند اور عبادت میں مصروف رہے۔ پھر حج کے شوق نے دل میں کمر و طلی اور مکہ اور مدینہ کے فیوض و برکات سے مشرف ہوئے اس کے بعد وطن لوٹ آئے جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ سفر کیا تھا اس میں مجاہدہ و ریاضت کی کس مشرتابی سے گزرتی تھی، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں۔

”بغداد چھوڑنے کے بعد میں نے شام کا رخ کیا۔ اور تقریباً دو سال تک یہاں رہنا پڑا۔ ان دو سالوں میں عزلت و خلوت اور مجاہدہ و ریاضت شب و روز کا مشغلہ تھا۔ غرض یہ تھی کہ تزکیہ نفس کی نعمت کو پاؤں۔ اخلاق سنو دیں اور قلب اللہ کے یاد کے لئے یکسوئی حاصل کر لے۔ یہ لائحہ عمل وہی تھا جس کو میں نے صوفیا سے سیکھا تھا۔ میرا یہ روزانہ کام معمول ہو گیا تھا کہ دمشق کی ایک مسجد کے منابر پر چڑھ جاتا اور دروازہ بند کر کے ذکر و شغل میں دن بھر لگا رہتا۔ پھر یہاں سے بیت المقدس کو منتقل ہو گیا اور مقام محضرہ میں ہر روز جا کر عبادت میں مشغول رہنے لگا۔“

بیت المقدس سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے حجاز تشریف لے گئے بعد وہ وطن تشریف لائے لیکن اب دل ذوق و سلوک کی جن کیفیت سے آشنا ہو چکا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ عزلت و خلوت کا انتظام کیا جائے۔ فرماتے ہیں مجبور یوں کے باوجود تصفیہ قلب کی خاطر خلوت و عجمدگی کا انتظام کرتا رہا۔ اور جس طرح بھی بن پڑا ذکر و فکر اور خلوت و عزلت کے لمحوں سے استفادہ کرتے رہے کونامی نہ ہیں نہ دینی (سرگزشت غزالی ۱۵۹-۱۶۰)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کشاکش اور خلوت و مراقبہ پر دس سال گزر گئے اس عرصہ میں ایسے امور کا انکشاف ہوا کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ اس مرحلہ پر صرف اس قدر بتانا چاہیے کہ جیسا کہ جانتا مفید ہو۔

مجھے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ صوفیاء ہی کا گروہ ہے جو مصومیت سے اللہ کی راہ کا سفر ہے۔ انہیں کی سیرت رب سے بہت تر استیلا کا طریقہ سبب سے صاف ہے انہیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ اور بلند ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء و حکماء کی عقل و حکمت کو جمع کر لیا جائے اور وہ واقفان

شریعت کے اسرہ طرز و نظم کو بھی ماننا ہمارے تاک ان سے بہتر سیرت کی تشکیل ہو سکے تب بھی ان کے اطلاق: سیرت کے ڈھانچہ کو بدلنا ضروری نہ ہوگا۔ کیونکہ صوفیاء کی تمام حرکات و سکنات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی، شکوہ نبوت ہی سے مستفید ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر کوئی روشنی زمین پر اس لائق نہیں کہ اس سے نہ شتی ماحصل کی جائے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”جس نے تصوف کی بہرہ مندیوں سے اپنا دامن طلب نہیں بھرا“ اس نے حقیقت نبوت کی بویں نہیں سونگھی اور کچھ نام کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن تصوف کی بہرہ مندیوں حاصل نہیں کی جاسکتی جہاں تک کہ صوفیاء کرام کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے اور ان کے طریق پر نہ چلا جائے۔ یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس زمانہ میں امام غزالی کو میسر آئی۔ فرماتے ہیں۔ ”صوفیاء کرام کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے اور ان کے طریق پر چلنے سے چھ پر جو سب سے بڑی چیز منکشف ہوئی وہ نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص ہیں۔“

اس کے بعد امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ نبوت عقل و شعور سے آگے کا مقام ہے جس کا ادراک ہم قوائے حواسہ و مدرکہ سے نہیں کر سکتے۔ البتہ خود ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو برابر ہمارے مشاہدہ و تجربہ میں آتی ہیں جن سے نبوت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے آپ نے اس موقع پر خواب و رویا کی مثال دے کر نبوت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ خواب و رویا کے سوا نبوت کی تصدیق کا کوئی عملی ذریعہ نہیں۔ یا پھر یہ غیر ممکنہ حالات زندگی اس کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نبوت کیلئے نبوت بہم پہنچا دیتی ہیں، خواص نبوت تک ان کے ذریعہ رسائی ممکن نہیں۔ لیکن ایک سالک کو سلوک کی ابتدائی منازل ہی میں ایسے ایسے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کہ پھر اسے نہ خواب کے نمونہ اور مثال کی ضرورت پڑتی ہے نہ عقلی دلائل کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”اس نمونہ اور مثال کو پالینے کے لئے زیادہ رہاضت کی ضرورت نہیں۔ یہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں حاصل ہو جاتا ہے اور اتنے ہی سے ایک طرح کے ذوق کی چاشنی سے سالک آشنا ہو جاتا ہے اور ان امور نبوت کی تصدیق سے بہرہ مند ہو جاتا ہے جن کی تصدیق عقل و قیاس اُردی سے ہونیوالی نہیں۔ غور کیجئے گا تو تنہا ہی خصوصیت نبوت پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔“

اور یہ بات خود تصوف کی عظمت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے ثبوت کے لئے بھی کافی ہے جب سادہ سلوک کی ابتدائی منزلوں سے آگے بڑھتا ہے تو اس پر خواص نبوت بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ خواص نبوت تک رسائی نہ عقل کے ذریعے ممکن ہے نہ کوئی نمونہ و مثال یہاں مفید ہو سکتا ہے یہاں تک صرف ذوق تصوف ہی رہنمائی کرتا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں۔

”اس کے سوا جو نبوت کے خواص ہیں، ان کا علم صرف اس ذوق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو مادۂ تصوف پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔“

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، امام غزالی کے واردات تھے یہ سوال ابھی باقی ہے کہ علمی نقطہ نظر سے تصوف کی کیا قدر و قیمت اور علوم ظاہری کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں ہی کے الفاظ میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔

جس طرح صوفیاء کرام کو اربابِ قلوب، اصحابِ احوال اور علمائے باطن بھی کہا جاتا ہے اسی طرح تصوف کا دوسرا نام علم آخرت یا علم باطن بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں علوم ظاہری ہیں جن میں فقہ و معقولات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم باطن کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ”وہ علمائے ظاہر جنہیں زہد و درج کا ذوق بھی عطا ہوا ہے، ہمیشہ اربابِ قلوب کے مداح رہے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ شیبان الراعی کے سامنے اس ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جیسے مکتب میں کوئی بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور مختلف مسائل کے بارے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ جیسا جلیل القدر امام اور بدوی سے یوں مسائل پوچھے تعجب ہے۔ آپ نے فرمایا: ان هذا وفق لما اغفلنا، اسے کچھ ایسی چیزوں سے بہرہ ملا ہے جس سے ہم غافل رہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن معین برابر معروف کوفی کے پاس آتے جاتے حالانکہ علم ظاہر میں یہ ان کے پایہ کے نہ تھے۔“

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ علوم ظاہر اور علوم باطن میں کسی قسم کا اختلاف ہے اس کی وجہ شاید بعض علماء ظاہر کا تشدد اور تصوف کی مخالفت ہے یا بعض جاہل صوفیاء کا علماء ظاہر کے متعلق سخت رویہ۔ لیکن واقعتاً دونوں قسم کے علوم میں کوئی تضاد اور کوئی مخالفت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر و باطن کے متعلق یہ قول بالکل صحیح ہے۔

علماء الظاہر زینۃ الارض والملک علماء باطن سے آسان و ملکوت کی رونق ہے
ان کے نزدیک دونوں سے استفادہ کیا جانا چاہیے لیکن اس میں وہ ایک ترتیب کے قائل ہیں یعنی
پہلے علم حدیث حاصل کیا جائے پھر تصوف کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کی ضرورت کے ثبوت کے
لئے انہوں نے حضرت عین الدار کے شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سے اور حضرت
سری کی جینہ کو نصیحت اور دعا سے استدلال کیا ہے۔ حضرت سری نے جینہ کو دعا دی تھی کہ
جعلک اللہ صاحب حدیث صوفیا اللہ تمہیں صاحب حدیث صوفی بنائے
ولا جعلک صوفیاً صاحب حدیث ایسا صوفی نہ بنائے جو صاحب حدیث ہو
پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ جو شخص پہلے حدیث و علم سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے اور پھر تصوف
سے سیرابی حاصل کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے اور جو علم حاصل کئے بغیر اس میدان میں قدم رکھتا ہو
وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔

لیکن ابھی یہ سوال تشنہ ہے کہ آخر تصوف یا علم آخرت ہے کیا؟ یہ علم کن چیزوں سے عبارت
ہے؟ اگرچہ یہ چیز آگے چل کر جہاں ہم علم کا شفق اور علم معاملہ کی تعریفات اور ان کے حدود کے
بارے میں امام غزالی کے افکار پیش کر دیں گے، مباحثات آ رہی ہے لیکن یہاں ہم بالاختصار ان کے
الفاظ میں اس علم کے موضوع کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”علم آخرت سے ہماری مراد ہے کہ قلب کو پاک کرنے اور چمکانے کا فن سیکھا جائے۔ کیوں کہ
یہ آیتہ الیاسیہ کہ اس پر سے جہاں گرد و غبار دُور ہوا اور یہ چمکا، حجاب اٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی
صفات و افعال کا علم اس میں اپنا عکس ڈالنے لگا۔ دل کا یہ آئینہ کیونکر پاک ہو سکتا ہے اور کب اس
لائق ہوتا ہے کہ حقائق اسرار اس پر اپنا پیر تو ڈالیں۔۔۔۔۔ یہاں پہچاننا سمجھ لیجئے کہ جس قدر انسان
شہوات و غواہات کی پیروی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور بنیاد عظیم اسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے
اور اپنے نفس کو رتی نوالے کے روبرو کرتا ہے، اُسی نسبت سے اس پر معرفت و حقائق کے دروازے
کھلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دلوں کو چمکانے اور متقل کرنے کا یہ علم کتابوں میں مدون نہیں اور

جن کو یہ علم حاصل ہے وہ اس وقت تک کچھ نہیں بتاتے جب تک اس کی صلاحیت اور اہلیت سے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

علم کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو دلوں میں پہنچا رہتی ہے اور اس کو سوائے اہل معرفت کے اور کوئی نہیں جانتا، سو جب وہ اس کا اظہار کریں تو وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دہوکے میں ہیں۔ تم ایسے عالم کی تحقیر کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازا رکھا ہے۔ کیونکہ جب اس نے اس علم کو عطا کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے تو تم تحقیر کرنے والے کون ہو؟
(ادکار غزالی علیہ السلام)

علوم آخرت کے اتمام کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کی موٹی موٹی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ۔ امام غزالی نے دونوں اقسام کی جو تعریف کی ہے اس میں تصویف کی پوری حقیقت اور اس کی تعریف اور موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ موضوع کی اس وضاحت کے بعد کسی انصاف پسند کے لئے اعتراض و مخالفت کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ علم مکاشفہ علم باطن کا دوسرا نام ہے اور یہ کہنا کہ یہ علوم کی غرض دعا و عبادت ہے، ذرہ بھر بھی مبالغہ پر مبنی نہیں۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ ”جس شخص کا اس میں حصہ نہیں اس کے بارے میں سبب عاقبت کا اندیشہ ہے اور اس حصہ کی ادنیٰ مقدار جو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے یہ ہے کہ اس کی اہمیتوں کو تسلیم کیا جائے اور جو گروہ اس علم سے بہرہ مند ہے اس کو مانا جائے۔ اس علم کی ایک شرط یہ بھی ہے اس کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہو پاتا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کبر و بخل سے لپٹے دامن علی کو بچائے رکھے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور جو خواہشات نفس پر اصرار کرنے کا عادی ہو وہ اس علم کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں۔ اور اس سے محروم رہنے کی کم از کم عقوبت یہ ہے کہ انسان ذوق آخرت سے محرومی اختیار کر لے۔

”یہ صدیقین و مقربین کا علم ہے اس سے باطن و قلب میں ایک طرح کا نور پیدا ہو جاتا ہے، بشرطیکہ تزکیہ و تطہیر کی ضروری سنٹرلیں طے کر لی جائیں اور قلب کو دو عالم اخلاق سے پاک کر لیا جائے۔ یہ نور جب دل کی گہرائیوں میں ابھرے گا تو انسان پر حقیقی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پہلے جن چیزوں کے صرف نام ہی سے یہ آشنا ہوتا ہے اب ان کی حقیقت اور معنی کا بھی اس پر انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے“

اب یہ اس نور کی وساطت سے جاننے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون اسرار کی حامل ہے، اس کی صفات کا کیا عالم ہے، اور اس کائنات سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیونکر عقیقہ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، بنی کے کہتے ہیں اور نبوت و وحی کس چیز سے تعبیر ہے؟ فرشتے کیونکر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور انبیاء کو کس طرح زمین و آسمان کی بادشاہت کا علم ہو جاتا ہے؟ اب یاس آویزش سے بھی باخبر ہو جاتا ہے جو خود اس کے دل کے اندر بپا ہوتی ہے اور اپنی جہنم معرفت سے دیکھنے لگتا ہے کہ عسا کر شیطان ملائکہ رحمانی سے کیونکر درست دگر بیاں ہوتے ہیں؟ ملائکہ کی تحریک کیلئے ہے اور شیطان کی ترغیب کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی پہچان کیا ہے اور جنت و دوزخ کا عرفان کیونکر حاصل ہو جاتا ہے؟ اب اس پر عذاب قبر، پل صراط اور میزان وغیرہ کی حقیقتیں خود بخود واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنت و دوزخ اور عقیقہ و آخرت کے مسائل کی تعبیر میں اہل ظاہر میں اختلاف وجود ہے اور وہ اب کی صورت کہ حواس ظاہری کی وہاں تک رسائی نہیں لیکن علم مکاشفہ ہی ہے جس سے ان تمام اشیاء کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس طور سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں گویا ان کو جسم کی ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔

علم آخرت کی دوسری قسم علم معاملہ ہے اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں علم معاملہ کے معنی یہ ہیں کہ احوال قلب سے تعرض کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا کیا اخلاق و عادات خوب اور محمود ہیں۔ اور کون سے احتراز لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص سوء اخلاق کا مریض ہو تو یہ جاننا بھی اس کے علم کے دائرہ بحث میں ہے کہ معاملہ کی کیا کیا شکلیں ہیں۔

عمدہ اور بہترین اخلاقی جن کا حصول ضروری ہے، یہ ہیں۔ صبر و شکر، خوف ورجاء، زہد و تقویٰ، قناعت و سخاوت، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا احساس، اس کے ساتھ حسن ظن، خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ اور صدق و اخلاص وغیرہ۔

اور جن کی مذمت آئی ہے اور جن سے پرہیز کرنا واجب ہے وہ اس انداز کے ہیں بیعت۔ فقر و افلاس کا دھڑکا لگا رہنا اور جو چیز میسر ہو اس سے خفا اور پیرا رہنا، کیونکہ حمد و کینہ دھوکا اور طلب جاہ اپنی تعریف کا خواباں اور طالب ہونا، دنیا میں زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کی آرزو رکھنا، کبر و ریا، غضب و عداوت اور طمع و بخل یا خواہشات کی فراوانی اور غرور۔ اغیار کی تعظیم و احترام اور

کی توہین، تناقض و مباہات حق سے اعراض اور لائینی باتوں میں شغف۔ زیادہ بات حجت اور گفتگو کی عادت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے بن سنور کر آنا، مدعا بنت، اپنے عیوب سے غافل رہنا اور دشمن کے نقائص کا کھوج لگانا۔ دل سے خشیت و خوف کا زوال، اپنے لئے انتقام کا شدید جذبہ اور حق کے لئے غیرت کا فقدان و ضعف۔ یہ اور ان کی طرح کئی اور عادتیں ایسی ہیں جو اعمال مذمومہ کا باعث ہوتی ہیں اور دل میں ان کی وجہ سے فواحش و منکرات کی بیاریاں جڑ پکڑتی ہیں۔

امام غزالی نے علم المعاملہ کو اخلاق و عادات کی اصلاح کا علم سے تعبیر کیلئے ان کے نزدیک یہ علم فرض عین ہے اور اس سے روگردانی ہلاکت و بربادی کا موجب۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”ہمارے نزدیک جہاں تک علم المعاملہ، اخلاق و عادات کی اصلاح کا تعلق ہے، فرض عین ہے اور اس سے روگردانی اسی طرح ہلاکت و بربادی کا موجب ہے جس طرح اعمال ظاہرہ سے اعراض فقہاء کے نزدیک تباہی کا سبب ہے۔“ (افکار غزالی ص ۱۵)

یہ تھے تصوف کے بارے میں امام غزالی کے تصورات بلکہ یقینیات یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موصوف جو ابتدا میں ایک کامیاب مناظر و مشکلم تھے اور علوم ظاہریہ کی بہت سی خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔ تشکیک و تذبذب میں مبتلا رہے۔ اس چیز نے ان کو مختلف گروہوں کے علوم و افکار کی تحقیق پر متوجہ کیا۔ تصوف سے ان کو خاص شغف پیدا ہوا۔ ذوق و سلوک کی منازل طے کیں اور جن ادبیات کے یقین کے لئے نہ فلسفہ کے دامن میں کچھ ملا۔ نہ باطنیہ کے علوم و عقائد ان کی اس بیماری کا مداوا کر سکے۔ نہ علم کلام و مناظرہ نے ان کی دستگیری کی، ذوق و سلوک نے نہ صرف یقین و ایمان کو دولت سے مالا مال کر دیا بلکہ وہ تمام حقائق ان کے مشاہدات میں آپکھے تھے۔ اب وہ ان حقائق کو اس طرح دیکھ رہے تھے، گویا جسم کی آئینہ سے دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ اس مقام پر ناز تھے جہاں کسی حقیقت کے یقین کے لئے دلیل و برہان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس روحانی سفر میں امام صادق کن کن مقامات سے گزرے، ان کی کیفیات کیا تھیں اور معارف و حقائق کی کن کن جلوہ طرزیوں کا مشاہدہ کیا یہ تمام باتیں ایسی ہیں جنہیں تحریر و بیان کی گرفت میں نہیں لایا جاسکتا اور اگر لے بھی آیا جائے تو یہ بات محل نظر ہے کہ اس سے ہدایت ہی حاصل کی جائے گی۔ ممکن ہے علماء ظاہر پرست اور تاہل صوفیہ دونوں گروہ ایک ہی شدت غمازت بے جا کی

وجہ سے اور دوسرا بچا غلو کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک جائیں اور اپنی عاقبت خراب کر لیں۔ اس لئے اس مقام سے غزالی یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

وكان ماكان ممااست اذكسرا قطن خيرا ولا تسئل عن الخير

(جو ہو اسو ہو۔ میں اس کی تفصیلات بیان کرنے والا نہیں پس حسن ظن سے کام لو

اور حقیقت حال دریافت نہ کرو)

ابن تیمیہ بیان دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ذوق و سلوک کی منازل بلند سے گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے شب و روز کن حالات و مشاغل میں بسر ہوئے اور جس سفر کی تیاری کے لئے انہوں نے تقریباً دس سال خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کی شدتیں برداشت کی تھیں، اس سفر (آخرت) پر کس انداز میں روانہ ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی نے "افکار غزالی" میں چند سطروں میں ان کے دس سالہ طلب و مجاہدہ کی غرض، اس کے نتائج و ثمرات، آخری دور کے مشاغل اور ان کے سفر آخرت کی بڑی موثر تصویر کھینچ دی ہے۔ انہیں سطوروں پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

"زہد و ریاضت اور مجاہدہ و طالب کی شدتیں دراصل اس لئے پھیل جاتی ہیں کہ سالک جب دنیا اور اس کے مشاغل کی طرف دوبارہ پلٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ اس کا نفس رؤا ئل سے پاک ہو چکا ہو۔ خواہشات نے اس پر قابو پا نا چھوڑ دیا ہو اور دین و دینکے بارے میں ایسے زاویہ نگاہ کا مالک ہو چکا ہو جو عہدہ درجہ عا دلانہ ہو۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہے کہ مراقبہ و استغراق اور خلوت و انزوا یا زہد و ریاضت کی سختیاں برداشت کرنے سے اپنے دوجے کے صوفیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم و ادراک کے اس سرچشمہ تک رسائی حاصل کر لیں جہاں حقائق دینی کو صرف ادلہ و براہین کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ خود ان کا تجربہ بھی کیا جاتا ہے اور قلب و ذہن میں ان مصالح و حکم کو محسوس کر میں کہ جن کی بنا پر ان کو خلق اللہ کے لئے ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور جب یہ کیفیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک عام مصلح کی طرح زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی امور میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔

"غزالی نے بھی اس اصول پر عمل کیا۔ چنانچہ پہلے تو یہ نظامیہ نیشاپور میں سلطان وقت کے ایثار سے درس و تدریس کی ہمیں مصروف ہوئے اور پھر اپنے وطن طرطوس میں آ رہے۔ یہاں رہ کر تعلیم و

تربیت کے دو مرکز قائم کئے ایک مسجد تعمیر کی جس میں علوم ظاہریہ کی تکمیل کرائی جاتی اور ایک خانقاہ بنوائی جس میں طالب علموں کو تزکیہ و تطہیر کی منزلوں سے گزارا جاتا تھا۔ گویا یہ دوسرے حصے تھے جن سے تشنگان حق سیر ہوتے تھے۔ یہاں یہ نہ دیکھئے کہ مسجد خانقاہ کی غزالی نے کیوں تفریق پیدا کی اور کیوں مسجد ہی سے وہ کام نہ لیا جو خانقاہ سے لیا جاتا تھا۔ دیکھئے کی چیز یہاں یہ ہے کہ غزالی کی ژرف نگاہی نے دینی تعلیم کے سلسلے میں کس طرح اصل نقص کو بھانپ لیا۔ اور یہ جان لیا کہ آج کے علماء میں حرص و آز کی جو فراوانی اور دین سے حقیقی و سچی محبت کا جو فقدان ہے اس کا واحد سبب ان کی روحانی و باطنی تعلیم کا نہ ہونا ہے اور پھر اس نقص کے ازالہ کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ چنانچہ غزالی جب تک زندہ رہے ان دونوں مرکوزوں کو بلا شرکت غیرے چلاتے رہے اور تعلیم و ارشاد کے دو گونہ فرائض خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ مگر افسوس اور اک و بینش اور معرفت و کشف کے بعد یہ جلیل القدر خدمات زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکیں یعنی ۱۹۹۴ء کے لگ بھگ یہ دس برس کی عزت گزریں تو ان سے نکلے اور ۵۰۵۰ھ میں وفات پائی۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب "النبات عند الممات" میں موت سے پہلے کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

پیر کے دن اول وقت صبح کی نماز پڑھی پھر کفن منگوایا۔ اور اس پر بوسہ دیا۔ پھر آنکھوں سے لگا کر کہا کہ مالک الملک کے دربار میں حاضر ہوں یہ کہہ کر قبلہ رد ہو کر لیٹ گئے اور سپیدہ صبح نمودا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کو پیار سے ہوئے۔

قاضی عبدالملک المعالی ایسے مشاہیر نے دردناک مرثیے لکھے جو ادب و تاریخ کی کتابوں میں اب تک ثبت ہیں۔

حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھلتے۔
(احیائے علوم الدین از امام غزالی)

سند کے سہروردی مشائخ

میں عبد المجید سندھ

مخدوم ضیاء الدین

ٹھٹھہ کے بہت بڑے عالم اور فاضل ہو گزرے ہیں۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (متوفی ۷۶۳۲ھ) سے ملتا ہے جن کی اولاد میں سے مخدوم الیاس سومر حکمرانوں کے عہد میں عراق سے نقل مکانی کر کے سندھ میں آئے اور ”دریاء“ نامی ایک گاؤں میں آکر رہے۔ مخدوم الیاس کے پوتے مخدوم یارون بن مخدوم عجائب ”دریاء“ سے ٹھٹھہ آکر سکونت پذیر ہو گئے۔ مخدوم ضیاء الدین آپ کے فرزند تھے اور ٹھٹھہ میں ۱۰۹۱ (مطابق ۱۶۷۷ء) میں پیدا ہوئے۔ ٹھٹھہ کے مشہور عالم اور شفیق بزرگ حضرت مخدوم عنایت اللہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ سندھ کے بہت بڑے محقق، محدث، صوفی اور فلسفی حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹھوی آپ کے ہم درجہ تھے۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے ٹھٹھہ میں ہی اپنا الگ مدرسہ جاری کیا، جس سے بڑے مشہور عالم اور فاضل فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی بھی آپ کے شاگرد تھے۔

۱۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸

۲۔ ۱۶۳۔ تاریخ سندھی ادب ص ۱۳۱ کے مصنف محمد صدیق مین مرحوم

۳۔ لکھا ہے کہ ”جون“ نامی ایک شہر میں آ رہے دراصل ”دریاء“ نامی گاؤں جون علاقے کے حدود میں تھا۔

۴۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸ حضرت مخدوم محمد معین، حضرت شاہ ولی اللہ کے درستی خاص

تھے۔ حضرت شاہ ولی نے آپ کو سند حدیث بھی دی تھی۔

مخدوم محمد ہاشم صاحب نے ابتدائی کتب کے علاوہ باقی تمام کتابیں مخدوم ضیاء الدین کے یہاں مکمل کیں۔ آپ کے استاد کے استاد علامہ میاں احمد کے پوتے میاں احمد اور آپ کے نواسے مخدوم نعمت اللہ ابن مخدوم عبد الجلیل آپ کے شاگرد تھے۔ مخدوم نعمت اللہ بہت بڑے عالم اور درویش گذرے ہیں۔ بیس سال کی عمر میں آپ نے اپنا علیحدہ مدرسہ جاری کیا جو بہت کامیاب رہا۔ سندھ کے حاکم میاں سرفراز کھٹور نے آپ کے یہاں تعلیم حاصل کی اور آپ سے بیعت بھی ہوئے۔ یہ مخدوم ضیاء الدین نے ۸۰ برس کی عمر میں ۱۱۱۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ میاں یار محمد اور مخدوم غلام حیدر۔

قدیم زمانے میں سندھی علماء مشرعی اور فارسی میں کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے۔ مخدوم ضیاء الدین کے زمانے میں مخدوم ابوالحسن ٹھٹوی نے مذہبی کتب سندھی زبان میں لکھنے کی ابتداء کی آپ نے ۱۱۷۰ھ میں "الف اشباع" کی صنف نظم میں ایک ضخیم کتاب "مقدمۃ الصلوٰۃ" تصنیف کی جو نماز کے مسائل کے متعلق ہے۔ مخدوم ابوالحسن کے بعد مخدوم ضیاء الدین دو سکر عالم ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کے متعلق سندھی میں ایک کتاب تصنیف کی جو مخدوم ضیاء الدین کی سندھی کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی اور دو سکر علماء نے سندھی میں مذہبی کتابیں لکھیں۔ مخدوم ضیاء الدین نے لکھنے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے۔

"میں نے دینی مسائل سندھی میں اس لئے لکھے کہ سندھی آسان ہے اور سب آسانی سے پڑھ سکیں گے۔"

مخدوم ضیاء الدین کے بیان مطالب کا سلسلہ زیادہ عمدہ اور با ترتیب ہے۔ انہوں نے زیادہ تر "الف اشباع" کی صنف نظم سے حصہ لیا ہے۔ لیکن "معجم قافیہ" والی نظم کا استعمال بھی ان کے ہاں بکثرت ہے۔

مخدوم احمد بھٹو

آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کا زمانہ مشہور درویش حاکم جام نظام الدین سمدانی

میں نے نوے صدی ہجری کے آخر اور دسویں صدی ہجری کے شروع میں حکومت کی۔ مخدوم احمد بھٹی کا خاندان حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا سنیقہ تھیں۔ تقادور ہالائیں متوطن تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام مخدوم اسحاق تھا۔ آپ نے ظاہری اور باطنی تعلیم مخدوم عبدالرشید سے حاصل کی۔ حضرت مخدوم احمد بھٹی صاحب بہت بڑے متقی تھے۔ ہمیشہ گوشہ عزلت میں رہتے تھے البتہ کبھی کبھی سماع اور ذکر کے جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ سماع سے آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ آخری عمر میں ایک مرتبہ نیروں کوٹ (جیدرآباد) گئے اور وہاں ایک سماع کی مجلس میں شرکت کی۔ دوران سماع ایک سنار لڑکے نے ایک منہ ہی بیت بہت خوش الحانی سے گایا، جس کا مطلب یہ ہے

”جو محبوب کی آواز پر ایک دم نہیں آتے

وہ جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہیں؟“

یہ سننے ہی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ نے وصال منسوب کیا اس کے بعد اس لڑکے نے یہ بیت پڑھا۔

”سر دے کر بادہ فروشان وحدت سے رابطہ پیدا کر

موت سے نہ ڈر کیونکہ اس کے بعد ہی کامیابی ہے۔“

مخدوم صاحب کا جنازہ نیروں کوٹ (جیدرآباد) سے ہالایا گیا اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ تاریخ واثقہ ۱۳۷۹ھ مطابق ۱۵۲۸ء کا ہے۔ آپ کے صاحبزادہ فتح اللہ تھے جو آپ کے بعد والدین کے

مخدوم محمد

آپ مخدوم احمد کے بھائی اور مخدوم اسحاق کے دو سے فرزند تھے۔ آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ شرع کی محافت آپ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے اور خلق خدا کی حاجت روائی کے لئے کارداروں اور حاکموں کے پاس جاتے سے گریز نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند کے ساتھ سندھ کے حاکم جام نظام الدین کے پاس ٹھٹھ گئے۔ جام نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بھائی

مخدوم احمد کی بہت تعریف سنی ہے۔ جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔
آپ نے جواب دیا کہ میرے بھائی کو نہ آپ کی پروا ہے اور نہ میری یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مخدوم
صاحب مجلس میں آدرا رہتے۔ جام نے آپ کا بہت احترام کیا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی
بھی کر دی۔

مخدوم عبدالرؤف

آپ مخدوم احمد کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے :- مخدوم عبدالرؤف
بن مخدوم عمر بن مخدوم عبدالحمید بن مخدوم احمد ثانی بن مخدوم فتح اللہ بن مخدوم احمد۔ موصوف اپنے
وقت کے بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے
سندھ کے حاکم میان نور محمد کلہوڑہ آپ کے بڑے معتقد تھے۔ اور آپ کی تابعداری کے لئے دل و
جان سے تیار رہتے تھے۔ ۱۱۶۶ھ میں آپ نے وفات پائی اور بالائیں مدغون ہوئے۔ بال
کے قاضی شیخ ابراہیم نے آپ کی تاریخ وفات کان ولیداً ووف الخلق سے نکالی ہے۔ غلط
کے مشہور بلند پایہ فارسی شاعر محمد پناہ رجگانہ آپ کے حالات فارسی میں منظوم کئے ہیں آپ
کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی یہ

درویش رکن بھرا

حالا کے بہت بڑے درویش گذرے ہیں۔ مخدوم احمد کے مرید اور خادم خاص تھے۔ یہ
سید اسماعیل اور سید عمر یہ دونوں بزرگ حضرت مخدوم جہانباں جہاں گشت کی اولاد میں سے
تھے اور سید حامی حمید نظام الدین کے فرزند تھے۔ نقل مکانی کر کے آپ تعلقہ بدین کے
ایک گاؤں ”دامر سادات“ میں آکر سکونت پذیر ہو گئے۔

سید عمر کے دو فرزند تھے۔ ”سید میو“ اور ”سید لوصو“ سید میو کے ہاں دو بیٹے ہوئے
سید عید اور سید احمد۔ سید عید کے ہاں ۱۷ لڑکے اور ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے فرزندوں میں سے
سید عبدالرحیم بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ سید عبدالرحیم کے چار فرزند تھے۔ سید بھلو۔ سید امین

سید عبدالکریم اور سید صالح

سیّد محمود بخاری

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کی اولاد میں سے کچھ لوگ اپنی سے نقل مکان کر کے گجرات میں جا بسے تھے۔ ارغون حکمرانوں کے زمانے میں ان کی اولاد میں سے سید محمود بخاری بن سید حاجی حمید نظام الدین گجرات سے ٹھٹھہ آئے اور سیتہ "محلہ میں سکونت پذیر ہوئے آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کو مسجد فرخ اور عید گاہ کا امام اور خطیب مقرر کیا گیا۔

سید رحمت اللہ

آپ سید محمود کی اولاد میں سے تھے اور سید طیب کے فرزند تھے۔ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد فرخ سے باہر آ رہے تھے کہ فقیر سید ابراہیم گودڑا بولنے سید طیب سے سوال کیا کہ "فرزند خدا کے نام پر مجھے دے دو" سید طیب نے اللہ کے نام پر آپ کو فقیر کے سپرد کر دیا۔ فقیر آپ کو کوہ مکلی پر اپنے آستانہ پر لے آئے۔ آپ کی تربیت کی اور علم ظاہری اور باطنی سے ہم فرزند کیا۔ فقیر کی وفات کے بعد سید رحمت اللہ اپنے خاندان میں داخل آئے اور علم، فضل میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ کی اولاد میں سے بڑے عالم اور کامل پیدا ہوئے۔

مخدوم رکن الدین

مخدوم بلال کا ذکر گذشتہ قسطوں میں آچکا ہے مخدوم رکن الدین، مخدوم بلال کے خلیفہ تھے اور ٹھٹھہ میں رہتے تھے۔ بڑے عالم، فاضل اور صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ علم حدیث میں آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کیں جن میں سے "شرح الیقین" اور "شرح گیلانی" قابل ذکر ہیں۔ کثیر التعداد ظاہری اور باطنی علم کے طالبوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے ۱۹۴۹ء میں وفات پائی اور مکلی پر مدفون ہوئے۔

سید ابراہیم

سید راجو قتال، حضرت غوث بہاء الحق ملتانی کے دوست اور مرید سید جمال سرفراز بخاری کے پوتے اور سید احمد کبیر کے فرزند تھے۔ سید ابراہیم، سید راجو قتال کے پوتے ہیں۔ آپ ٹھٹھہ میں اکبر رہے۔ روایت ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک لکڑی کا پیالہ یا دگاری کی طرح برہم تھا جب

وہ پیرا لہ آپ کے پاس لیا گیا تو آپ نے اسے توڑ دیا۔ حاضرین نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو بڑوں کی ثقافتی تھی۔ آپ نے جواب دیا: میں اس سے سوائے شہریت کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ وہاں سے نقل مکان کر کے ٹھہرے ہیں آئے اور وہیں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار کشمیش میں ہے۔ بہت سے آدمی آپ سے فیضاب ہوئے۔

عارف بلوچ

یہ بزرگ بیدار جو قتال کے فیض یافتہ تھے سرزمین سندھ کے تھے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس شہر کے تھے۔ بڑے عارف اور کامل تھے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے تجاویز المومنین میں آپ کو صاحب مال بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ میر عبد الرشید نے آپ کے اشعار اپنے منتخب مجموعہ میں نقل کئے ہیں۔

سید خجہ محمود قطب

آپ حضرت خدوم جمائیاں جہاں گشت کے فیض یافتہ تھے بڑے عابد اور زاہد تھے آپ کا مزار "اورڈو" کے نواح میں زیرارت کاو عام و خاص ہے۔ اورڈو سندھ کی قدیم راجدھانی ہے۔ عربی اور فارسی تاریخوں نے اس شہر کو "اورڈو" اور "اورڈو" وغیرہ لکھا ہے۔ محمد بن قاسم کی راجا دھرت سے اس شہر کے نواح میں لڑائی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ شہر ویران کنڈرات ہو گیا اور اس کی جگہ "بھڑ" شمالی سندھ کا دار الحکومت بنا۔ اب یہ ویران کنڈرات کی شکل میں موجود اور اس کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ روہڑی سے ۶ میل کے فاصلہ پر ہے۔

سید حسرت شاہ بخاری

بڑے بے غرض اور بے طمع بزرگ تھے۔ سندھ کے حکمران کلہوڑے آپ کے بڑے معتقد تھے جن کے بہت سے بندے آپ کے فیض سے مستفیض ہوئے آپ کا مزار "دادو" کے نزدیک "چھکا" نامی گاؤں میں ہے۔ آپ کے بیٹے "غفور شاہ" بھی بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔

سید راجہ

آپ سید جلال بخاری کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا مزار شمالی سندھ میں "سیتپور" نامی گاؤں میں ہے۔ زیادہ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

فساد زمانہ اور عمومی بلوی

مولانا مجیب اللہ ندوی

اسلامی شریعت نے معاشی اور تمدنی امور میں انسان کو غیر معمولی مشقت سے بچانے اور ناسازگار حالات میں اسلامی احکام کے منشاء و مقصد کے تحفظ کے لئے رفیع حرج اور تسہیل و تہلیل کی جو صورتیں پیدا کی ہیں ان میں عمومی بلوی کا لحاظ اور فساد زمانہ کی غایت بھی ہے، مگر اس لحاظ و رعایت کا مقصد عام شریعت کا استحلال یا احکام شریعت کا تعطل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کی دوامی حیثیت کی حفاظت اور اس کو بالکل تعطل سے بچانا ہے۔

اسلامی عقائد و عبادات میں تو کسی وقت بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا تعلق زندگی کی تغیر پذیر قدروں سے نہیں ہے، مگر معاشی و معاشرتی اور تمدنی احکام کا معاملہ بالکل بدلے۔ ان کا معیار انسانی زندگی کی مادی قدروں پر ہے، جو ہر آن تغیر پذیر رہتی ہیں۔ ان میں روزانہ نئی نئی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان پر معاشرہ کے فساد و صلاح کا براہ راست اثر پڑتا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے معاشی و تمدنی معاملات کے سلسلہ میں جو ہدایت دی ہیں، ان میں حلال و حرام کی بنیادی و دوامی قدروں کے تحفظ کے ساتھ قیاس و اجتہاد کی ایسی صورتیں رکھی ہیں، جن سے شریعت کا منشاء و مقصد بھی فوت نہیں ہو سکتا یا تا اور اسلامی احکام معاشرہ کے ارتقا میں حائل بھی نہیں ہوتے۔ یہ تسہیل و تہلیل کی آفادی اس حد تک ہے، جب تک کہ حلال و حرام کی وہ بنیادی قدریں متاثر نہیں ہوتیں، جن کا رشتہ دین و ایمان سے بڑا ہوا ہے، مثلاً اسلامی شریعت نے بہت سی چیزیں حرام، مکروہ

اور ناجائز قرار دی ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ اصولی ہدایتیں دے دی ہیں، مگر بعینہ ان پر تعامل میں انسان کو مستقل شدید دقتیں محسوس ہوتی ہیں، یا عارضی تکلیف کا امکان ہوتا ہے اس لئے فقہاء شریعت کے منشا کے مطابق اس میں تخصیص و تقبیہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تخصیص و تقبیہ اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ نہ تو شریعت کا منشا بالکل یہ فوت ہونے پائے اور نہ انسان غیر معمولی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے،

یرید اللہ بکرم الیسر ولا یرید بکرم العسر (بقرہ)

اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا،

اسی طرح بہت سے احکام ایک خاص ماحول اور زمانہ میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں، مگر ایک مدت کے بعد ماحول، ذرائع اور اخلاق عامہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کی افادیت یا قربانی نہیں رہتی یا اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اب اگر شرعی حکم کی علت اور منشا کو نظر انداز کر کے بعینہ اس حکم پر عمل کیا جائے تو یا عمل کرنے والا تکلیف والا ایطاق میں مبتلا ہو جائے گا یا پھر شریعت کا منشا یا اس حکم میں رخصت، تفسیر اور نفی حرج کا جو پہلو ہے وہ نظر انداز ہو جائے گا، چنانچہ اسی بنا پر تمام ہی مسالک کے متاخر فقہار نے اپنے مسلک کے ائمہ اور متقدم فقہاء کے بہت سے فتاویٰ کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور اپنے پیش روؤں سے اختلاف کی وجہ متاخر فقہاء نے اختلاف الزماں اور فساد اخلاق ہی بیان کی ہے۔ متاخرین کا متقدمین سے یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر متقدم فقہاء و ائمہ بھی ان کے زمانہ میں موجود ہوتے تو حالات کی تبدیلی اور فساد اخلاق کی بنا پر بھی راستے دیتے، اسی عموم بلوئی اور فساد زمانہ کی بنیاد پر فقہاء نے یہ اصول مقرر کئے ہیں۔

لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان۔ الامراذ اصناف التسع الضمیرید فتح
بقدر الامکان۔ الضرورة مستثناة من قواعد الشرع المشقة تجلب التيسير
الضرورات تبيح المحذورات۔

حالات کے بدلنے سے احکام کی تبدیلی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب کوئی تنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں وسعت ہوتی ہے نہ تکلیف حتیٰ الامکان دفع کی جاتی ہے ضرورت شریعت کے قواعد سے مستثنیٰ ہوتی ہے مشقت آسانی لاتی ہے۔ ضرورت میں منوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔

لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عموم بلوی مشقت و حرج اور فساد زمان کا ہر صورت میں لحاظ کیا جائے گا۔ یا کسی تخصیص اور تقييد کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا اس سلسلہ میں فقہانے احکام اسلامی کی دو صورتیں قرار دی ہیں، ایک یہ کہ اس تغیر و تبدل یا حرام و مکروہ میں تخصیص کا تعلق شریعت کے منصوص و صریح احکام سے ہو، دوسرے یہ کہ ان کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہو، پہلی صورت کے بارے میں ان کا عام اصول نو یہ ہے کہ

المشقة والحر ج انما يعتبر في موضع لا نفس فيه (الاشباہ ص ۷۰)

مشقت اور تنگی کا لحاظ اس امر میں کیا جائے گا جس میں کوئی نقص موجود نہ ہو۔

فقہ کا یہ اصول مسلمہ ہے کہ منصوص احکام میں کوئی تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، مگر چونکہ شریعت نے اسلامی احکام کے نفاذ میں انسان کے مزاج، ماحول اور اس کے مصالح اور مضار کا بھی لحاظ کیا ہے اس لئے جب کسی حکم پر بالکل عمل کرنے میں شدید مشقت یا مجبوری لاحق ہو رہی ہو، یا ماحول کے بگاڑ یا کسی اور مبدب سے کسی میراثی سے بالکل بچنا ممکن نہ رہ گیا ہو تو فقہاء یا تو اس حکم میں تخصیص کرتے ہیں یا پھر اس کے مثبت پہلو کے بجائے اس کے منفی پہلو یعنی نفی حرج والے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ چند افراد کا مسئلہ نہ ہو بلکہ پورے معاشرہ کا معاملہ ہو، یا اگر وہ مخصوص افراد کا معاملہ ہو تو وہ مشقت اور حرج غیر مقدار قسم کا ہو، امام شافعی نے اس پر بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے۔

حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن مقدار المشقات في الاعمال العادية حتى يحصل فيها هاد ديني او دنيوي مقصود الشارع فيها المرفع على الجلالة۔ اگر یہ مشقت جو واقع ہوئی ہے ایسی ہے جس سے عمل کرنے والے کو غیر مقدار قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس سے دینی و دنیاوی کوئی خسران کے پیدا ہونے کا امکان ہے، تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ اس کو بالکل رفع کیا جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔

اذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فانه يسقط ان كان خاصاً لم يمتنع عندنا من ذلك
اگر یہ بھی کسی ابتلائے عام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تو اس کو بہر حال رفع کی جائیگا اور اگر یہ خاص کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے
لیکن نساؤ زمانہ یا عموم بلوئی کی وجہ سے جو حرج و مشقت پیدا ہوئی ہے اس کی تعیین اور اس کو دفع
کرنے کے سلسلے میں منصوص حکم کی تخصیص و تقید کی جائے یا نہ کی جائے اور اگر کی جائے تو کس حد تک
کی جائے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس لئے فقہائے کرام نے اس میں کافی تردد و تردد کی ہے، اسی نزاکت
کا لحاظ کرنے کی وجہ سے موجودہ دور کے مجدد و نقباء طہو کریں کھاتے رہتے ہیں، اور شریعت کے بہت
سے احکام کو انہوں نے باز بھی اطفال بتالیا ہے اس سلسلہ میں فقہاء کے کچھ خیالات کی تفصیل آگے آتی
ہے۔ اب یہی دوسری صورت تو اس کے بایں میں بات مانتے ہیں کہ اگر کسی قیاسی و اجتہادی مسئلہ
کی وجہ سے یہ وقت و مشقت پیش آتی ہے، تو اس کو ترک کر کے اس وقت کے حالات اور مقتضیات
کے مطابق پیش آمدہ مسائل کو شریعت کے منشا کے قریب لانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ عرف
ہیں، ہوتا ہے،

عموم بلوئی اور نساؤ زمانہ میں رفع حرج و تیسیر کی خاطر کسی منصوص حکم کی تخصیص کرتے ہوئے یہ
بات بہر حال ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے دین کے مقاصد اور ان بنیادی ضروریات پر کوئی
اثر نہ پڑے، دین کو شریعت اسلامی انسانی زندگی کا قوام اور مدار سمجھی ہے، شریعت میں یہ ضروریات
پانچ ہیں۔

مجموع الضروریات خمسہ حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل (مواضعہ ص ۷)
ان ضروریات کی پانچ قسمیں ہیں۔ دین، نسل، جان، مال، اور عقل کی حفاظت۔

ان ضروریات کا مطلب کیا ہے۔ اس کی طرف عز الدین عبدالسلام متوفی ۷۶۱ھ نے قواعد
الاحکام میں اشارہ کیا ہے، اور امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔
فصلح الدينا والأهزة ثلاثہ اقتسام کل قسم منها فی منازل متفاوتة فاما مصالح

بعض ائمہ کے نزدیک خاص حرج بھی معتبر ہے۔ مگر اس میں انہوں نے معتاد اور غیر معتاد کی تفریق
لگادی ہے، اس لئے اس اختلاف کا شریعت کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

الدنيا فتقسم الى الضرورات والحاجات والتمتات والتکلمات فالضرورات كالماكل والمشرب والملابس ————— والمناع والمراكب الجوالية للاقوات وغيرها تمس اليه الضرورات واقل المجزى من ذلك ضرورى وما كان في ذلك في اعلى المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعمة والغرف العاليات والمراكب النفيسات فهو من التمتات وما توسط بينهما فهو من الحاجات واما مصالح الاخرى ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضرورات وفعل السنن المؤکدات الفاضلات من الحاجات وعدا ذلك فهي من التمتات -

دينا و آخرت کی بھلائیوں کی تین قسمیں ہیں ادا ان میں سے ہر قسم کے مختلف وجہ ہیں تو دنیا کے مصالح کی تین قسمیں ہیں ضرورات حاجات اور تکلمات، ضرورات سے مراد کھانا پینا، پہننا، شادی بیاہ کرنا سواری جو رزق کے حصول میں معاون ہو، اسی طرح میں کی ضرورت بھی پیش آجائے ان کا اقل درجہ تو ضروری ہے، مگر اس کا اعلیٰ درجہ یعنی اچھا کھانا، عمدہ لباس، شاندار مکانات بہترین سواریاں تو یہ تکلمات و تمات ہیں ہیں ادا ان دونوں کے درمیان جو ضرورتیں ہیں وہ حاجات ہیں، اسی طرح آخرت کے مصالح تو واجبات کی بجائے محرمات سے اجتناب ضروریات ہیں ہیں اور سنن مؤکدات فاضلات حاجات ہیں ادا ان کے علاوہ تمات ہیں۔

امام شافعی اس کی مزید توضیح کرتے ہیں:-

واما الضرورة فمغناها ان لا يلبه همها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتقارب ذنوب جهاكة وفي الاخرى نوات النجات والنجيم والمرجوع بالخرافات المبييت - (ع ۲ ص ۱)

ضروریات میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت پر دین و دنیا کے بقا کا اس حیثیت سے ملو ہے کہ اگر ان کی رعایت و حفاظت نہ کی جائے تو صرف یہ کہ دنیا کے وجود کے سارے مصالح مفقود ہو جائیں گے، بلکہ اس میں فساد و اخلال رونما ہو جائیگا اور انسانی زندگی مغلط ہو کر رہ جائے گی۔

دوسری طرف آخرت کی کامیابی اور اسکی نعمتیں حرامان و خسران سے بدل جائیں گی۔

ان ضروریات کی مثبت و منفی حفاظت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والحفظ لہا یکون بامرین احدہما ما یقیر اُسر کا نفاذ و بیثت قواعد ہا و ذالک عبارتہ
عن مراعاتہا من جانب الوجود و اشانی ما یدر عنہا الاختلاف الواقع اذ المتوقع
فیہا و ذالک عبارتہ عن مراعاتہا من جانب العدم فاصول العبادات ما جعته
الی حفظ الدین من جانب الوجود کالایمان و النطق بالشہادتین و الصلوۃ و الزکوۃ
و الصیام و الحج و ما أشبهہا ذالک و العادات ما جعته الی حفظ النفس و العقل من جانب
الوجود ایضاً کتناول الماکولات و المشروبات و الملبوسات و المسکونات و ما أشبه ذالک
و المعاملات راجعۃ الی حفظ النسل و المال من جانب الوجود و الی حفظ النفس
و العقل ایضاً لکن بواسطۃ العادات و الجنایات و یجمعهما الامر بالمعروف
و النہی عن المنکر تر جمیع الی حفظ الجميع من جانب العدم۔

ان کی حفاظت دو طریقوں سے ممکن ہے، ایک یہ کہ جن چیزوں پر ان کی بنیاد ہے اور جن ستونوں
پر یہ قائم ہیں ان کو باقی اور قائم رکھا جائے۔ یہ اس کی رعایت و حفاظت کا مثبت پہلو ہے،
دوسرے یہ کہ اس کو حال و مستقبل کے اختلاف و انتشار سے بچایا جائے اور ان کی حفاظت کا منفی پہلو
ہے، چنانچہ اصولی حیثیت سے طہرین کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ایمان بالقلب اور استمرار
باللسان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی طرح عادات انسانی اس کے نفس و عقل کی وجودی طور
پر حفاظت کرتی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، پہنتا، مکان وغیرہ اسی طرح معاملات نسل و مال کے وجود کا
تحفظ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عقل اور نسل انسانی کی حفاظت بھی ان سے ہوتی ہے، لیکن علو
کے واسطے سے اور بنیائیں جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ عبادت
معاملات اور سبھی کے حفاظت منفی طور پر کرتے ہیں۔ (سلسل)

روس میں پان ترکزم اور اسلام

(۴)

تلخیص و ترجمہ

بشکیریا کی خود مختار جمہوریہ

اشتر کی انقلاب کے بعد جب ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو بشکیریا کے صدر مقام اُذفا پر سوویت حکومت کا قبضہ ہو گیا، تو بشکیری قوم پرستوں نے اس خیال سے کہ نہ تو انہیں تاریخوں سے تعلق نہ تھا نہ پڑے اور نہ بالشویکوں سے، اپنا مرکز اذفا سے اور ن برگ منتقل کر لیا۔ اس وقت ان کا سارا زور اس پر تھا کہ بشکیریا کی اپنی ایک خود مختار جمہوریہ بن جائے۔ بالشویکوں اور ان کے مخالفین کی کشمکش کے نتیجے میں دور میں بشکیری قوم پرست تقریباً غیر جانبدار رہے۔ ۱۱ نومبر ۱۹۱۷ء کو ان کی مرکزی کمیٹی کی طرف سے جو پہلا منشور شائع ہوا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔

”ہم نہ بالشویک ہیں، نہ مائشویک۔ ہم صرف بشکیری ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ہمیں

کس طرف ہونا چاہیے، تو ہم صرف اپنی طرف ہیں۔“

خانہ جنگی کے دوران بالشویک دشمن فوجی قیادت نے بشکیریا کی خود مختاری کی تائید کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بشکیری قوم پرستوں نے دیودوف کی زیریادت سوویت فوجی کمان سے مصالحت کر لی اور دیودوف خود اور دو سکیر بشکیری کیونرٹ پارٹی میں داخل ہو گئے۔ کیونرٹ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی بشکیری قوم پرستوں کے پیش نظر اپنا وہی خود مختار جمہوریہ بشکیریا کا مقصد رہا۔ اس کی وجہ سے ان کی سوویت حکومت کے علاوہ خود تاریخوں سے بھی برابر ان میں ہوتی رہی۔

دلیہدوت اپنے ساتھی کیونسٹوں سے اثنائے گفتگو میں یہ بات نہیں چھپاتا تھا کہ اس کے پروردگار کا ایک بنیادی نکتہ ایک خود مختار بشکیر یا کاشتکار کا قیام ہے جہاں بشکیری ہی حکمران سیاسی قوت ہوں اور نہ صرف بشکیر یا میں روسی آباد کاروں کو رکھا جائے بلکہ نئے آباد کاروں سے بشکیری زمینیں واپس لی جائیں۔ دلیہدوت اپنے ہاں مسلمان ترکوں کو آباد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس طرح بشکیر یا ایک خالص ترکی علاقہ بن جائے اس سے بشکیریوں اور سودیت فوج میں تصادم ہوتا رہنا۔ جب تک کہ خانہ جنگی جاری رہی اسٹالن بشکیری قوم پرستوں کو ٹالتا رہا، لیکن جیسے ہی سودیت حکومت کو ادھر سے قدرے اطمینان ہوا اس نے اس معاملے میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔

غرض احمد زکی دلیہدوت کی یہ ساری کوشش بے کار گئی۔ بشکیری قوم پرستوں کی تنظیم توڑ دی گئی۔ اسی زمانے میں (۱۹۱۷ء - ۱۹۲۲ء) بشکیر یا میں سخت قحط پڑا جس میں کوئی ۲۵ فیصدی آبادی ہلاک ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں جہاں روسی اور تاتاری آباد کار پڑے اور پڑتھے، وہاں نیم خانہ بدوش بشکیری پڑتھے، بشکیریوں کی ان توقعات پر کہ ان کی نسلی حدود کے اندر ان کا صحیح معنوں میں ایک قومی خود مختار علاقہ ہو آخر میں ہم جون ۱۹۲۲ء کو سودیت حکومت کے ایک فرمان نے خطایہ کھینچ دیا۔

قازقستان کی علاقائی خود مختاری

قازقستان کا رقبہ دس لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ ہے۔ ۱۹۲۰ء میں اس کی ایک ہتائی آبادی روسی یوکرینی آباد کاروں اور شہریں رہنے والوں کی تھی، باقی کی دو ہتائی آبادی خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش قازقوں کی تھی جن میں سے ۵۰ فی صد شہریوں میں رہتے تھے، ادران میں سے ۵۰ فی صد سے زیادہ خواندہ نہ تھے۔ ظاہر ہے ایسے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں کہا ہوں گی۔ قازقوں کا سب سے بڑا مسئلہ باہر سے آنے والے آباد کاروں کا تھا۔ بشکیریوں کی طرح قازق بھی تاتاری قیادت سے آزاد رہنے کے خواہاں تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد انہوں نے بھی قازق علاقے کی علاقائی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

قازقستان میں روس کی خانہ جنگی کے دوران دونوں فریقوں کے حامی آپس میں لڑتے رہے۔ جہاں تک شہروں کا تعلق تھا وہاں تو سفید اور سرخ فوجوں کا قبضہ رہا۔ لیکن سطح مرتفع اور دھرا فنادہ دیہات تک ان میں سے کسی کی پہنچ نہ تھی۔ آخر اکتوبر ۱۹۲۲ء میں پہلی قازق سودیت

کی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ۲۷۷ نمائندوں نے حصہ لیا، جن میں سے صرف ۲۷۳ کو ووٹ کا حق تھا، اور ان میں سے ۱۹۷ کیونٹ تھے۔ اس اسمبلی نے ایک منشور شائع کیا، جس کی رو سے قازقستان کو آزاد سودیت سوشلسٹ جمہوریتوں کی وفاقی یونین میں ایک خود مختار رکن کی حیثیت سے شامل ہونے کا مجاز قرار دیا گیا۔ قازق آئین ساز اسمبلی میں بین الاقوامی صورت حال بھی زیر بحث آئی۔ سٹالن کے نمائندے نے اپنی طویل تقریر میں کہا کہ قازقوں کو مشرق میں انقلاب کا ہرا دل ہونا چاہیئے۔ ایک خصوصی اپیل میں مشرق کے عوام پر زور دیا گیا کہ وہ سودیت انقلاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استعمار پرستوں کی زنجیروں کو اتار پھینکیں۔

جمہوریہ قازقستان کے ابتدائی سالوں میں قازق قوم پرستوں اور قازق کمیونسٹوں میں برابر کشمکش رہی۔ لیکن ۱۹۲۱ء میں جو قحط پڑا، جس سے کہ بیس لاکھ قازق متاثر ہوئے۔ اس نے بشکیر یوں کی طرح قازقوں کی بھی کمر ہمت توڑ دی۔ ۱۹۲۲ء میں ایک قازق نیشنلسٹ کمیونسٹ نے لکھا: ”منتقبل کے لئے ہمارا طریقہ کاریہ ہونا چاہیئے۔ ہم اس وقت قازقستان کی سیادت کے لئے جدوجہد نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارا نصب العین اب بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس کے لئے لڑتے بھی تو کامیابی ممکن نہ تھی۔ اس لئے ہماری تمام تر کوششیں نوجوانوں کو تعلیم دینے اور ان کو آئندہ کبھی زور آزمائی کے لئے تیار کرنے پر صرف ہونی چاہئیں۔“

وسط ایشیا کے ترکمانوں کی بے حسی

معاصر وسط ایشیا کے دو جرمن مورخوں نے لکھا ہے کہ جہاں ایک طرف انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں سودیت کے حامی تاشقند کی مسند اقتدار پر قبضہ کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف مقامی ترکمان روس کے اور خود اپنے انقلابی ایسے کو بڑی بے حسی سے بطور تماشا ہی دیکھ رہے تھے اور یہ واقعہ ہے کہ فروری ۱۹۱۷ء سے اکتوبر ۱۹۱۷ء تک بلکہ اس کے بعد کے مہینوں میں بھی جب کہ آنے والے زمانوں کے مفکر کا فیصلہ ہوا تھا، وسط ایشیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے ارد گرد ہونے والے سیاسی واقعات سے بہت کم دلچسپی لی۔ اور ان کا یہ طرز عمل بہت حد تک نخلستانی زندگی کا لازمہ تھا۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا کی کل آبادی کا چلے حصہ دیہاتے، چیموں و سیچوں کے دو اہلے

میں واقع نخلستانوں میں آباد تھا۔ اور اس آبادی کو متحد کرنے والی صرف اسلام اور اس کے علماء و مساجد کی طاقت تھی لیکن جب تک مذہب پر کوئی زد نہ پڑتی اور اسے خطرے میں نہ محسوس کیا جاتا تو طاقت بھی عام طور پر خوابیدہ ہی رہتی۔ پھر دوسری دقت یہ تھی کہ اگر سیاسی اور فوجی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو علماء اور دین دار مسلمان بالعموم ان کے بارے میں غیر جانبدار رہتے۔

علاوہ انہیں وسط ایشیا کے نیم خانہ بدوش اور پہاڑی قبائل دیہات اور شہروں میں رہنے والوں سے اپنے مزاج، ذہنیت اور فوجی استعداد میں بالکل مختلف تھے۔ خشک میدانوں میں سینے والے بہت سے ترک اور تاجک قبائل میں ۱۹۱۷ء تک قبائلی قسم کا ہی نظام رائج تھا جس میں کہ سرداروں کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ ۱۹۲۰ء کے بعد جب سوویت اقتدار ان اطراف میں مستحکم ہوا، تو اپنی قبائل کی طرف سے اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ جس کا سبب کوئی نظریاتی نزاع نہ تھا۔ بلکہ یہ ان قبائل کی اپنی قدیم قبائل روایات کی حفاظت کے لئے جدوجہد تھی۔ باقی جہاں تک دوسری آبادی کا تعلق تھا۔ وہ سیاسی جمود اور ثقافتی پس ماندگی کی وجہ سے ہر زبردست کے سلسلے میں تسلیم غم کرنے کی مدتوں سے عادی ہو چکی تھی، چنانچہ جب زار روس کا اقتدار ختم ہوا، تو اس کی جگہ سوویت اقتدار نے بڑی آسانی سے لے لی۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا میں مسلم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا کہ جب معمول مقامی قاتالیوں نے دولگا یورال کے مسلمانوں کی دو سر لفظوں میں ناتاریوں کی ایک کانفرنس بلائی (۱۳-۲۰ اپریل ۱۹۱۷ء) ۱۴ اپریل کے اجلاس میں اس میں بعض وسط ایشیائی دانشور جو اکثر ”جید بدین“ تھے، اور مارچ میں ”شورائے اسلامی“ کے نام سے ایک جماعت بنا چکے تھے، شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں اس وقت کے خصوصی معمول کے مطابق (مارچ-اپریل ۱۹۱۷ء) بعض قراردادیں منظور کی گئیں۔ جن میں روسی دستور کو چھوڑی اور وفاقی اصولوں پر تشکیل کرنے، مسلمانوں کو مساوی حقوق دینے اور مسلمان علماء کی حالت کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیز ایک جمیعت العلماء قائم کی گئی، جس نے فوراً ہی ایک انتہا پسندانہ قدامت پرست مسلک اختیار کر لیا۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں ترکستان مسلم سنٹرل سوویت (ترکستان مسلمان مرکزی

شورائیہ) قائم کی گئی۔ جس کا بعد میں نام "ملی مرکز" رکھا گیا۔ اس میں تاناری اور مقامی "جدید بین" خاص طور سے نمایاں تھے۔ "ملی مرکز" کی پالیسی کافی حد تک اعتدال پسند اور غیر جارحانہ تھی۔

رجعت پسند علماء اور جدید بین

مئی ۱۹۱۷ء کی پہلی کل روسی مسلم کانگریس کے بعد "ملی مرکز" کے جدید بین ارکان نے خود مختاری کا سوال اٹھایا۔ وہ صرف داخلی خود مختاری کے حامی تھے۔ روس سے سیاسی طور پر الگ ہونے کے وہ حق میں نہ تھے۔ دراصل ۱۹۱۷ء میں جدید بین روسی طاقت اور انقلاب کے کہیں زیادہ مسلم علماء کی رجعت پرستی سے خوف زدہ تھے اور ان کا یہ خوف بہت حد تک صحیح تھا۔ اگست ۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا کے سب سے زیادہ یورپین اور ترقی یافتہ شہر تاشقند میں جو شہری کونسل کے انتخابات ہوئے، تو ان میں قدامت پسندوں کی غالب اکثریت کامیاب ہوئی۔ رجعت پسند مسلمان علماء نے روسی دایئیں بازو والوں سے مل کر ۶۰ فیصد ووٹ لئے۔ "شورائے اسلام" کے جدید بین اور ترک قوم پرستوں کو ۱۰ فی صد اور سوشلسٹ انقلابیوں کو ۲۵ فی صد ووٹ ملے، سوشلسٹ ڈیموکریٹ اور بالٹوئیک دونوں مل کر کونسل کے کلی ۱۰۰ نمائندوں میں سے صرف تین نمائندے منتخب کرا سکے (جن میں ازبک صدر ایک تھا) تاشقند کے اس انتخاب کے بعد جدید بین کو ابھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ صوبوں کے انتخابات میں قدامت پسند علماء مکالمہ اور بھی بھلائی ہوگا۔ چنانچہ علماء کے بارے میں ان کا رویہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔

اب جہاں تک علماء اور مذہبی طبقوں کا تعلق تھا، انہیں نہ تو داخلی خود مختاری سے دلچسپی تھی اور نہ مکمل آزادی سے، ان کے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وسط ایشیا کی مسلمان آبادی پرمانہ کامدہی اثر و نفوذ بحال رہے۔ انہوں نے روسی دایئیں بازو والوں سے محض جدید بین اور دوسری بابائیں بازو والی پارٹیوں سے مخالفت کی وجہ سے تعاون کیا تھا۔ جنہیں یہ علماء اپنے دین ملحقہ کہتے تھے۔ ۱۹۱۷ء کے موسم گرما و خزاں میں اس کشمکش میں بعض مسلمان لیبرل اور سوشلسٹ مارے بھی گئے تھے۔ جب "ملی مرکز" نے وسط ایشیا کی داخلی خود مختاری کا آئین بتانا شروع کیا۔ تو علماء نے اصرار کیا کہ اس میں ایسی دفعات رکھی جائیں جن میں خود مختار مملکت کے قانون ساز اور عاملہ (ایگزیکٹو) اداروں کی نگرانی کی علماء کو ضمانت دی جائے اور انہیں انتظامیہ

(ایڈمنسٹریشن اپریل کی کنٹرول ہو۔

ظاہر ہے جیسا کہ انتخابات سے واضح ہو چکا تھا، وسط ایشیا کی آبادی کی غالب اکثریت کے نمائندہ علماء تھے۔ اور شورائے اسلام کے جدید بین اور دوسرے مسلمان سوشلسٹ عملاً بے سہارا تھے۔

جب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں لینن پیٹرز برگ میں عنان اقتدار ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا تو تاشقند پر اس کے حامیوں کے ایک گروہ نے قبضہ کر لیا۔ جو روسی خانہ جنگی کے دوران اس تمام عرصے میں ۱۹۱۹ء کے اواخر تک وہاں برسرِ اقتدار رہے۔ انقلاب اکتوبر کے بعد تاشقند کے مسلمانوں نے سوویت طاقت کو مسلمانوں کے خلاف نہیں جانا، بلکہ وہ اسے تمام اقوام کی مساوات کے اصولوں کا علم بردار سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے لبرل گروہ نے وسط ایشیا میں بالشتویک اقتدار کا خیر مقدم کیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ تیسری مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقدہ ۱۵ نومبر ۱۹۱۷ء کی قدامت پرست اکثریت نے تاشقند کے فاتحین انقلاب اکتوبر کے ساتھ تعاون کرنے اور ان سے مل کر مشترکہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جس میں کہ چھ نمائندے علماء کے ہوں، تین بیونس پلٹیوں کے اور تین تاشقند سوویت کے اس کانفرنس پر تمام تر علماء ہی حاوی تھے۔ اور جدید بین اور شورائے اسلام والوں کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تاشقند کی سوویت کانگریس نے علماء کی یہ پیش کش مسترد کر دی اور بالشتویکوں اور بائیں سوشلسٹوں کے ایک مختصر سے گروہ نے تاشقند کی حکومت سے مقامی آبادی کو خارج ہی رکھا۔

جب تاشقند کی سوویت حکومت نے علماء کے اس تعاون کو مسترد کر دیا تو انہوں نے ایک متحدہ اسلامی جمعیت بنانے کے لئے شورائے اسلام کے لبرلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس جمعیت کا نام "اتفاق المسلمین" تھا۔ نومبر کے اواخر میں فرغانہ کے شہر خجند میں چوتھی مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقد کی گئی۔ جس میں روسی جمہوریہ کے امد ترکستان کی داخلی خود مختاری کا اعلان کیا گیا۔ خجند کی یہ حکومت تاشقند کے ماتحت نہ تھی۔ اور دونوں حکومتیں بیک وقت اپنے احکام جاری کرتی تھیں۔ وقتی طور پر مصلحتاً اس کی سوویت حکومت نے خجند اور

تاشقند کی حکومتوں کے اس جھگڑے میں مداخلت نہیں کی لیکن کچھ عرصہ بعد تاشقند کے فوجی دستے
خجند کی طرف بڑھے اور ۱۹ فروری ۱۹۱۸ء کو خجند پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور اس طرح ترکستان کی
یہ خود مختار حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن خجند کی اس حکومت کے ختم ہونے ہی ترک قبائل کی مزاحمت
شروع ہو گئی، جس سے "بیمبی" تحریک کی شکل اختیار کی۔

تاشقند سوویت حکومت کے ہاتھوں خجند کی خود مختار حکومت کے خاتمے کے بعد بظاہر
تو دسٹا ایشیا کی مسلم آبادی اور بالٹو بیکوں میں کسی قسم کے تعاون کا امکان نہیں رہنا چاہیے تھا
لیکن فروری ۱۹۱۸ء کے واقعات (خجند کا سقوط) کے فوراً ہی بعد ازبکوں کی ایک جماعت تاشقند
پہنچی اور اس نے سوویت حکام سے تعلقات قائم کرنے پر آمادگی ظاہر کی اسی کی وجہ سے
دسٹا ایشیا میں سوویت اقتدار کو مستحکم ہونے میں بڑی مدد ملی۔ یہ ادبک نوجوان بحری
لبرل تھے جو امیر بخارا کے خلاف اپنی جدو جہد میں حلیف ڈھونڈنے تاشقند پہنچے تھے۔

بخارا میں اصلاح پسندوں کا قتل

بات یہ ہوتی کہ جب فروری ۱۹۱۷ء میں زار کی حکومت گئی، تو نوجوان بخاری لبرلوں نے
اس موقع سے فائدہ اٹھا کر امیر بخارا سے کچھ آئینی اصلاحات تسلیم کر لی تھیں۔ چنانچہ اس کے
نتیجے میں امیر کے سابق رجعت پسند مشیر جلاوطن کر دیئے گئے۔ اور نظریہ آتا تھا کہ اب قرون
دستلی کے دور کے اس شہر میں پارلیمانی اور جمہوری نظام معرض وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن
اپریل میں پھر رجعت پسند غالب آ گئے۔ اور امیر کے سابق مشیر خواجہ نظام الدین نے جلاوطنی
سے واپس آ کر لبرلوں کے خلاف ہم شروع کر دی، انہوں نے عوام کو مشتعل کر کے
اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور اب آئینی اصلاحات کے بجائے بے دین جدید بین اور شرع محمدی
کے باغیوں کو سخت سزا دینے کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس عوامی سیلاب
کے سامنے نوجوان بخاری لبرلوں کے پاؤں ٹھہر نہ سکے، ان کی اکثریت کو گرفتار کر لیا گیا باقی
بھاگ گئے۔ اور بہت سے عوام اور امیر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا ان کو سخت
اذیتیں دی گئیں۔ اگر بخارا میں روسی سفیر پیچ میں نہ پڑتا۔ اور اس کی طرف سے مداخلت
کی دہسکی نہ دی جاتی، تو نوجوان بخاری لبرلوں کا بالکل صفایا کر دیا جاتا۔

یہ انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس انقلاب کے بعد نوجوان بھاریوں کے ایک وفد خجند گیارہواں کی مسلم کانگریس سے اعانت چاہی، پھر وہ تاشقند پہنچے، جس کی طرف ادبیر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وفد کی قیادت فیض اللہ خواجہ، جو بخارا کے ایک دولت مند زمین خاندان میں سے تھا۔ کمر رہا تھا۔ خواجہ فیض اللہ کے اصرار پر مارچ ۱۹۱۸ء میں امیر بخارا کے خلاف ایک فوجی مہم تاشقند سے بھیجی گئی، جو جبری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد بچے کچھ نوجوان بھاری کوئی مثال تک سمرقند اور تاشقند میں بطور پناہ گزینوں کے رہے۔ اور تاشقند کے باشندوں ان کی مدد کرتے رہے۔ وہ چالیسین میں شامل ہو گئے جن میں سے ایک مختصر سا مگر مضبوط گروپ سوویت حکومت سے تعاون کا حامی تھا۔ اسی زمانے میں جدید بین نے کیونسٹ پارٹی سے بھی روابط پیدا کرنے شروع کر دیئے اور ۱۹۱۹ء۔ ۱۹۲۰ء میں ماسکو کی مدد سے ان کی پارٹی کے اتحاد کافی طاقت ہو گئی۔

تاشقند کے بالشویک حکمرانوں کی بعض بے اعتدالیوں کی طرف حکومت ماسکو کی توجہ ہوئی۔ تو ماسکو نے ایک تھوڑی سی مہم چھیڑا، جس کی زیر ہدایت پانچویں وسط ایشیائی سوویتوں کی کانگریس نے۔ ۱۹۱۸ء اپریل ۱۷ء کو ترکستان خود مختار جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا، جو سوویت جمہوریتوں کے اتفاق سے ملحق تھی۔ اور اس کے لئے ۳۶ ارکان کی ایک مرکزی کمیٹی چنی گئی، جن میں دس مسلمان تھے اور یہ زیادہ تر جدید بین تھے لیکن تاشقند کا حکمران بالشویک گروپ ماسکو کی اجازت سے مزید ایک سال تک مقامی آبادی کو اپنے ساتھ شامل کرنے بغیر آزادی سے برسر کار رہا۔

جمہوریہ ترکستان کا قیام

ماسکو کے فرستادہ کو مہیار کی زیر نگرانی ہی خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نظام کار بند کرنے کے لئے ۱۷۔ ۲۲ جون ۱۹۱۸ء کو جو پہلی علاقائی پارٹی کانگریس ہوئی اس نے ماسکو کے دباؤ کے تحت اور کو مہیار مذکور کی رہنمائی میں مقامی مسلم آبادی کا تعاون حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ قرار دادیں منظور کیں۔

۱۔ پارٹی کی تنظیمات اور سوویت کے نمائندوں سے ملحق مسلم سیکشنوں کا قیام۔
 ۲۔ روسی زبان کی مادی سطح پر کاروبار حکومت کے لئے مسلم زبان کا اجرا۔
 ۳۔ مسلم زبان میں مضامین کی اشاعت۔

۴۔ مقامی حالات سے واقف تجربہ کار کارکنوں کو نظم و نسق میں شامل کیا جائے۔

۵۔ مسلم فوجی دستوں کی بھرتی۔

۶۔ مقامی زبانوں میں کمیونسٹ لٹریچر کی اشاعت

خانہ جنگی کے دوران حکومت ماسکو نے تاشقند کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں

کی لیکن فروری ۱۹۱۹ء کے کچھ بعد ماسکو کی طرف سے پھر اسی کو میسارہ کو یہ زلیفت کو تاشقند بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کی مقامی مسلم آبادی میں کمیونسٹ تحریک کی ترویج کرے۔ اس دفعہ اسے بڑی کامیابی ہوئی، لہٰذا دونوں وسط ایشیائی سوویتوں کی جو سابقین کانگریس ہوئی اس میں مقامی دانشوروں بالخصوص جدیدین نے کمیونسٹ پارٹی میں بڑی دلچسپی لی، اس کانگریس میں نصف ڈیلیگیٹ مسلمان تھے۔ تاشقند کا ہاشویک حکمران گروپ اب غلاما بے اثر ہو چکا تھا کچھ دنوں بعد کو بوزلیف نے دوسری علاقائی پارٹی کانفرنس سے مسلمان تنظیموں کے علاقائی ہیورو کے قیام کی تجویز منظور کرائی۔ اس ہیورو میں سابق جدیدی قوم پرست تحریک کے ممتاز رہنما جیسے طرسون خواجہ، رسیکولوف اور نظام الدین خواجہ شامل تھے۔ اس ہیورو نے مسلمانوں کو کمیونسٹ پارٹی میں بھرتی کرنے کی ہم شروع کی اس میں اسے بڑی کامیابی ہوئی، اور اس طرح وسط ایشیائی علاقائی (ریجنل) کمیونسٹ پارٹی میں مسلمان کمیونسٹوں کا اپنا گروہ منظم ہو گیا۔ اور سابق جدیدی رہنما ایک با اثر طاقت بن گئے۔

۲۲۔ ۳۰ مئی ۱۹۱۹ء کو وسط ایشیا کے مسلم کمیونسٹوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔

اس دفعہ ان بک ڈیلیگیٹوں کو اپنی سیاسی شکایات پیش کرنے کا صحیح معنوں میں موقع دیا گیا چونکہ مسلم ڈیلیگیٹوں نے بڑے جوش سے تاشقند سوویت کے کو میساروں پر تنقید کی اور پارٹی سے اپنے بعض مطالبات متنازع بھی لئے۔ کانفرنس نے مشرق کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہندوستان، افغانستان، ایران، چین، بخارا ایشیائے کوچک اور مشرقی ایشیا کے پورے عوام میں سے۔۔۔ "ایک ایک، ایک ایک، ایک ایک" کے اس انقلاب کی تائید کریں۔

ماسکو اور اس کے فرستادہ کو بوزلیف کی پیہم کوششوں سے جدیدین جو حال ہی

میں کمیونسٹ ہیں داخل ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں سوویت کی انتظامی مشینری میں

داخل ہو گئے۔ تاشقند کی تیسری علاقائی پارٹی کانگریس منعقدہ یکم جون ۱۹۱۶ء میں وسط ایشیائی سپریم پارٹی آرگن کی گیارہ نشستوں میں چار مسلمانوں کو دی گئیں پانچویں علاقائی پارٹی کانفرنس (وسط جنوبی ۱۹۲۶ء) نے مسلمانوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں جدیدی گروپ کی پوزیشن وسط ایشیائی پارٹی کی انتظامی مشینری میں اور مضبوط کر دی، اور اس دفعہ پارٹی کی علاقائی بیورو میں مسلمانوں کی غالب اکثریت آگئی، اور اس کا سیکرٹری مشہور جدیدی لیڈر طرسون خواجہ مقرر کیا گیا۔ مسلمان کمیونسٹوں اور سودیت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات

اب ان مسلمان کمیونسٹوں اور سودیت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں: "تاشقند کا بالشویک آبادکار حکمران گروہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ زیادہ خطرناک جدیدی کمیونسٹوں نے لے لی۔ اور انہوں نے جیسے ہی اقتدار ہاتھ میں آیا اپنے مقاصد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اسی پانچویں علاقائی پارٹی کانگریس میں انہوں نے مسلمانوں کو اس کی بیورو میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، نیز مسلم کمیونسٹوں کی تیسری کانفرنس میں جو اسی پارٹی کانگریس کے ساتھ ہی منعقد کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نام سرکاری طور سے خود مختار جمہوریہ ترک ہو۔ اور ترکستان کی علاقائی کمیونسٹ پارٹی کا نام بدل کر ترک (Cenkumet) کمیونسٹ پارٹی رکھ دیا۔ مسلمان کمیونسٹ صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے اپنی کمیونسٹ انقلابی تحریک شروع کرنے اور دوس کے تمام ترکوں کو ایک ہی علاقائی اور سیاسی وحدت کے تحت متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ بظاہر دو لگا یورپ کے تاتاری سیاست دانوں کے ۱۹۱۷ء کے اقدام کی تقلید کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ روسی ترکوں کی اس پان ترک تحریک کا مرکز قازان کے بجائے تاشقند تھا" (مسل)

افکار و افعال

پچھلے دنوں جامعہ اسلامیہ بہاول پور کے نصاب پر دارالعلوم دیوبند کے ادبی اور دینی ماہر کے
 ڈارالعلوم میں ایک تبصرہ شائع ہوا ہے۔ اہل علم اور اصحاب درس و تدریس حضرات کے افاد
 کے لئے یہ تبصرہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

مغربی پاکستان کی سابق مسلمان ریاست بھادپور میں "جامعہ عباسیہ" ایک پرانی اسلامی درس گاہ
 تھی۔ جسے اب "جامعہ اسلامیہ" کا نام دے کر نئے انتظامات اور نئے اراکوں کے ساتھ جدید شکل دی گئی ہے۔
 نئے انتظامات کے ماتحت جامعہ نے اپنا نیا نصاب تعلیم مقرر کیا ہے۔ جس میں قدیم و جدید علوم کو باہم جمع
 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جامعہ نے اپنی تعلیم و انتظامات کا جو خاکہ شائع کیا ہے اگر یکسوئی اور شغف
 محنت کے ساتھ اس خاکہ میں عملی رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی اور جامعہ کے ارباب انتظام نے مسلمانوں
 کی نئی نسلیں کی تعلیم و تربیت سے متعلق اپنے فرائض کو محسوس کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس جامعہ کے
 فضلاء قدیم و جدید علوم کے جامع اور سط اسلامیہ کی موجودہ نسل کے بعض شغافین سکیں۔

مولانا جمیل الدین صاحب فاضل دیوبند کنٹرولر آف ایگزیمینٹس نے جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل
 کی ایک ایک کاپی ہمیں بھی اس خیال سے بھیجی تھی کہ ہم اس پر اپنی رائے ظاہر کریں۔ ہمارے محترم مولانا
 فقیر الدین صاحب نے احقر اور دیگر حضرات سے مشورے کے بعد جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل پر ذیل
 کی مختصر تحریر میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ امید ہے کہ جامعہ کے ارباب انتظام ذیل میں پیش کردہ مشوروں
 سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو حضرات جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل کو دیکھنے کے خواہش مند ہوں وہ
 مولانا جمیل الدین احمد صاحب سے جامعہ اسلامیہ بھادپور (مغربی پاکستان) کے پتہ پر
 رجوع فرمائیں۔

(سید محمد ازہر شاہ قیصر)

حاکم نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا تعارف، نصاب تعلیم، داخلہ فارم کا بغور مطالعہ کیا، جامعہ اسلامیہ بہاولپور جن مقاصد کو لے کر سامنے آیا ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے باعث صرت ہے۔ جن چیزوں کی کمی جیڑی طرح کھٹکتی تھی، پاکستان میں بہاولپور نے ان کی تلافی کئے جس عزم کے ساتھ قدم اٹھایا ہے، اس کے لئے ارباب جامعہ ستحق مبارک باد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں بلندی، ارادہ میں پختگی اور عمل میں سرگرمی عطا فرمائیں۔

جامعہ کے مقاصد یہ بیان کئے گئے ہیں۔

۱۔ علوم اسلامیہ کا مطالعہ، تحفظ اور اشاعت

۲۔ طلبہ کو اس انداز سے تعلیم دینا کہ وہ دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں۔

۳۔ ساتھ ہی ان میں ایسی وسیع النظری پیدا کی جائے کہ وہ جدید طبعی اور معاشرتی علوم کی روح اور طریق کار کو سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔

۴۔ سیاسیات سے بلند رہ کر تحقیق اور خدمت دین میں مصروف رہنا۔

۵۔ محکمہ اوقاف کیلئے ایسے علماء فراہم کرنا جو محکمہ کی گونا گوں ضروریات کو پورا کر سکیں۔

۶۔ عام اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کی تعلیم کے لئے جن اساتذہ کی ضرورت ہے ان کی فراہمی میں جامعہ مدد دے گا۔

۷۔ ایک تعلیمی ادارہ کا اصل کام طلبہ کی ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ جامعہ

اسلامیہ میں یہ حقیقت پوری طرح پیش نظر رکھی گئی ہے۔

اس کے علاوہ لائحہ عمل کے تحت اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔

۱۔ اساتذہ بھی اچھے سے اچھے حاصل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

۲۔ طلبہ بھی منتخب اور محدود تعداد میں ہوں گے۔

۳۔ نصاب کی تشکیل میں قدیم اور جدید کی بہترین خوبیاں اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۴۔ اہم تعلیمی تجربہ کے لئے مناسب اسلامی ماحول تیار اور جمیا کیا جائے گا۔

۵۔ جہاں اسلامی اخلاق اور اسلامی طرز زندگی پر زور ہو گا۔

۶۔ ہر ممکن کوشش اس امر کی ہوگی کہ ادارہ وسیع المطالعہ، وسیع النظر، سچے مسلمان اور

سے پاکستانی علماء کی تربیت کر سکے۔ یہ مقاصدان تمام ارباب فضل و کمال اور اصحاب فکر و نظر کے نزدیک لائق تحسین و ستائش ہیں جن کی انگلیاں زمانہ اور رفتار زمانہ کی بنص پر رہتی ہیں، اور جو اپنے دلوں میں ملت اسلامیہ کی سر بلندی و اشاعت کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔

اتنے اہم کام کی انجام دہی کے لئے جن اساتذہ اور علماء کا انتخاب عمل میں آیا ہے ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارباب جامعہ نے پوری بصیرت و دوراندیشی سے کام لیا ہے۔ قدیم و جدید دونوں علماء اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ اساتذہ کے انتخاب میں خالص علمی فکر کا فرمایا ہے جس کی توجہ کلی ہے انتہائی محسوس ہوتی ہے۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات اور قدیم علوم شریعہ کے ماہرین میں دن بدن جو بڑھ رہا جا رہا ہے، اور جو نتائج کے اعتبار سے بہت زیادہ مہلک ہے، انشاء اللہ جامعہ کے طرز تعلیم، اساتذہ اور نصاب سے یہ بعد تبدیلی ختم ہو جائیگا۔

اس بات سے بے حد مسرت ہوئی کہ ارباب جامعہ کثرت سے زیادہ کیفیت پر نظر رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اس پر پوری پختگی دکھائی تو جامعہ کی سعی اور جدوجہد انشاء اللہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور جو مفاد پیش نظر ہیں ان میں کامیابی یقینی بن جائیگی۔

داخلہ کے لئے جو شرائط ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ قواعد میں غالباً نظر کی چوک کی وجہ سے کہیں کہیں ناہمواری سی نظر آئی۔ مثلاً داخلہ درجہ میں ہو سکیں گے ان میں درجہ الاجازہ کا صرف سال اول تسلیم کیا گیا مگر تفصیل میں سال سوم میں داخلہ کی شرط بھی بیان کی گئی ہے۔ (تفاوت ص ۵۷)

توسیع شاعلی کا سلسلہ بھی اپنا تجربا کی روشنی میں حسب ضرورت مناسب تغیر و تبدل بھی ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ مجلہ الجامعہ کا اجرا بھی ہر طے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا اور اس کے ذریعہ طلبہ اور اساتذہ میں علمی ذوق کی پرورش کا بہترین سامان مہیا کیا جاسکتا ہے۔ مختلف درجہ کے لئے جامعہ نے جو خلافت مقرر کئے ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ درجہ التخصیص کے لئے سو روپے ماہانہ اور نیچے درجوں کے لئے پچاس یا طعام و قیام کا نظم۔ تعطیلات کے خاتمے میں یہ بات اجنبی سی معلوم ہوئی کہ رمضان کے چالے گری کی چھٹی رکھی گئی۔ گو موسم کی شدت کے باعث ایسا کرنا کچھ زیادہ غیر مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا۔

نصاب پر نظر ڈالی نصاب بڑی حد تک ٹھیک ہے مگر پھر بھی کہیں کہیں ناہمواری نظر آئی ممکن ہے کہ آئندہ تجربہ سے وہ کمی بھی دیکھ لیتے۔ گو موجودہ دور میں نصاب سے زیادہ اساتذہ کرام کی علمی مناسبت، لیاقت، تعلیم و تربیت اور طلبہ عزیز کی محنت و شوق کو علمی ترقی کے منازل طے کرنے میں دخل ہے، صرف نصاب کے رد و بدل کبھی بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اساتذہ اور طلبہ کی توجہ جیسی چاہیے نہ ہو۔

چھٹی جماعت میں ہمدانی قراۃ الرشیدہ، اور معلم الانشا حمد اللہ کے بعد ساتویں سال ترجمہ الم کچہ مناسب نہیں، کیونکہ طلبہ ترجمہ میں دلچسپی نہیں لے سکیں گے۔ تیسرا القرآن کے نام سے مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی بہاری کا ایک رسالہ ہے۔ جس میں قرآن کے تمام مفرد و مرکب الفاظ ایک سلیقہ سے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ پہلے یہ رسالہ بڑھاویا جائے، پھر ترجمہ رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور طلبہ بہت شوق سے ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ مکتبہ المصطفیٰ کی جگہ نور الایضاح ہوتی، اور نور الایضاح کی جگہ قدوری ۷۰ قی تو بہتر ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ دسویں جماعت میں قدوری کی جگہ ہدایہ جلد اول رکھ دی جاتی، اور گیارہویں سال کی جگہ ہدایہ جلد ثانی۔ اسی درس و تدریس خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہدایہ کس پایہ کی کتاب ہے۔ اور اس سے طلبہ میں غیر شعوری طور پر غرور و فکر اور استیفاء و استحقار مسائل کی کمی استعداد پرورش پاتی ہے اور عبارت شرح و قایہ سے بہت آسان اور دماغ ہدایہ اولین کو نظر انداز کر دینا نصاب کی ایسی خامی ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک کتاب ایسی ہے جو ذہین و ذکی طلبہ کے جوہر خوابیدہ کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتی ہے، اور فہم و دواۓ نشی کے گوشہ کو ضیاء بخشی ہے۔

جلالین نصف اول کے ساتھ تخیف الاتقان نامی رسالہ رکھنا بہت مناسب ہوگا تاکہ طلبہ رفتی میں چل سکیں بیضاوی کے ساتھ التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن پڑھائے جائیں۔ یہ ایک بہترین رسالہ ہے اساتذہ مطالعہ کمر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کتاب ذرا لمبی ہے اس کے ضروری مباحث پڑھائے جائیں درجۃ التحفص حدیث میں مطالعہ کے اندر حضرت علامۃ العصر محدث علیل حضرت فیصلۃ الشیخ مولانا الورشاہ کشمیری کے المانی فیض الباری معارف السنن، اور المعروف الشذی جیسی کتابیں ضرور رکھنی چاہئے تاکہ طلبہ میں اعلیٰ شک اندر تعلیم اور حدیث کی فوج تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تدبیر محققانہ و محدثانہ اور عالمی علمائے ہے۔ درجۃ التحفص کے طلبہ کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح درجۃ التحفص فقہ و قانون میں حضرت نانوتوی کے چھوٹے چھوٹے رسالے اور مکتوبات کا مطالعہ بھی بے حد مفید رہے گا۔

ان رسائل کے مطالعہ سے قانون کی گہرائی تک پہنچنے میں استعداد کو قوت و جلا حاصل ہوگی یہ رسائل گوارا دیا فارسی میں ہیں مگر ان میں جو طرز فکر ہے وہ ہر طرح دور رس نتیجہ خیز اور طرز استدلال میں نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نصاب مجموعی طور پر مناسب خوش گوارا و بہتر ہے۔

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بلد کیا۔

دور و ناح سے طلب امور پر تشریحی حواشی لکھ کر کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

المسوّم اجادیش الموطا (عربی)

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے ہیں۔ شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخے سرے سے ترتیب دیا ہے، امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ اپنی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

قیمت : ۲۰ روپے

ولایتی پڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تازہ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے۔ نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جلد

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاه ولی الله الیه فی کاظمی غیب

الحرم
ماہنامہ

پیشکش کنندہ: مولانا ابوالکلام آزاد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

علامہ مصطفیٰ قاسمی

الحجیم

حیدرآباد

جلد ۲ رجب المرجب ۱۳۸۴ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۴ء نمبر ۷

فہرست مضامین

۲	مدیر	فہرست
۵	غلام مصطفیٰ قاسمی	شریعت کا جواز و قیود شاد علی اللہ کی نظر میں
۱۷	سجاد مرزا قادری	شاہ عبدالکرم بلوچی کی زندگی
۲۲	پروفیسر ڈاکٹر ایمن طاہر علی شاہ یونیورسٹی	ابوالعلا مہرئی اور اسماعیلی داعی الہدایہ کی فطرت
۴۱	محمد سرور	اسلام کا معاشی انقلاب
۴۹	سلمان مسعود	ابن قلدون
۵۴	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوئی
۶۹	تلیخیں و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۹	۱۔ سن	تبیقہ و تبصرہ

شدائے

حال ہی میں سعودی عرب میں شاہ سعود کو مندرجہ ذیل سے برطرف کر کے ان کے چھوٹے بھائی اور ولی عہد سلطنت امیر فیصل کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ گویہ تبدیلی پُر امن طریقے سے ہوئی اور اس سلسلے میں نہ کوئی ہنگامہ ہوا اور نہ کسی کا خون بہا، لیکن شاہ سعود کی جگہ امیر فیصل کا بادشاہ بننا سعودی عرب میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشان دہی کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی ممالک میں اندہ ہی اندر کیا اجتماعی تبدیلیاں آرہی ہیں اور آہستہ آہستہ سیاسی اقتدار کس طبقے کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ واصل بن ہشام کی "اساموں" کی قائدانی حکومت کے بعد جنرل - طلال کا وہاں جمہوریت قائم کرنا جزیرہ عرب کے لئے ایک بڑے کام ہے۔ وہ اس اور ہمہ گیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے، اور سعودی عرب میں جو کچھ ہوا اسے اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیے۔

شاہ سعود کے اقتدار کے پشت پرناہ زیادہ تر وہ طبقے تھے جن میں ہم قدامت پسند کہتے ہیں اور ان میں سے اکثریت نجد کے قبائل سرداروں کی تھی۔ گواہوں کے منہ سے ملنے کی تمام آدمی "یلبیات" کو اپنا لیا تھا۔ اولیٰ ظاہر ان کا رہن سہن بالکل باڈن تھا، لیکن وہ نیا وہ نئے زمانے کے تقاضوں کیلئے منہ سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہ تھے وہ نہ تو حکومت کے نظم و نسق کو آج کی ضرورتوں کے مطابق بنانے کے حق میں تھے اور نہ وہ اس پر آمادہ تھے کہ مالیات میں شاہی تصرفات پر کوئی روک ٹوک ہو، گو فیصل کو ہر سال قتلہ لائیے گا، اور نہ شاہ کے علاوہ خود شاہی خاندان کے بعض افراد کا بھی ہاتھ ہے لیکن فیصل کی اصل طاقت مجازہ نجد کا وہ طبقہ ہے جسے عربی میں "مختورین" یعنی روشن خیال کہا جاتا ہے، خود شاہ فیصل عربی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی واقف ہیں اور ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ نجد کے کھلے صحرائوں میں گزرا ہے پھر اپنے مرحوم والد کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی وہ برابر وہاں رہے۔ اور اس حیثیت سے وہ سعودی عرب سے باہر کی دنیا کو خوب جانتے ہیں۔

سے کچھ عرصہ پہلے تک عربی دنیا میں دو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار تھیں، ایک طرف سعودی عرب

اور بین کی خاندانی دشمنی اور بہت حد تک مطلق العنان بادشاہتیں تھیں۔ اور دوسری طرف مصر و شام و عراق کی جمہوری قوتیں تھیں، اس تضاد کا پہلا نشانہ بین بنا، جہاں جنرل سلال بین کے فرمانروا امام بدر کو نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب عرب جمہوری قوتوں کی ندر سعودی عرب پر تھی۔ خدا خواستہ اگر وہاں کچھ دیر وہی نظام حکومت رہتا، جس کے مظہر شاہ سعود تھے۔ تو کچھ بعد نہ تھا کہ سعودی عرب کا بھی وہ خشر ہوتا جو بین کا ہوا۔ لیکن شاہ فیصل کے برسرِ اقتدار آنے اور حجاز و نجد کے طبقہ "متنورین" کے شریک حکومت ہونے سے بہت اعلیٰ ہے کہ ضروری اصلاح احوال بغیر انتہا پسندانہ ذرائع کے ہی ہو جائے۔

گذشتہ صدی کے اوائل ہی سے مسلمان ملکوں میں قدامت پسندی اور تجدید کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ترکی اس کے نرغے میں آیا، اور چونکہ وہاں کے قدامت پسند گروہ نے زمانے کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس کا ردِ عمل بھی بڑا شدید ہوا۔ یہ پہلی جنگِ عظیم کے کچھ بعد کا واقعہ ہے۔ اب دوسری جنگِ عظیم کے بعد ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں میں بھی قدامت پسندی اور تجدید کی یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے مصر بہت حد تک تجدید کا براہِ اول ہے۔ اور وہ اس لئے کہ وہاں نیا تعلیم یافتہ "متنورین" کا طبقہ دوسرے عرب ممالک سے بہت زیادہ ہے اور ناصریانہ صریحیت و راسل اسی طبقے کی فطری امنگوں کا ایک علیٰ مظہر ہے۔

خدا کرے شاہ فیصل کے برسرِ اقتدار آنے سے سعودی عرب اس افراد اور فرقہ وارانہ سیاست سے بچ کر راہِ اعتدال پر گامزن ہو سکے۔ اور اس طرح یہ سر زمین مقدس جو محیطِ وحی ہے اور جہاں دین کے کھنڈے کھنڈے برسائے لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں، وہ نہ صرف عربی ممالک کے لئے بلکہ کل دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک نورین کے

زندگی کے کسی دور میں بھی نہ تو قدامت سے انکار ممکن ہے اور نہ جدید سے ہی آنکھیں بند کی جاسکتی ہیں ضرورتِ زندگی کے معنوی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قدیم و جدید کو ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے قدیم اور جدید طبقے ایک دوسرے سے الگ الگ دو متوازی راہوں پر چل رہے ہیں غیر ملکی حکومتوں کے دوران تو ان کی باہمی کشمکش جو فطری ہے، لیکن جیسے جیسے یہ مسلمان ملک سیاسی طور سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، ان کے قدیم اور جدید طبقوں کی کشمکش بلکہ مخالفت اور سطحِ برآتی جا رہی ہے، اور اکثر جگہ اس نے باقاعدہ تضاد کی شکل اختیار کر لی ہے اس میں شک نہیں کہ

مسلمان ملکوں کے جدید طبقے ان کی کل آبادی میں اقلیت میں ہیں، لیکن اتفاق سے بیشتر راوی وسائل ان کے قبضے میں ہیں، پھر ان ملکوں کا نیا معاشی و صنعتی نظام بھی انہی کے لئے زیادہ سازگار ہے، چنانچہ اس ڈیڑھ صدی میں جس مسلمان ملک میں بھی قدیم و جدید کا کھلم کھلا تقاضا ہوا۔ یہی دیکھتے ہیں آج کا اس میں جیت و جدید طبقوں کی ہوئی اور قدیم گروہ کو جمہور ان کے سامنے جھکانا پڑا۔ اس کی تازہ ترین مثال وہ سیاسی تبدیلی ہے جو حال ہی سعودی عرب میں ہوئی اس کی ابتدا ترکی میں سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ء - ۱۸۳۹ء) اور مصر میں محمد علی پاشا سے ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے فوج کو یورپی طرز پر منظم کیا۔ اور جو اس کے مخالف تھے انہیں بڑی سزا کی سزا سنائی گئی۔

واقعہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں قدیم و جدید کا اس طرح کا تقاضا مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی کی منافی و مادی دونوں چیزوں کے لئے برا نقصان دہ ہے۔ اب جب کہ غیر ملکی حکومتوں اور خود مختار مطلق العنان ملکی حاکموں کے بجائے سیاسی اقتدار خود مسلمان جمہور کو منتقل ہو رہا ہے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ قدیم و جدید طبقوں میں کچھ بڑھ جائے۔ جو رہنما پیدا ہو گئے۔ اسے دور کرنے کی کوششیں ہوں۔ اور مسلمان بحیثیت مجموعی نہ کہ ان کا ایک حصہ اس طبقہ زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھے۔ اور قدیم و جدید کی موجودہ کشمکش ختم ہو۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہاں کی صورت حال یہ ہے کہ قدیم اور سرے لغظوں میں دینی طبقوں کی اپنی دیوبند اور دہلی جیسے طریقہ تعلیم کی پیروی میں، ان کی اپنی دیوبند دینی طبقے اپنے پڑائے سکھ پرستوں کا منہ نہ بنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مذہبی اجتماعوں، مدارس و مدارس کی اپنی اپنی طریقہ انیسٹ کی الگ الگ مسجدیں بنا رکھی ہیں، وہ انہیں ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں نوآبادی مسلمان قومی حکومتوں کو جس قسم کی فکری و عملی اجتماعیت کی ضرورت ہے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں اسی طرح جدید طبقے بے عنان آگے کو سرپٹ دوڑنا چاہتے ہیں۔

اس قدیم اور جدید کے روز افزوں بعد کو بعض مسلمان ملکوں میں محکمہ فقاہت اور اس سے متعلق مجاز و غیر جیسے تعلیمی اداروں سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس بعد کو صرف اس طرح دور کیا جاسکتا ہے، ورنہ آگے چل کر اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جو بعض دوسرے مسلمان ملکوں میں ہو چکا۔

شریعت کا جادہ قومیہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں

غلام مصطفیٰ قاسمی

شریعت کے لغوی معنی اگرچہ شاہراہ، سہاج اور پانی کا گھاٹ وغیرہ آئے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں شریعت سے مراد وہ الہی احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اتارا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نامہ یکہ سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔

شریعت کے یہ احکامات دو قسم کے ہیں۔

۱۔ معتقدات یہ کیفیت اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں علم کلام کی تدوین ان احکام کے لئے ہوئی ہے۔

۲۔ وہ احکام جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے۔ احکام کی اس دوسری قسم کا نام فرعی اور علی ہے۔ علم فقہ میں ان ہی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ احکام کی ان دو اقسام کی تفصیل میں اگرچہ اسلام کے مختلف طبقوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن اجمالی طور پر یہ سب فرقے اس پر متفق ہیں کہ شریعت نام ہے اس قانون الہی کا جس کو پیغمبر اسلام انسانیت کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کے لئے اپنے پیروں کی طرف سے لائے۔ اس لحاظ سے شریعت کے احکام کی اہمیت مسلم ہے۔ اور اگر اہل و ائمہ نظر اہل کے علاوہ اس کے کسی ابدی حکم سے انحراف نہ کر رہے۔ ائمہ فقہاء کی طرف سے شریعت کے ماخذ اگرچہ چار بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ سنت، اجماع امت اور قیاس۔ مگر سب نے اصل ماخذ کتاب اللہ کو ہی مانا ہے، گویا انھیں صریح سے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری دلیل کی طرف جھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ علمائے اسلام

میں سے بعض محققین کی تو یہ رائے ہے کہ احادیث نبوی کا ایک حصہ خود قرآن مجید سے ہی مستنبط اور اس کے لئے بمنزلہ شرح کہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک جگہ حدیث کے علوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 دمن علومہ قفیر القرآن والستنباط اور حدیث کے علوم میں سے ایک علم قرآن
 منہ وهو اعظم العلوم۔ و سنورہ کی تفسیر اور اس سے احکام کا استنباط ہے اور
 علیک منہ کفاف۔ یہ بہت بڑا علم ہے ہم اس سے یہاں کچھ ذکر کرتے ہیں

(مثلاً) اللہ پاک نے چند اشیاء کے متعلق
 امر اللہ سبحانہ باشیاء مطلقۃ
 کا صلوة، والنکوۃ۔ و کقولہ: سبح
 اسم ربک الاعلیٰ، و سبح بحمد ربک
 و غیر ذلک فوقتہا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم باوقات معینۃ۔ و امر
 اللہ بامور کثورہ و اکبر و اقل، ما وحی
 انیک، و امر کعوا و اسجد و فیبت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 انہا ارکان الصلوۃ۔

اجمالی حکم فرمایا ہے جیسے نماز، زکوۃ اور جیسے
 یہ قول باری تعالیٰ کہ تو اپنے بلند پروردگار
 کے نام سے تسبیح پڑھ اور اپنے پروردگار کی
 تعریف کے ساتھ تسبیح کہہ۔ اسی طرح دوسری
 کئی آیات ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام
 نے اس کے لئے اوقات معین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
 نے قیام، تکبیر، تلاوت قرآن رکوع اور سجدہ
 کا حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو
 اس طرح بیان فرمایا کہ ان سب احکام کو
 نماز کے ارکان بتائے۔

اسی جگہ آیات قرآنی کی چند دوسری مثالوں کے ذکر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔
 و نحن قد تتبعنا جمیع ما وصل
 الینا من الاحادیث الواحدة
 فی کتاب الصلوۃ فوضح
 لنا انہا مستنبطۃ علیہا
 من کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 اور کتاب الصلوۃ میں جتنی احادیث
 واردہ ہمیں ملی ہیں، ان میں غور و فکر
 کرنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ
 سب احادیث حکمی استنباط کے ساتھ
 کتاب اللہ سے ماخوذ اور مستنبط ہیں

اسے تنہا خاکہ باد عسی ان عجیبہ اور ہم اس موضوع پر ایک جامع اور مستقل
فی رسالۃ منفردۃ۔ رسالہ لکھنے کا خیال رکھتے ہیں۔

پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں جب اسلامی حکومت کا
دائرہ وسیع ہوا۔ اور اس کے ساتھ نئے واقعات و مسائل بھی درپیش آئے تو امت محمدیہ
کا ایک طبقہ جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی علیٰ کوششیں
شروع کیں، ان کو احکام کی علل تلاش کرنا پڑیں، جنہیں شارع علیہ السلام نے بصراحت یا
بدلالت بیان فرمایا تھا۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ان من جملة احکام الشرع انه
صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امتہ
صریحاً و دلالتاً انه متی اختلف
علیہم نفوسہ او اختلف علیہم معانی
لفظ من نفوسہ فہم مامورون
بالاجتہاد و استقرار الطائفة
فی معرفة ما ہوا لحق من ذلك
من جملة احکام شریعت کے ایک یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
بصراحت یا بدلالت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
جب ان میں آپ کے منصوص احکام کے
بارے میں اختلاف ہو۔ یا آپ کی نفوس میں
سے کسی لفظ کے معنی میں وہ باہم مختلف ہوں
تو ان کو حکم ہے کہ اجتہاد کریں اور ان اختلافی
احکام اور معانی میں سے امر حق معلوم کرنے
میں خوب طبیعت کا زور لگائیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہور علماء کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جس حکم شرعی کو مجتہد اپنی کوشش اور
اجتہاد سے استنباط کرتا ہے، وہ شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے لیا گیا ہو، یا وہ اس عدت کی طرف منسوب ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ماخوذ ہے۔

شاہ صاحب کے الفاظ میں اسے یوں زیادہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔
 کل حکم یتکلم فیہ المجتہد باجتنادہ
 منسوب الی صاحب الشرع علیہ
 الصلوٰۃ والتسلیمات اما الی لفظہ
 او الی علة ماخوذة من لفظہ لہ
 جس حکم میں مجتہد اپنے اجتہاد سے گفتگو کرتا ہے وہ شارع علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی طرف منسوب ہوتا ہے خواہ آپ کے الفاظ مبارکہ کی طرف منسوب ہو یا اس عدت کی طرف جو آپ کے الفاظ سے لی گئی ہے۔

جب ان مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ماضی جمیل سے شریعت کے مسائل اور احکام مدون ہو چکے، تو ان سے بلا ضرورت باہر جا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا فقہ کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ شاہ صاحب نے ان مجتہدین کے مذاہب اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر جانے کی ممانعت کے بارے میں ایک جگہ ایک باب باندھا ہے۔ جس کے شروع میں وہ فرماتے ہیں۔

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب
 الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض
 عنها كلها مفردة كبيرة ونخت
 نبين ذلك بوجوه ۵
 جانتا چاہیے کہ ان چاروں مذاہبوں کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور ان سب کے سب سے روگردانی کرنے میں بڑا فائدہ ہے اور ہم اس بات کو کئی وجوہ سے بیان کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے ان وجوہ کی تفصیل کے بعد علامہ ابن حزم اندلسی پر تقلید کو حرام قرار دینا پرمسوط رد فرمایا ہے۔

اسلام کے ادا کیل دور سے لے کر تیسری اور چوتھی صدی تک شریعت کے بارے

میں بڑا اہتمام رہا اور اس سلسلے میں اجتہادی رنگ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کو دینی مسائل کی علمی اور عملی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کے چھ صحابہ تو ایسے عظیم مجتہد اور قانون شریعت کے بڑے عالم تھے کہ آپ کے عہد مبارک میں بھی وہ فتوے دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو دوسرے صحابہ ان فقہاء صحابہ ہی کی طرف شرعی مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے شریعت کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔

مدینہ منورہ چونکہ مہبط وحی تھا۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے آخری دور تک جمہور صحابہ کا مسکن اور مقر مدینہ طیبہ ہی رہا اسلئے مدینہ منورہ کے کئی تابعی بزرگوں نے فقہ و حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے جو متعدد دفعہ سنتیں اور اقوال منقول تھے ان کو جمع کر کے کئی کئی مینہ منورہ میں کتابیں جمع کرائیں جنہوں نے فقہ میں عظیم مرتبہ حاصل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اگرچہ صحابی تھے لیکن اپنے والد بزرگوار فاروق اعظم کے فیصلوں کے متعلق فقہائے سبعہ میں سے ایک فقیہہ سعید بن مسیب سے دریافت کرتے تھے، کیونکہ سعید بن مسیب کو صحابہ کے فیصلوں پر بڑی دسترس تھی۔ ان سات فقہاء کے علوم اور مسائل امام مالکؒ کے اساتذہ اور شاخ تک پہنچے، جن کو امام دارالہجرہ مالک نے جمع کیا اور ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح یہ مذہب ان کی طرف منسوب ہوا جس کو بڑے بڑے علماء و دلائل کی بنا پر قرناً بعد قرن مانتے آئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

لا تھا (ای المدینۃ) مادیں اور یہ اس لئے کہ مدینہ طیبہ ہر عہد اور ہر زمانہ میں فقہائے اسلام اور علماء کا سلیب و دماوی اور مرکز رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک ان کے طریق کو نہیں چھوڑتے۔

باقی مذاہب کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ مثلاً کوفہ جس کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عرب کے مختلف قبائل وہاں بسائے گئے اور جن کی تعلیم کے لئے فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کی طرف یہ کہہ کر روانہ فرمایا اے اہل کوفہ! عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کی تو مجھے بھی ضرورت تھی لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔

جملہ کتب حدیث اور کتب طبقات عبداللہ بن مسعود کی عظمت شان سے جلوہں آپ کے مخصوص تلامذہ میں سے علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، عمرو بن بیہون، ربیع بن خثیم اور مسروق شامی رکھے جاتے ہیں بہت زیادہ متفقہ ہوئے اور یہ سب بالعموم اور علقمہ بالخصوص حضرت ابن مسعود کے فیض محبت سے بہت زیادہ متفقہ ہوئے۔ بقول علامہ ذہبی یہ کسی دوسرے صحابی کو علم میں ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود خلافت فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور تک کوفہ میں فقہ اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کوفہ فقہاء سے بھر گیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دارالسلطنت کو کوفہ کی طرف منتقل کیا تو کوفہ میں فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمائے گئے۔

رحم اللہ ابنہ! رحم اللہ ابنہ! (ابن معین) اللہ ابن ام عبد اللہ عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے۔ تحقیق اس نے اش شہر کو علم سے مالا مال کر دیا ہے۔

اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علوم سے بھی اہل کوفہ مستفید ہوتے رہے۔ پھر تو یہ شہر کثرت فقہاء، محدثین و مفسرین اور علوم لغت عربیہ کے لحاظ سے جملہ بلاد اسلامیہ میں بے مثال شہرت کا مالک بن گیا۔ اور اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دارالخلافت بننے سے بڑے بڑے فقہاء نے اس میں سکونت اختیار کی اور اس شہر کی علمی و فنی بہت بڑھ گئی۔ صرف کوفہ میں بروایت علی پندرہ سو صحابہ کرام نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اور وہ صحابہ ان کے علاوہ میں جو کوفہ کے گرد و نواح یا عراق میں سکونت پذیر ہوئے۔

اب اگر سیدنا علیؑ اور حضرت ابن مسعودؓ کے تلامذہ کی ہر ستر تیار کی جائے تو اسکے لئے ایک ضخیم دفتر چاہیے۔ بیقریب ائمہ حدیث کے سلم ہے کہ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعودؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہ رکھنے والے سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح ابن مسعودؓ کے خصوص شاگرد علقمہ کے متعلق تابعین کی یہ رائے تھی کہ وہ عبداللہ بن مسعودؓ کی سیرت کے حامل ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ان تلامذہ کی تعلیم اور تربیت سے ابراہیم نخعی، ابو اسحاق سبعی، اعش اور منصور جیسے ائمہ پیدا ہوئے۔

حافظ ذہبی، ابوداؤد سمعانی کے تذکرے میں بعض ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی سیرت میں علقمہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ علقمہ عبداللہ بن مسعودؓ سے اور عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ نقادان حدیث نے تو ابراہیم نخعی کے مرابیل کو بھی صحیح مانا ہے۔ امام شعبی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ رائے بھی سن لیجئے۔

ہو حافظ راہی و ان کنت قد یعنی شعبی مغازی کو چہرے سے زیادہ یاد رکھنے والا مشہد تمام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگرچہ میں ان مغازی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔

اس جماعت فقہا کی صحت اور تربیت سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ان فقہاء کے آثار کو امام ابو حنیفہ کے دربارے شاگردوں امام ابویوسف اور امام محمد نے جمع کیا اور کچھ آثار مصنف ابن شیبہ میں مدون ہوئے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ میں ایک اور تحقیقی اضافہ کیا اور وہ یہ کہ ان ائمہ فقہاء کے آثار اور علوم کو چالیس تلامذہ (جو کہ بذات خود بہت بڑے فقہاء تھے) کی مجلس شوریٰ کے سامنے بحث و تخیص کے لئے رکھا اور بحث و تحقیق کے بعد جو رائے متفقہ بالکثرت آرا سے منظور کی جاتی تھی اس کو مدون کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سب آثار امام محمدؑ کی کتب ظاہر المرادیت میں مدون ہو گئیں۔

خطیب بغدادی ابن کرامہ کی سند سے کہتے ہیں کہ ہم ایک دن مدینہ کے خانہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے کسی مسئلے کے متعلق یہ کہا کہ ابو حنیفہ نے اس میں خطا کی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ابویوسف اور زفر جیسے قیاس کے ماہر تھے یحییٰ بن ابی زائدہ اور حفص بن غیاث جیسے حفاظ حدیث تھے قاسم بن معن جیسے لغت

عربیہ کے ماہر تھے، اور داد و داری اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد اور متورع تھے جس شخص کے اس قسم کے ہم نشین ہوں وہ خطا نہیں کریں گے اور اگر خطا کرتے تو یہ سب اس کی تردید فرماتے امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی آتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ طیبہ اور کوفہ کے علوم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے علوم کو ملا دیا۔ امام شافعی نے مکہ کے علوم کو مسلم بن خالد سے حاصل کیا۔

انہوں نے ابن جریر سے اور ابن جریر سے عطاء سے اور عطاء نے ابن عباس سے یہ علوم حاصل کئے۔ یہاں تک تو ائمہ اہل سنت کے مذاہب فقہ کے متعلق مختصر عرض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جملہ مذاہب فقہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں ہر ایک امام کا طرز استنباط دوسرے سے الگ ہے اس میں طبائع اور خطوں کے اختلاف کو بھی بڑا دخل ہے، جس کی علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں تصریح فرما دی ہے۔ لیکن آج کا دور ان اختلافات اور امت کے تشتت و افتراق کا متحمل نہیں ہو سکتا چاہے ہم نئے دور کے تقاضوں سے کتنی ہی چشم پوشی کریں اور ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ انہیں نہ دیکھیں لیکن حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہو گی اور ہماری اس چشم پوشی سے قوم کا نوجوان طبقہ کبھی مطمئن نہیں ہو گا، یہی وجہ ہے کہ طبقہ علماء سے بصیرت اور غائر نظر رکھنے والے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، ہمارے بزرگ دوست اور وقت کے محدث مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اس سلسلے میں پہل فرمائی ہے۔ جزا اللہ خیر الجزاء۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی مولفات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موصوف اپنے دور میں ان اختلافات سے خوش نظر نہیں آتے اور جیسے موصوف نے نفوف کے مختلف مشارب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اسی طرح فقہی اختلافات کو کم کرنے کے بھی وہ بڑے کوشاں تھے۔ آپ کی تعنیفات میں تطبیق کا یہ پہلو اکثر نظر آئے گا، اس لئے آپ کو شریعت کے جادہ قومیہ کے تعین کے لئے بھی سوچنا پڑا اور آپ نے اس سلسلے میں اپنی مشہور تالیف تعنیفات الطہیہ میں جو تحقیق فرمائی ہے اس کو ہم قارئین کے لئے پیش کرتے ہیں۔ یہاں طوالت

سے اجتناب کرتے ہوئے اصل عبارت کو چھوڑ کر صرف ترجمہ پر اقتصار کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

دینا کا مختلف طرق اور مذاہب میں بیٹ جانا اور امت کا گروہ درگروہ ہونا ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جس نے امت کے عوام اور خواص دونوں کو ڈرا دیا ہے۔ بعض اہل اللہ پر فقہائے اسلام کے ہر قول کا ارتباط شریعت محمدیہ سے منکشف تو ہوا لیکن اس کے لئے اس جادہ قویہ کا انکشاف نہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے منکشف کیا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ (اصل میں) جس کو یہ طریقہ ہاتھ آیا، اس نے حظ وافر پایا اور جس نے اس کو نہ پایا وہ اس حظ وافر کے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اگرچہ تکلیف اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی ماجر ہوگا۔ اس قسم کے اہل اللہ فقہاء کے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کے بارے میں خاموش رہے اور مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی یہ صورت نکالی کہ اختلاف کو عزیمت اور رخصت پر عمل کیا (اور یہ کہا کہ) جو شخص عزیمت کی ادائیگی پر قوت رکھتا ہے تو عزیمت پر عمل کرے اور جس کی قوت جسمانی یا قوت روحانی اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو وہ رخصت کو اختیار کرے۔ شعرانی نے (اپنی کتاب) میزان میں اس کو مفصل بیان کیا ہے، اور شعرانی سے پہلے اس اصل اور قاعدے کی طرف شیخ محی الدین محمد بن علی بن عسبر بنی نے سبقت فرمائی ہے۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی گذرے ہیں کہ ان کو شریعت کا وہ جادہ قویہ نظر آیا جو کہ ظاہر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور وہ طریقہ جس کو جمہور مسلمانوں نے کبار تابعین سے اور تابعین نے کبار صحابہ سے اور صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حاصل کیا ہے جیسے کوئی چیمبر ہاتھ کے ذریعہ لی جائے۔ یا اگرچہ وہ بعینہ متواتر نہ ہو، لیکن متواتر سے قوی مشابہت رکھتی ہو، اور ایسے شخص کو اہل الرائے کے مذاہب کناروں کی طرح نظر آئے پھر اس بحث کنندہ متکلم دین کی نصرت اور اس سے مدافعت کا خیال کرتے ہوئے (اپنے زعم میں) راجح کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ طریقہ اکثر محدثین کا ہے، انہوں نے اس میں بڑی سعی فرمائی۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی ہیں جن کو (مذکورہ) دونوں باتوں پر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے سب مذاہب کو اس طرح مانا کہ سب شریعت کے دائرہ میں داخل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی دین میں گنجائش ہے مگر ان میں سے ففیلدت جادۂ قومیہ کو ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل طور پر مرضی اور پسندیدہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:- میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مجھے اس نے قیسری جماعت میں سے بنایا۔ اور میرے لئے شریعت کی اصل اور بتیان کو مشکف فرمایا۔ یہ بتیان وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ۔ یعنی تم لوگوں سے اس کو بیان کرتے رہو جو کہ لوگوں کی طرف اترا ہے۔

اس کی مثال (اس طرح سمجھیے کہ) اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اقامت کا لفظ ”قامتے السوق“ کے عربی محاورے سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی میں بازار لگ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بازار سبیں خرید و فروخت شروع ہو جائے۔ اس سے یہاں مقصد ہے رواج اور اشاعت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد ترویج کو اس طرح بیان فرمایا کہ اوقات نماز کی تعیین فرمائی رکعات نماز کے عدد بتلائے، صفت (یا ہیئت) نماز کی تعلیم فرمائی۔ اذان کو مشروع فرمایا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضر ہونے کو مستحب قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں ”اقامت صلوة“ کی بتیان اور تفسیر ہیں۔ اگر اس طرح واضح اور مفصل بیان نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی سمجھ نہ سکتے اسی طرح زکوٰۃ دینے کو اس طرح بیان فرمایا کہ نصاب کی تعیین کی اور مقدار واجب، جنس واجب اور دوسری چیزوں کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد پھر اس بتیان اور تفسیر کی وضاحت اور تفسیر صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہوئی۔ اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ بھی فرمایا۔ اَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمرؓ کی پیروی کریں اور یہ فرمایا۔

اصحابی کا بنجومہ با یھم اقتدینتم اھتدینتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح
 روشن، میں جس کسی کی پیروی کروں گے تو راستہ پاؤں گے۔ اسی کی مثال یوں سمجھئے کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز کو قصر فرمایا۔ سفر ہمارے ہاں مبہم چیز تھی۔ حضرت
 ابن عمر اور حضرت ابن عباسؓ کے عمل سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ چار بردیا منازل سے
 عبارت ہے۔

اس کے بعد پھر قدمائے مجتہدین کے ہاتھوں اس کی وضاحت اور اس کے اصول اور
 فروغ کی تدوین ہوئی۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اذا قمتم الى الصلوة فاعملوا وجوبکم وابدیکم الى المرافقة الايتہ
 اس آیت میں صرف تین اعضاء کے دھونے اور چھ تھکے مسح کا ارشاد ہے۔ یعنی چہرہ
 ہاتھ کہنیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے اور سر کا مسح کیا جائے۔ اب مجتہدین
 نے اس میں اس طرح بحث کی کہ غسل کے معنی میں صرف پانی کا بہانا یا اس میں دھک بھی
 شرط ہے اور وجہ یا چمکے کی حد فلاں جگہ سے فلاں تک ہے اور الی المرافقة کے معنی
 ہیں۔ تبع المرافقة۔ یعنی کہنیوں کے ساتھ۔ اور مسح میں صرف مسح
 کا نام کافی ہے اگرچہ ایک یا دو بال پر ہو یا رُبْع راس (چوتھائی سر)
 یا پچھلے سر کا کچھ ضروری ہے (اس طرح یہ مذاہب وجود میں آئے)۔ اس کے بعد
 ہر مذاہب کے پیروکار متاخرین فقہاء نے ائمہ مذاہب کے قواعد کو سامنے رکھ کر ان سے
 دوسرے مسائل کی تخریج کی اور ان مذاہب کی شرح بیان فرمائی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ میرے لئے یہ تمام چیزیں جس طرح نفس الامر میں اپنی
 ترتیب سے واقع ہیں، اس طرح واضح کی گئی ہیں جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا
 ہوں، اور دین میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو میں نے بالواسطہ یا بالاصل شریعت میں پایا۔
 (مذاہب کے) اس اختلاف کے متعلق یہ گفتگو کتنی صادق آتی ہے کہ اس کی مثال ایک
 درخت کی ہے جس سے بڑی بڑی ٹہنیاں پھوٹیں۔ پھر ان ٹہنیوں سے دوسری چھوٹی
 ٹہنیاں نکلیں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول نکل آئے۔ یا اس کی مثال ایک ایسے پانی کے چشمے

کی ہے جس سے بڑی نہروں نکلیں اور بڑی نہروں سے دوسری چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں
اور ان چھوٹی نہروں سے ہزاروں کو بھر گیا۔ اور اس سے زمین
بھی سیراب ہو گئی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں (کہ جادۂ قوم کے سلسلہ میں) میرے لئے شاہراہ اور وسط طریق
کا بھی انکشاف ہوا، جس کی رات (بھی) اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ اس کا اول آخر
کی طرح ہے اور ان مخفی اور مٹے ہوئے آثار کے راستے بھی معلوم ہوئے جن پر چل کر آنحضرت ^{صلی}
اور ان کے صحابہ کے راستے تک کبھی رسائی نہیں ہوتی۔ جب تک رائے سے کام نہ لیا جائے
اور ادوام اور ایسے شخص کی تقلید کے بارے آزاد نہ ہو، جو خطا اور ثواب کا حامل ہے اور اسکے
صحیح اور غلطی قول سے تخریج ہوتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جب رائے سے کام لیا جائے اور ادوام
اور ایسے شخص کی تقلید کا بوجھ اٹھایا جائے جو خطا اور ثواب کا صاحب ہو اور پھر مصیب اور
مخفی کے قول پر تخریج کا بوجھ اٹھانا پڑے۔

میرے لئے اس رائے کی حقیقت بھی منکشف کی گئی جس کی سلف نے مذمت کی
ہے۔ اور چند فقہاء کو اس کی طرف منسوب کیا ہے۔

امام ابو منصور عبدالقادر عینی اپنی کتاب "اصول الدین" میں لکھتے ہیں: "مجاہد کرام میں سے چار بزرگ ایسے ہیں
جنہوں نے فقہ کے جملہ ابواب پر گفتگو فرمائی ہے۔ اور وہ علی، زیدانہ، ابن عباس اور ابن مسعود ہیں۔ جب یہ چاروں
کسی مسئلے میں متفق القول ہوتے ہیں، تو اس میں میرے سے کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں علی
دوسروں سے الگ رائے رکھتے ہیں، تو ابن ابی لیلیٰ، شعبی اور عبیدہ سلمان حضرت علیؓ کی پیروی کرتے ہیں اور جس مسئلہ
میں زید اپنے تینوں ساتھیوں سے الگ ہوتے ہیں، تو مالک اور شافعی ان مسائل میں ان کے ہمنوا ہوتے ہیں۔ اور حارثہ
تو لازمی طور پر حضرت زیدؓ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ابن عباس جن مسائل میں دوسروں سے اختلاف
کرتے ہیں، تو عکرمہ، طاؤس اور سعید بن جبیر ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر ابن مسعود دوسروں سے کسی
مسئلے میں الگ ہوتے ہیں، تو علقمہ اور اسود ان کی رائے کو لے لیتے ہیں۔"

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ - از مولانا سندھی)

شاہ عبدالکریم بلٹری سندھی

مختصر مرزا قادیانی

سید عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات ایک تالیف ”سندھی ادب“ میں موجود ہیں۔ اور حضرت موصوف کو ”بلٹری“ تحریر کیا گیا ہے۔ مگر سید عام الدین راشدی صاحب نے آپ کا اس طرح تعارف کرایا ہے۔

شاہ عبدالکریم بلٹری ۱۲۹۵ھ - اس دور کا ایک اور سیلہ مثلی شاعر شاہ کریم سندھی کا کلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، البتہ بیان العارفین حدودین ۱۲۹۵ھ کے ذریعہ ۱۹۰۹ء اشعار ہم تک پہنچے ہیں۔ ان اشعار میں کئی الفاظ قدیم سندھی کے ہیں، آج متروک ہو چکے ہیں ان کے علاوہ عربی کے ۲۹ لفظ اور فارسی کے ۸ الفاظ ہیں۔ شعر کا انداز بیان بے حد دلکش ہے۔

مولانا قدوسی مولف موقیہ، سندھ نے بھی شاہ عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات لکھے ہیں۔ جن کا ماخذ زیادہ تر تحفۃ الکرام مولف علی ششیر قانع ہے۔ تحفۃ الکرام کے مندرجہ بعض واقعات بیان العارفین سے ماخوذ ہیں۔ بیان العارفین کا نسخہ تعجب ہے کہ سندھ کے کسی کتب خانہ میں موصوف کو نہیں ملا۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ سید عبدالکریم کے بچپن کے حالات اور تحصیل علم کے متعلق تذکرے نگار خاموش ہیں۔ لیکن آپ کی نصیحت بیان العارفین اور رسالہ کربھی سے آپ کے تحریر کا اندازہ ہوتا ہے۔

۱۔ سندھی ادب مولف پیر عام الدین راشدی

۲۔ تذکرہ موقیہ سندھ مولف اعجاز الحق قدوسی۔

بیان العارفین آپ کی تعریف نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک مرید یا مقتدر محمد فاضل دیائی بن داروغہ کہنے آپ کے ملفوظات کا محضاردوں اور نقار سے سن کر مرتب کئے ہیں۔ جس میں آپ کے لڑکپن کے حالات بھی درج ہیں۔ بیان العارفین کا سندھی ترجمہ کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ البتہ فارسی متن اب تک شائع نہیں ہوا، لیکن اس کے متعدد قلمی نسخے بعض حضرات کے پاس موجود ہیں سید عبدالکریم سندھی کے حالات چونکہ اردو زبان میں کم باب ہیں اس لئے ہم آپ کے ملفوظات کی اصل شہادتوں سے آپ کے مختصر و جامع حالات اور تعلیمات پر یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔

شاہ عبدالکریم سندھی رحمۃ اللہ علیہ موضع متغداوی میں جو سندھ کا ایک بڑا گنہ ہے ۱۶۴۹ھ میں منولد ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی مولانا میاں سید جلال تھے۔ آپ نے لڑکپن ہی ایک مرتبہ صاحب شام بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو ان کو ایک طمانچہ رسید کیا۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے شکایت کی اور کہا کہ میں نے کچھ بڑھا لکھا نہیں، میری عمر بڑھا ہو گئی۔ جب سید جلال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے، تو وہ سخت برہم ہوئیں اور فرمایا کہ تم شاہ عبدالکریم کو کچھ مت کہا کرو تمہیں اس کے مرتبے کی کچھ خبر نہیں ہے۔
آپ کے معمولات یہ تھے۔

صبح نماز خیر جماعت ادا فرماتے۔ اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے گھر کا کام کاغذ خود کرتے، خود ہی کھانا پکالتے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوش ہوتے فقرا کو بھی کھانا کھلاتے۔ بیلوں کو ساتھ لے کر اپنے کھیت میں تشریف لے جاتے۔ اور ہل چلاتے عصر کے وقت گھر واپس آتے۔ ایام ضعیفی میں ہمیشہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ تو صبح تک سندھی زبان کے اشعار گاتے رہتے۔ آپ کے حجرہ کے باہر دس فقرا جو حاضر ہوتے انہیں شوق سے سنتے۔ آپ اکثر اپنے گاؤں سے دس دس کسی موضع کی طرف نکل جاتے وہاں کی مسجدوں میں پانی بھرتے جو کوئی مسافر وہاں قیام نظر آتا اس کی خاطر تواضع فرماتے۔ حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دہلے میں دریغ نہ فرماتے۔ پھر راستہ کاٹ کر کوہ مکلی کے اس پار بعض بزرگوں مثلاً جدہ باتوی، گو میر خواجہ (گودیر)، مقبرہ ہفت دختران وغیرہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شہر ٹھٹھہ میں داخل ہوتے اور وہاں کی بعض مساجد کی ضروریات کی تکمیل کر کے اپنے گاؤں واپس تشریف لاتے۔ اور حسب معمول

نماز اور ادراد میں مشغول ہو جاتے۔

ایک مرتبہ دو طالب علم ٹھٹھہ جارہے تھے راستہ میں دریا حائل تھا۔ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور منترل مقصود کو پہنچے۔ ان طالب علموں نے کھانا پکایا اور آپ کو بھی کھانے کے لئے مجبور کیا۔ مگر آپ نے نہ کھایا۔ اور عذر کر دیا اس خیال سے کہ کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ ایک مرتبہ قریہ سالہ کے ایک رئیس نے آپ کو سر پر لکڑی کا گٹھالائے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کے پیچھے دوڑا قدم مبارک پر گر پڑا، اور معذرت چاہی آپ نے فرمایا کہ میں نے لکڑی کا گٹھا اس خیال سے اٹھایا تھا کہ مسجد میں رات کو پڑا رہوں گا، اور آگ روشن رکھوں گا تاکہ مسجد میں اجالارہے۔ اپنی دالہ ماجدہ کی خدمت کا آپ کو بڑا خیال تھا۔

ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک شخص کی گائے اس سے زبردستی چھین لی اس نے آپ سے فریاد کی آپ فوراً اس کی حمایت کے لئے چل کھڑے ہوئے۔ اس نے عرض کی کہ آپ نے صرف ایک گائے کی خاطر اتنی زحمت فرمائی، تو فرمایا کہ میں گائے تو بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کی سواک بھی کوئی چھین لیتا تو میں ضرور جانتا۔ ایک مرتبہ مزاح ناساز تھا ایک شخص آیا اور عرض کی کہ فلاں شخص سے میری سفارش فرمادیجئے آپ نے اپنی علالت کی۔ کوئی پروا نہیں فرمائی اپنے مریدین سے فرمایا کہ مجھ کو ذرا کھاؤ تاکہ میں اس شخص کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں۔

ایک روز حاجی سوزہ بطور ہمان تشریف لائے تو آپ نے طرح طرح کے کھانے پکوائے اور خوب خاطر تواضع فرمائی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر کیوں تکلیف فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے ہمان کی دل کھول کر خاطر تواضع کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلام کہلا بھیجا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اس مسرت میں ایک گائے ذبح کر کے فقرا کو تقسیم فرمادی اور حاضرین سے فرمایا کہ حضرت مجھ کو اس طرح یاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے بچوں کو بھی یاد نہ کرتا ہوگا۔

شاہ عبدالکریم قدس سرہ نے ۱۰۳۲ھ میں میں وفات پائی مگر صوفیاء سندھ میں

آپ کی تاریخ وفات ۱۰۳۰ھ صبح ست جو صبح نہیں معلوم ہوتی آپ کا مزار شریف بلڑی سندھ میں مریض خاص وعام ہے۔

آپ کے آٹھ صاحبزادے تھے جن کے اسرار گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ سید اللہ اقل جو صغیر سنی میں اللہ کے پیارے ہو گئے

۳۔ سید جلال شہید

۲۔ سید عبد الرحیم

۵۔ سید اللہ ثانی

۴۔ سید برہان

۷۔ سید محمد حسین

۶۔ سید دین محمد

۸۔ سید عبد القدوس

سید عبد الرحیم بقول میاں ابراہیم ابن مخدوم نوح بڑے متقی تھے۔ گویا اپنے والد کا صحیح نمونہ تھے۔ بحیات والد ماجد وفات پائی۔ نیز سید برہان، سید اللہ ثانی اور سید عبد القدوس بڑے متقی پرہیزگار عارف تھے۔ سید عبد الکریم کے بعد سید دین محمد سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کفنی پہنے ادسیاہ چادر اڑا کر تے تھے آپ کی اولاد میں سے سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی بڑے مشہور عارف اور شاعر گزرے ہیں۔

مشہور و معروف صوفی شاعر سید شاہ عبد اللطیف بھٹی قدس سرہ شاہ عبد الکریم کی چوتھی پشت میں ہوئے ہیں۔ مولف صوفیہ سندھ نے آپ کے جد کا نام سید جمال ابن عبد الکریم بلڑی لکھا ہے۔

آپ کے صاحبزادوں میں سید جمال کا نام تو موجود نہیں البتہ سید جلال ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹی عالمگیر کے آخری دور میں ۱۱۹۹ھ میں پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب کی ولادت ۱۶۸۹ء بیان کی گئی ہے (تذکرہ صوفیہ سندھ) مگر ۱۱۰۵ھ عالمگیر کا دور نہیں ہے۔ ممکن ہے سہو کتابت ہو۔

غرض شاہ عبد اللطیف بھٹی شاہ عبد اسر بھٹا کی ستر سال بعد پیدا ہوئے اور ۱۱۹۵ھ میں بعمر ۶۶ سال راہی ملک بقا ہوئے۔

بعض ملفوظات

علماء کی انتہا فقر کی ابتدا ہے۔ شہ میں المعرفة خیر من کثرة العلم۔ طالب علم تو بہت ہیں، لیکن طالب علم بہت کم ہیں۔ حافظ قرآن بہت ہیں لیکن حافظ حدود کم ہیں۔ العلم بلا عمل کسبجرتہ بلا ثمر۔ علم سے انسان بہت میں پہنچ جاتا ہے اور ذکر الہی سے خدا تک۔ بقول قاضی قان
کنز قدوری کافہ کی کو نہ پڑھوں

ادب پارٹوئی بیو بیان پرینت لڈوم

یعنی کنز قدوری کا کافہ یہ تینوں کتاب کے نام ہیں جو میں نے نہیں پڑھیں۔ یعنی یہ سب کچھ پڑھ لیا۔ مگر انوس تو یہ ہے ایک چیز کوئی دوسری ہی تھی۔ جس سے میں نے دوست کو پالیا۔ (بقول زاہد شدی و شیخ شدی و قاضی شدی و ایں جملہ شدی لیک مسلمان نشدی)۔
فلق کے لئے تو صرف دُخو کافی ہے اور میرے لئے دوست کا مطالعہ میں نے وہی پڑھا۔ اور وہی پڑھتا رہتا ہوں مجھے وہی ایک حرف کافی ہے۔ فرمایا کہ علم ایک چراغ ہے اور عمل فینلہ اور روغن اگر وہ روشنی نہ دے تو پھر کس کام کا۔

ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں نے علم تو سیکھا مگر بعض دوسرے اشغال میں مصروف ہو گئے، اور میں نے جو کچھ سیکھا سماع سے سیکھا۔ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ بعض فقہ اسماع کے بجائے ذکر میں مشغول ہو گئے تو فرمایا کہ کیا سماع ذکر نہیں ہے کہ اس سے منہ پھیر کر ذکر میں مشغول ہوئے۔

نیز آپ فرماتے ہیں۔

خدا سے عزوجل کی ہستی آفتاب کی سی ہے۔ اور پیغمبر اس کے پر تو ہیں۔ اور مخلوق اس پر تو کا پر تو ہیں۔ سایہ کا وجود پر تو سے ہے اور پر تو کا وجود آفتاب سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ آفتاب کی ہستی ہے تو بجا درست ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ یہ روشنی آفتاب کی ہے۔ آفتاب نہیں ہے، تو یہ بھی درست ہے۔

عالمی ہست برزخ جامع صورت خلق و حق در دلائع

عالمی ہست و لے ہست نما حق نیت و لیک نیت نما

ابوالعلاء المعری اور اسماعیلی داعی الدعاة کی خط و کتابت

پروفیسر دائی السیر طاهر علی۔ سندھ یونیورسٹی

ابوالعلاء المعری کا تعارف علامہ اقبال مرحوم نے اردو داں حضرات سے پہلے ہی سے کرا دیا ہے جب کہ انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ ”کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری“ لیکن چونکہ ذیل میں چند خطوط جو ان کے اور اسماعیلی داعی الدعاة سیدنا عبید اللہ المؤید فی الدین الشیرازی کے درمیان لکھے گئے تھے ان کا ترجمہ دیا جا رہا ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں داعیوں روزگار کے متعلق کچھ بطور تمہید لکھا جائے۔

ابوالعلاء المعری کا تعارف یورپ میں پہلی دفعہ پروفیسر مارگو لیونٹھ نے رائے ایشیاٹک سوسائٹی میں ایک مقالہ لکھ کر کرایا۔ لیکن مارگو لیونٹھ کو یہ نہ معلوم ہوسکا کہ المؤید فی الدین الشیرازی کون ہیں۔ بعد میں نکسن نے ان خطوط کا ترجمہ اسی سوسائٹی کے جرنل میں شائع کیا۔ انہیں بھی موقع نہ ملا کہ المؤید فی الدین پر کچھ روشنی ڈالیں۔ پھر ڈاکٹر حسین الہمدانی نے اس شخصیت پر اسی سوسائٹی کے جرنل میں روشنی ڈالی۔ اب ہیئتہ اللہ المؤید فی الدین کا دیوان مصر سے پروفیسر کامل حنین نے شائع کیا ہے اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں رہی۔ پھر بھی یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی روحانی تعلیم کا سلسلہ اب تک اسماعیلیوں میں مرد و عورت اور جو کچھ علوم اہل بیت اسماعیلیوں کے ہاں ہیں وہ سب ان ہی کی فیضان تربیت کا نتیجہ ہیں۔

بین سب ایک بزرگ جن کا نام ملک تھا مصر جا کر ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں پھر یمن میں آکر اسی تعلیم کی ترویج کرتے ہیں۔ اس طرح مصر سے وہ تعلیم ہندوستان میں پھیلتی ہے۔ المؤید فی الدین الشیرازی نے جب ابوالعلاء المعری کے متعلق سنا کہ وہ گوشت

نہیں کھاتے۔ دودھ اور شہد سے گریز کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھال اور اون کو بھی استعمال کرنا نا روا سمجھتے ہیں تو انہوں نے ان سے خط لکھ کر بخت شروع کی یہ بخت پانچ خطوط کی شکل میں اب تک موجود ہے۔ ذیل میں ان خطوط کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔

پہلا خط از داعی الدعاة

جناب والا۔ خدا آپ کو نیک توفیق دے۔ آپ کے علم و فضل نے غیروں کے لبوں پر نہر سکوت لگا دی ہے۔ اور آپ کی فیصلت کا ہر شخص معترف ہے۔ آپ کو علم و ادب میں وہی شہرت حاصل ہے جو مالیاتوس کو علم طب میں تھی۔ اور بے شک آپ کو اس پر کامل دسترس ہے مگر اس سے آپ کو دنیوی اور دینی امور میں کوئی نمایاں فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تمام عالم آپ کی شہرت سے گوبخے اور جب تک آپ زندہ رہیں اسے باعث فخر بحیں۔ مگر جب آپ دار بقا کی طرف کوچ کرینگے تو اس دنیا کی شہرت اور گمنامی سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ جب صورت حال یہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے دانشمند شخص اپنی پوری لیاقت کو عربی زبان کے حاصل کرنے اور اس کے الفاظ و معانی پر غور و پرداخت کرنے میں صرف کر دیں، جس سے کہ عمر بھر کوئی نتیجہ نہ ملے اور یہ بھی کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لیاقت کو اپنی جان کے خاطر عاقبت کے کاموں میں نہ لگائیں (جو زیادہ کارآمد ہے) تاکہ پھر کف اخوس ملنا پڑے لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہی ہے جسے آپ مصلحتاً چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ ہی کی راہ عمل ہے۔ آپ نے زہد پر نیز گاری اختیار کی ہے معمولی کھانا اور گارٹھا پہننے پر اکتفا کیا ہے۔ اور اپنے شکم کو جانوروں کے گوشت، دودھ اور ان تمام چیزوں سے جن کو تیار کرنے میں محنت سے کام لیا گیا ہو پاک رکھا ہے۔ بے شک ایسا دہی لوگ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جیسا کرے گا دیا بھرے گا۔ جب یہ زبان جانوروں کے ساتھ آپ کا یہ طرز عمل ہو تو پھر حیوان ناطق (یعنی انسان) آپ کی زبان اور قلم سے کیوں نہ محفوظ رہے میدان زہد میں آپ یقیناً بازی لے گئے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

میں نے دد رہ کر یہ بھی دیکھا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی آپ فاضل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فہم و فراست سے ایسا زہد اختیار کئے ہوئے ہیں جو اوروں (جاہلوں) کے زہد سے نرالا ہے۔

جن کی بابت (قرآن مجید میں) اشارہ ہے کہ فی کل واد یھیمون۔ میں نے آپ کے شہر کو بھی سنا۔
غروت مریض العقل والدین فالقنی

لتعلم انباء الامور الصحاح

(ترجمہ) اگر دین و عقل کا بیمار ہے تو مجھے مل تاکہ تجھے صحیح صحیح باتیں معلوم ہوں جس میں گمراہ کو راستہ دکھانے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مریض عقل و دین سمجھ کر فوراً سچی باتیں جاننے کے لئے تیار ہوا۔ اب میں آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی علم و دانش کا اعتراف ہے اور میں آپ کے سرچشمہ ہدایت سے استفیع ہونا چاہتا ہوں۔ کیا خوب ہو کہ آپ وضاحت سے کام لیں اور میری جہالت کی تار بکھی کو اپنے چراغ علم سے دور کر دیں۔ اور مجھے بے سود باتوں میں نہ لگا لیں اور جو کچھ کہیں اس میں حق اور باطل کا پورا خیال رکھیں۔

سب سے پہلے جو بات میں دریافت کرنا چاہتا ہوں وہ ایک معمولی سی ہے تاکہ میں آپ کے جواب کو دیکھوں۔ اگر اس سے میری تشفی ہوئی تو پھر اصلی مقصد پر آؤں گا۔ اور اگر تشفی نہ ہوئی تو پھر آگے نہ بڑھوں گا۔ واللہ التوفیق۔

میں آپ کو بحیثیت ایک شخص کے جوہرات کو عقل کی میزان سے تو لٹا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لئے گوشت اور دودھ اور تمام چیزیں جو جانوروں سے ہیں بطور فائدہ ملتی ہیں کیوں حرام کر رکھا ہے۔ کیا نباتات حیوان کے لئے نہیں اگائے گئے۔ بے شک نباتات میں قوت نامیہ ہوتی ہے اور قوت حاسہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ حیوانات نباتات پر فائق ہیں۔ اگر حیوانات نہ ہوں تو نباتات کا ہونا لغو اور بے معنی ہو جائے۔ اسی طرح انسان بھی حیوان پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ حیوان ناطق ہے، اور عقل رکھتا ہے۔ اور تمام جانور اسی کے مفاد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ چند جانوروں کا گوشت اور دودھ اس کے کام میں آتا ہے اور کئی جانوروں کی کھال اور اون اس کے کام میں آتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بار بار رواری کا کام دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دانت اور پنچے بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو حیوانات کا ہونا بے معنی ہو جائے، جیسے نباتات بغیر حیوانات کے۔

جب نظام عالم کا یہ دستور میر تو جناب کا اپنی مقید و مطلب چیزوں سے گریز کرنا نظام عالم کو غلط ثابت کرنا ہوا۔ آپ کا گوشت نہ کھانا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ آپ جانوروں پر ترس کھاتے ہیں۔ مگر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے انہیں انسانی مفاد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جانوروں کو حلال و حرام ٹھہرنے والے انبیاء ہوتے ہیں (جو خود بھی انسان تھے) ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا خون بہانا یا گوشت کھانا روا نہیں رکھا۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ درندوں اور شکاری جانوروں کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ دیگر حیوانات کو پھاڑ کھائیں۔ جب یہ ایک فطری بات ہے تو پھر انسان کا گوشت خود ہونے میں کیا قصور؟ اور جن لوگوں نے گوشت کھانا جائز رکھا ہے وہ بھی حق بجانب ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ شاید خوشربڑی اور جان کنی کو آپ روا نہیں رکھتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ پر اسٹراض ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو خوب جانتا ہے اگر جناب والا اندازہ لطف و کرم کوئی دلیل پیش کریں کہ جس سے میری بیماری کا ازالہ ہو تو یہ ایک قابل تعریف کام ہوگا۔ مجھے ہدایت ملے گی اور اس سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا اور عند اللہ آپ ماحد ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا خط

از بندہ ناتواں احمد بن عبداللہ بن سلیمان المعری

مجھے سب سے پہلے یہ لکھ دینا چاہیے کہ میرے نزدیک سیدنا الریس الاجل المؤمنین چند اشخاص میں سے ہیں جنہیں پیغمبروں کی حکمت نافذ لگی ہے۔ میں بذات خود جاہل مطلق ہوں مجھ سے خط و کتابت کرنے میں جناب کی کسر شان ہوئی ہے۔ آپ جیسے سپہر مرتبت کا ایک ایک لفظ دشمنوں کے لئے بھاری ہے۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں بڑی باریکیاں ہیں جو سمجھنے سے حقائق معلوم ہوتی ہیں۔

ہاں باتیں کون ہوں کہ آپ جیسے فاضل مجھے خط لکھیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شریا آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ اللہ جاننا ہے کہ میں چار برس ہی کی عمر میں آنکھوں اور کانوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ میرے لئے ایک تو سالہ اونٹ اور اس کے بچے میں فرق کرنا مشکل ہے صرف

ہی نہیں بلکہ پے درپے مصیبتیں جھیلنے سے میرا قد بھی خمیدہ ہو چکا ہے۔ اور بڑھاپے میں تو کھڑے ہونے سے بھی لاچار ہوں۔ یہی میری شہرت تو خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی میں تو خود کو ایک بے وقوف آدمی سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے بارے میں نیک خیال کرے تو وہ قابل ملامت ہے۔ البتہ یہ ضرور پایا گیا ہے کہ بھلے لوگ ساری دنیا کو بھلا سمجھتے ہیں مگر چہ بھلے تو بھلے ہی ہیں اور بڑے بڑے۔

آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق اب بندہ کچھ خامہ فرسائی کرے گا۔
مگر قبول افتد ہے عز و شرف

ازل سے قسمت میں زہد و تقویٰ لکھا ہوا تھا۔ لہذا مجھے ہمیشہ اخلاص سے دوچار ہونا پڑا میں نے دیدہ و دانستہ اس ناپا سدا دینا سے گریز کیا کیونکہ اس کے معاملات میں الجھنے سے کوئی کام بر نہیں آتا۔ پھر اہل دنیا نے بھی مجھے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اور کہہ دیا کہ تجھے جیل سے جیل کوئی سروکار نہیں۔

میرے شعر میں روئے سخن جاہلوں کی طرف ہے نہ کہ آپ جیسے سربرآوردہ حضرات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ حیوانات کو اپنے درد و غم کا احساس ضرور ہے میں متقدمین کے اختلافات کو سنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ایک جملہ بتایا جائے جس میں مبتدا اور خبر کے درمیان دو اور لفظ ہوں۔ ایک ان میں سے نافیہ ہو اور دوسرا استثنائیہ۔ مثلاً اللہ لا یمنع الا خیر۔ تو یہ جملہ یا تو صحیح ہو گا یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہے تو پھر دنیا میں برائیاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک راز نہائی ہے جسے علما ہی جانتے ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے ”اگر ان کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی بری بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دو اسے محمد! سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بات نہیں سمجھتے؟“ رسول خدا جب سفر کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ”اللھم انا نعوذ بک من دعشاء السوء وکاتبۃ المنقلب و سوء المنظر فی الابل و المال و الولد“ تو کیا وہ چیزیں جن سے رسول مقبول نے پناہ مانگی اچھی ہیں یا بری؟ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں خوش فاک ہیں تو اگلی بات باطل ہو جاتی ہے اور اگر کہا جائے کہ

بات غلط ہے تو پھر سوء ادب ہوتا ہے۔

دیندار لوگ ہمیشہ گوشت خوری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوشت خوری سے جانور کو درد پہنچتا ہے اور جانور ہر حالت میں درد سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکری کوئیے جب تک وہ حاملہ ہے، گھر میں رکھی جاتی ہے۔ مگر جو بچی وہ بچہ مرتی ہے اور بچہ ایک ماہ کا ہوتا ہے تو لوگ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں اور بکری کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی اسے غبن تصور نہیں کرتے۔ بیماری بڑی رات رات بھر چلاتی ہے اور اگر اس کا بس چلے تو بچے کو بھی ڈھونڈتی پھرے۔

عربی ادب میں بھی اکثر جانوروں کی آہ و بکا کا ذکر ہے۔ مثلاً اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں کیسی سرگرداں رہتی ہے یہ ذیل کے شعر سے معلوم ہوتا ہے۔

فما وجدت کو جدی ام سقب

اضلت فرجوت الخنینا

(ترجمہ) میری بے چینی اس اونٹنی سے فزون تر ہے جو اپنے بچے کو کھو کر چلاتی ہے۔
اور تڑپتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ اللہ سوائے خیر کے کچھ نہیں کرتا تو شر کے متعلق وہ عورتیں ہوں گی۔ یا تو اللہ شر سے باخبر ہے یا (نعوذ باللہ) بے خبر۔ اگر وہ شر سے باخبر ہے تو وہ شرطوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اس کی مثبتیت سے ہوتا ہے یا بلا مثبتیت، اگر اس کی مثبتیت سے ہوتا ہے تو بالفعل وہی اس کا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حاکم نے ڈاکو کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اگر یہ حاکم نے بذات خود وہ کام نہیں کیا۔ اگر خدا کی مثبتیت کے بغیر شر ہوا ہے تو خدا نے ایسی چیز ہونے دی ہے جو ایک مخلوق حاکم بھی نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے جو اسے ناپسند ہو تو ایسی بات کرنے والے کو دھمکی دے گا اور اعلان کر دے گا کہ آئندہ اس کی سلطنت میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے مشرکین نے حل کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر حل نہ ہو سکا۔

انبیاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ خدا بہت مہربان ہے۔ اگر وہ نوح انسان پر مہربان ہے تو یقیناً ہر جاندار پر مہربان ہونا چاہیے۔ جو درد و الم سے بھاگتا ہو۔ بعض اوقات ایک شہسوار چیرا گاہ میں چرتے ہوئے جانوروں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے نیزے سے کسی نر یا مادہ کو شکار کرتا ہے تو پھر یہ شہسوار کبھی نکر خدا کی مہربانی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اکثر دو فوجوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہر فریق اپنے اعتقاد میں درست ہوتا ہے اور جب میدان کارزار میں آتا ہے تو دشمنوں کے مقتولین کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آخر یہ کیوں۔

میں نے اس قبیل کے کئی متنازعہ فیہ مسائل کو اکثر سنا اور جب تیس سال کی عمر کو پہنچا تو خدا سے دعا مانگی کہ وہ مجھے تازیات روزہ رکھنے کی توفیق دے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مینوں کیا سال سال پھر سوائے دو عید روزہ رکھتا چلا جاتا ہوں اور کئی دن اور رات ایسے بھی گذرتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں چھو تا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بتانات کے کھانے سے میری تندرستی اچھی رہتی ہے۔

جناب والا نے بے شک متقدمین کی کتابوں اور جالینوس کے اقوال کو دیکھا ہے جس سے ان کی حیرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پروردگار مہربان ہے تو پھر شیر کو کیوں بے گناہ انسان کا شکار کرنے دیتا ہے۔ کتنی جانیں سانپ کے ڈسنے سے تلف ہو گئیں! خدا نے عقاب اور شاہین کو ان پرندوں پر جو دوانے چگتے ہیں کیوں مسلط کیا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تیتھر صبح سویرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب پانی منہ میں لے کر دلیں جاتا ہے تو راستے میں چل اس پر چھٹتی ہے اور اس کے بچے پیاس کے مارے تڑپتے رہتے ہیں۔

(ابوالعلا اس قسم کی اور بھی باتیں لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے)

میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذیل کے اشعار کہنے سے روکے۔

(ترجمہ) اُم بکر سلام کہتی ہوئی آئی۔ تم بھی اسے خوش آمدید کہو۔

بدر کے گڑھے میں کہتے ہی سر برآوردہ اور شریف لوگ ہیں۔

اس گڑھے میں کہتے ہی پیالے مع ادنیوں کی سسنام ہیں۔

ام بکر مجھے ہشام کے بھائی کی موت کے بعد اب شراب نہ پلا۔
اس کا چچا بڑا شرابی تھا اور سردار تھا۔ وہ بھی مارا گیا۔ اب شراب نہ پلا۔
یاں خدا سے کہدے کہ میں رمضان کی فریضت کو ادا نہیں کرتا۔
جب سرتن سے جدا ہوا اور بیار سیر ہو چکا

تو کیا ابن کبشہ ہمیں ڈراتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گی۔ پھر ”صدی“ اور ”ہمامہ“ کے متعلق
کیا کہتا ہے۔

خدا ایسے شاعر کو غارت کرے جس نے ذیل کے اشعار کہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ
ولید بن یزید تھا۔ ایک روایت اور ہے کہ وہ ولید بن عبد الملک تھا۔ مگر ولید بن عبد الملک
ایسے صحیح شعر کہاں کہہ سکتا تھا۔؟

(ترجمہ) میرے محبوب کو نزدیک لاؤ۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا
میں لوگوں کو تلقین کروں گا کہ وہ گدھے کا مذہب اختیار کریں۔ جنت کے طالب کو چھوڑ دو کیونکہ
وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

ابن رعیان (عبد السلام بن رعیان الملقب بہ دیک الجن) کا بھی بڑا ہوا اگر اس نے یہ کہہ ہے۔
(ترجمہ) یہ دینا ہے۔ دنیا والوں سے آخرت کا وعدہ ہے۔ مگر دیر سے بر آنے والی امید دل کو
کھٹا کر دیتی ہے۔ اگر جو کچھ کہا گیا ہے صحیح ہے تو جو پھنسانے والا ہے وہ بچانے والا بھی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے میں نے گوشت خوری ترک کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ میری
سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے۔ میرا نوکر اس میں سے جو رقم اسے ضرورت ہوتی ہے
لے لیتا ہے۔ پھر جو کچھ بچتا ہے وہ انا کم ہے کہ مجھے وال بھات پر اکتفا کرنا چاہیئے۔ جب نوکر ہی
اتنی رقم لے لے جسے میں زیادہ سمجھتا ہوں اور وہ کم سمجھتا ہے تو میرے حصے میں تو بہت کم بچتی
ہے میرا لادہ نہ اپنی روزی بڑھانے کا ہے اور نہ دعو کا کوئی درماں ڈھونڈنا ہے۔ والسلام۔

تیسرا خط

از داعی الدعاة

خدا کرے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جو دین و عقل کے بیمار ہیں۔ اور نہ ان لوگوں

میں سے ہوں جو اپنے شعر میں صلائے عام دیں کہ آؤ عقل کے اندھو۔ ہم سے بصیرت حاصل کرو۔ اور جب جو یائے حق ان کی طرف بڑھے تو ایسی بات کہیں کہ جس سے وہ اور پریشان ہوں۔ ایسے لوگوں کے مصداق حال متبنی نے کیا خوب کہا ہے۔

اظمّنتی الدینا فلما جنتھا

متقیامطرت علی مصائبھا

(ترجمہ) دینا نے میری پیاس بڑھادی اور جب میں اپنی پیاس بجھانے لگا تو مجھ پر اور مصیبتیں نازل کیں۔

میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ کس بنا پر آپ نے گوشت کھانا چھوڑا ہے۔ درآں حالیکہ گوشت خوری سے جسم کی نشوونما ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ ایسا جواب دیا کہ میں بے ساختہ کہہ بیٹھا ”کیا یہی سچی باتیں ہیں؟“ یہ وہ جواب نہیں کہ جس سے بیمار کی کا ازالہ ہو۔ اس سے تو دین اور عقل کے اندھے کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ آپ کے جواب کا میرے سوال سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ گوشت بغیر ایذا رسانی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ کو اپنے خالق سے زیادہ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا یا تو عادل ہے یا ظالم۔ اگر وہ عادل ہے تو یہ مسلم امر ہے کہ وہ حلال جانور اور اس کے کھانے والے انسان دونوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو ہمیں ہمارے خالق سے سبقت لے جانے اور زیادہ عادل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کہ وہ خود بغیر عادل ہے۔

آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے جو خیر و شر کے مسئلہ میں اعتراض کرتے ہیں۔ میرے لئے اس کے جواب میں ایک قصہ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ ”ایک شخص نے قرآن پاک کا نسخہ کھودیا۔ اس کے کسی دوست نے کہا، ”والشمس وضحاہ کو خوب پڑھ۔ وہ تیرے ہاتھ لگے گا“ اس نے کہا ”بھئی یہ سورہ بھی اسی قرآن میں تھی“ علیٰ ہذا القیاس یہ عقیدہ بھی تو اپنی لائیخل عقول میں سے ہے۔ سب کا سب اندھیرا ہے۔ روشنی کا نام و نشان نہیں۔ میرا مقصد تو صحیح باتوں کا جاننا تھا۔

آپ فرماتے ہیں کہ مختلف آراء کی وجہ سے اردو دنیا کی بے ثباتی کی بنا پر آپ نے دعوائیگی کہ خدا آپ کو مسلسل روزہ رکھنے کی توفیق دے اور آپ صرف سبزیوں پر اکتفا کریں۔ میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کون سا خدا ہے؟ آیا یہ وہی خدا جو صرف شر کو چاہتا ہے یا خیر و شر دونوں کو چاہنے والا ہے۔ رہا روزہ تو وہ نبی کی شرع کا حکم ہے اور نبی کا تعلق اس کے بھیجنے والے خدا سے ہے۔ اسی بھیجنے والے ہی کی تو بیات مشکوک ہے۔ کیا وہ رسول کو اس لئے بھیجتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ یا اس لئے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کریں اگر وہ اطاعت کی غرض سے بھیجتا ہے تو پھر اس کی مشیت مغلوب ہے کیونکہ نہ ماننے والے زیادہ ہیں یہ نہایت ماننے والوں کے اگر وہ چاہتا ہے کہ رسول کی نافرمانی کی جائے تو پھر رسول کا بھیجنا نہ صرف لغو ہے بلکہ کمزوروں کو ستانے کا ایک بہانہ ہے ہاں تو پھر آپ کا مسلسل روزہ اگر اسی بنیاد پر ہے تو بالکل بے سود ہے لیکن اگر کسی بیٹن وجہ سے ہے تو وہی میں جانتا چاہتا ہوں آپ نے بعض ملاحدہ کے اقوال کو بیان کیا ہے اور دعوائیگی ہے کہ اللہ آپ کو قرآنی آیات میں مثلاً "و انه اهلك عاد الاولي وشود فماليقي" وغیرہ گرفت کرنے سے روکے۔ اگر اللہ نے عاد اور ثمود کو یہ جانتے ہوئے پیدا کیا کہ وہ بدکار ہیں اور ہرگز توبہ نہ کریں گے تو یقیناً مہربان خدا کو لازم تھا کہ انہیں عذاب کی خاطر نہ پیدا کرے اور اگر اللہ یہ نہ جانتا تو پھر ہم ادوہ یکساں ہیں کہ آنکھ بند کر کے کام کرتے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیونکر کہہ سکتے ہیں ہم کو تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیئے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیئے۔ من یبذل اللہ فهو المحمود من یفضل فلن تجده ولیام شدا" ایک ملحد بھی کہے کہ شکر بیٹھی ہے اور سر کہ کھڑا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ قائل ملحد ہے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ بات کا معقول جواب دینا چاہیئے اگر آپ کے پاس کوئی کافی دشانی جواب ہو تو ازراہ کرم مرحمت فرمائیے ورنہ آپ کا خاموش رہنا ملاحدہ کی بات ماننے کے مترادف ہے۔

آپ نے ان اشعار کو درج کیا ہے جو "المات بالیتیہ ام بکر" سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے کہنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر آپ کو کون ایسے خیالات والا سمجھتا ہے؟ میں نے حاشا و کلا بھی آپ کے متعلق ایسا خیال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ کو ایسے کفر والوں کے اشعار بیان کرے

کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔

خط کے آخر میں آپ نے گوشت نہ کھانے کی اور وجہ بیان کی ہے کہ آپ کی سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے جس کا بیشتر حصہ آپ کا خادم لے لیتا ہے اور بہت کم حصہ آپ کے لئے بچتا ہے اور کہتے ہیں کہ لذیذ کھانوں میں صرف کرنے سے کیسے پورا پڑ سکتا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں تاج الامر کو لکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی معقول انتظام کر دے جو آپ کو برابر ملتا رہے اور اس تکلیف سے آپ نجات پائیں۔

اگر آپ جواب دیں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجھے مستح اور مقفی عبارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مقصود تو خیالات ہیں نہ کہ عبارت آرائی۔ والسلام
چوتھا خط

از ابی العلاء المعری

جناب والا! مجھے تو پہلے ہی سے اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا اعتراض ہے میں اب بھی دست بردار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نوازے۔

مجھے اپنی بے مائیگی کے باوجود آپ کی استعداد و قابلیت کا پورا یقین ہے۔ میں تو ایک بے زبان جانور کے مانند ہوں۔ پھر حیرت ہے کہ آپ جیسے فاضل مجھ جیسے گمراہ سے ہدایت چاہیں۔ کیا چاند بھی جو شب و روز اپنے خالق کی اطاعت میں مصروف ہے، کسی چوپائے سے مدد چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں پچارے چوپائے کی کیا باطاعت جو کسی ندی یا نالے پر پانی پینے جائے تو فوراً ایک شکاری اسے تیر مار کر موت کے گھاٹ اتار دے۔

آپ نے میرے قصیدہ مایہ کے چند اشعار کا ذکر کیا ہے۔ میری عرض ان اشعار سے لوگوں کو بتانا تھا کہ میں کیا متدین ہوں۔ اور ”من یحمد اللہ فهو المصتمد“ والی آیت کریمہ میں کیا راستے رکھتا ہوں اس کا پہلا شعر یہ ہے۔

غدوت مریض العقل والدين فالقنى

لتعلم ابناء الامور الصماح

اور پھر۔

فلاتا گن ما اخرج الماء ظالما
ولا تبغ قوتا من غریض الذبايح

(ترجمہ) پانی میں پیدا ہونے والی چیز کو زیر دستی نہ کھا۔ اور ملال جانور کے تازہ گوشت کو اپنی قوت نہ بنا۔

کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ آبی جانور اپنی مرمتی اخلاط پانی سے نکالا جاتا ہے۔ اگر بہتر سے کام لیا جائے تو ملال گوشت کا ترک کرنا کوئی بری بات نہ ہوگی۔ مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں ترک کی ہیں جو بذات خود ملال تھیں۔

وایض امارات ابدات صریحہ
لا طفا لها دون الغواني الصراح

(ترجمہ) اور جانوروں کا دودھ نہ پی۔ کیونکہ وہ ان کے بچوں کے لئے ہے نہ کہ نازک اندام عورتوں کے لئے۔ ایض کے معنی یہاں دودھ کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بکری کے بچے کو ذبح کرنے سے بکری کئی دن اور رات بیتاب رہتی ہے۔ لوگ نہ صرف اس کا گوشت ہی کھاتے ہیں بلکہ اس کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ جو قدرت نے اس کے بچے کے لئے غذا بنائی تھی۔ اگر بچے کو ذبح نہ کیا جائے اور دودھ سے پرہیز کیا جائے تو کون سا گناہ ہے؟ ایسا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور گوشت حرام ہیں وہ تو بچے پر ترس کھاتا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہاں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یکساں طور پر مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے تو پھر ان بے زبان جانوروں کا کیا قصور ہے کہ وہ خدا کی مہربانی سے محروم رہیں۔

فلا تقبعن الطیر دھی غوافل
بما وضعت فانظلم شر القبايح

(ترجمہ) پرندوں کو اس وقت نہ ستاؤ کہ جب وہ اپنے اترناؤں میں سرت ہوں کیونکہ ظلم بہت بری چیز ہے۔

بھی کہ ہم نے بات کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ آپ کی حدیث "اقترو

الطیبر فی دکن تھا " کے دو مطلوبوں میں سے ایک ہے قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ "ایمان والو احرام کی حالت میں جانور کو نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی ارادۃً مارے گا تو اتنے ہی جانور کا کفارہ دینا پڑے گا۔" وغیرہ

معمولی فہم و فراست والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ بالکل حق بجانب ہو گا اگر وہ ہر جگہ جانور کو خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو مارنے سے گریز کرے اور سمجھے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔

ودع ضرب النخل الذی بکرت له

کو اسب من اذ عار بنت فواج

(ترجمہ) شہر کو بھی چھوڑ۔ کیونکہ مکھیاں اسے صبح سویرے اکٹھا کپ کرتی ہیں۔

جب مکھیاں شہر کی حفاظت میں جان دے دیں تو پھر اس سے انسان کے احتراز کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ مکھیوں کو بھی حلال جانوروں کے مانند سمجھتا ہے جن کو عورتیں تردد تازہ ہونے کے لئے کھاتی ہیں۔ اس خیال کا ذکر بہت سے شاعروں نے کیا ہے۔ دیکھئے ابو ذویب الہذلی شہر اکٹھا کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے۔

اذا سعت النخل لم یرج لسمھا

و قالہا فی بیت نوب عوال

(ترجمہ) اگر مکھیاں کاٹیں تو پرداہ نہیں۔ وہ تو برابر چھتے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔

شہر ہے کہ حفتر علی کے پاس سنو کا ایک تھیلا تھا جس کو آپ ہر لگایا کرتے تھے مگر جب آپ روزہ رکھتے تھے تو اسے ہم نہیں لگاتے تھے۔ آپ غلہ کی فراوانی کے باوجود قبل منقلہ ہر لبر کیا کرتے تھے اور سب غلہ خیرات کر دیتے تھے۔

ایک اور عالم کے متعلق روایت ہے کہ اس نے اپنے خطبہ میں کہا۔ "میں نے سال بھر میں بیچاس ہزار دینار کا غلہ اکٹھا کیا اور خیرات میں دے دیا۔" ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور علما و عظام نے بہت کم اپنے لئے صرف کیا۔ زیادہ تر حاجتمندوں کو دیا۔

یہاں نے یہ بھی فرمایا کہ گوشت ترک کرنے والا قابل ملامت ہے۔ اگر بفرض محال یہ

بات مان لی جائے تو ہر شخص کو فرض کی ناز کے سوا اور کوئی ناز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ خواہ مخواہ کی تکلیف ہے اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے جانہ ہو گا کہ امیر لوگ مقررہ زکوٰۃ کے سوا اور کوئی رقم خرچ نہ کریں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

یہی ایک جواب ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ اگر میں بذات خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو بھی اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے تو قویٰ مضمل ہو چکے ہیں۔ ہاتھ پاؤں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ میں نماز کے لئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی بیٹھے بیٹھے ادا کرتا ہوں۔ خدا رحم کرے۔ کاش میں لکڑی کے سہارے چل پھر سکتا۔ (ابوالعلا اپنی ناتوانی کے متعلق بہت سے عربی اشعار بیان کرتا ہے) میرا تو یہ حال ہے کہ اگر ایک دفعہ سو جاؤں تو کسی کی مدد کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ اور جب کسی شخص کی مدد سے اٹھنا ہوں تو ہڈیاں جی پر گوشت کا نام نہیں بیتی ہیں۔

جناب والا نے متنبی کا جو شعر بطور شہادت بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مجھ جیسے کم مایہ اور بے بس سے ہدایت چاہے تو گویا وہ ببول کے جھاڑ سے آم چاہتا ہے جو کچھ آپ کو میرے متعلق من ظن ہے وہ محض آپ کی نیک نیتی اور شرافت کی دلیل ہے۔ درہ من آئم کہ من دانم۔

آپ نے میری روزی بڑھانے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کی نیک نفسی کی دلیل ہے نہ مجھے کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اچھے کھانوں کی رعیت بلکہ ان سے گمبہ کرنا میرے لئے طبع ثانی (فطری امر) ہو چکا ہے۔ پینتالیس سال سے میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اب بوڑھا کھورٹ ہونے آیا۔ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تاج الامرا بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے حلب کے قلعے کو اور شام کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بتادے اور تاج الامرا ان کو اہل بیت کی مدد میں صرف کریں اور مجھے کچھ نہ دیں تب بھی میں خوش ہو لگا۔ مجھے تو ایک قسم کی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ تاج الامرا اتنے عرصے کے بعد مجھے اہل ہوس تسلیم کریں۔ کیا یہی مطلب

ہو کہ روز حشر مجھ سے سوائے گوشت ترک کرنے کے اور کوئی پریش نہ ہو۔

(یہاں ابوالعلا مسیح عبارت کے متعلق عذر خواہی کرتا ہے اور جواب میں بہت سی باتیں

پیش کرتا ہے)

خدا آپ کا بول بالا کرے اور آپ دن و دن فی اور سات چوگنی عزت حاصل کریں۔ ثعلبہ

بن صغیر نے کیا خوب کہا ہے۔

و لرب قوم ظالمین ذوی شذی تغلی مددوہم بکلم صائر

و نقد ظاہرہم علی ماساءہم و خات باطلہم بحق ظاہر

(ترجمہ) کہتے ہی بدکردار اشخاص تھے جن کے سینے جھوٹی باتوں سے ایل رہے تھے۔

میں نے ان کی غلط باتوں کو سچی باتوں سے دبا دیا۔

آپ جیسے عالم و فاضل اگر اسطرح سے مناظرہ کریں تو وہ بھی پریشان ہو جائے اور اگر

انظاہر سے بحث کریں تو وہ بھی آپ کا لوہا مان لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو آپ کے

دم سے تازہ رکھے اور دین اسلام آپ کی دلیلوں سے پروان چڑھے۔ وحشی اللہ و نعم الوکیل۔

پانچواں خط

از داعی الدعاة

میں آپ سے پوشیدہ رہ کر خط و کتابت کرنا چاہتا تھا تا کہ آپ کے جوابات بھی پڑے

بڑے خطابات مثل ”سیدنا“ اور ”المرئیس“ وغیرہ سے غالی ہوں۔ ہماری خط و کتابت

کے مضمون کو دنیوی جاہ و حشم سے کوئی تعلق نہیں۔ درحقیقت میں آپ کے زہد و تقویٰ

سے متوقع تھا کہ ضرور کوئی چیز با تھ لگے گی۔ مگر حالات ہی بدل گئے۔ آپ نے نہ معلوم

کیسے پہچان لیا کہ مجھے ”سیدنا“ اور ”المرئیس“ سے خطاب کرنے لگے۔ میں تو نہ دینی اور دنیوی اُصول

سے آپ پر فائق ہوں۔ اس لگا پو سے میرا مقصد آپ سے کچھ حاصل کرنا تھا۔ اگر مراد برآتی تو

میں شکر گزار رہتا۔

دافع رہے کہ میں نے اپنے دور دراز وطن سے مصر تک سفر کیا ہے اور اہل دنیا

کو دو گمراہوں میں پایا ہے۔ ایک گمراہ اپنے مذہب کا اس قدر دلدادہ ہے کہ اگر ان کی عقید

کہتا ہیں یہ کہیں کہ ایک ہاتھی اڑ رہا تھا یا ایک اونٹ نے اناٹے دیئے تو وہ آنا و صد تناسکے بغیر نہ رہیں گے۔ بلکہ اپنے مخالفین پر لعنت بھیجیں گے۔ ان لوگوں کو عقل سے کیا سروکار اعدان کو کون سمجھائے کہ جب تک عقل رہبری نہ کرے شریعت پر کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ابتدا تو عقل سے ہو اور پھر عقل ہی سے گریز کیا جائے۔

جب قیمت چمچے شام کی سرزمین میں لائی تو میں نے وہاں آپ کے علم و فضل کا شہرہ سنا اور تمام اشخاص کو اس امر میں متفق پایا لیکن میں نے آپ کے مذہبی خیالات کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایا۔ ہر شخص آپ کے عقائد کے متعلق اپنی اپنی رائے رکھتا ہے۔ اتفاق سے میرا گذر ایک ایسی محفل میں ہوا جہاں آپ کا چہرہ چاٹھا۔ وہاں بھی لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے تھے میں نے آپ کی طرف داری کی اور کہا کہ ایسا زاہد تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ آپ کے پاس کچھ "اسرار لدنی" ہیں جنہیں آپ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کو جھک جھک بک بک کر نے والوں سے ممتاز بناتی ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کا یہ شعر سنا۔

عدوت مر یض العقل والبدن فالقنی لتعلم ابناء الامور الصحاح

تو میرے یقین کی انتہا نہ رہی۔ میرا خیال تھا کہ جس کا یہ دعویٰ ہو وہ یقیناً ہر شخص کو خواہ کتنا ہی فاضل کیوں نہ ہو قائل کر سکتا ہے۔ نہیں میں مثل "موسیٰ آپ کے" طور پر پہنچا کہ شاید کوئی تجلی ہو اور میں فخر کر سکوں کہ مجھے ایسی چیز ماہتہ لگی ہے جس سے عیناً غافل ہیں یا جس کے متعلق وہ چہ می گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا ایک چھوٹی سی بات سے کی گئی تاکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا جائے۔

مگر آپ نے تو یہ جواب دیا کہ آپ میری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس جواب کو آپ کی نیک نفسی پر محمول کیا کیونکہ بڑے آدمی اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنتے۔ بالآخر آپ کی باتوں سے میں اس مطلب پر پہنچا ہوں کہ سب لوگ کسی نہ کسی منزل پر حیران و سرگرداں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نیک و بد کا خالق خدا ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سفر کیمیتیں اور تمام باتیں جن سے بنی کریم نے پناہ مانگی نیک ہیں یا بد۔ اگر وہ نیک

ہیں تو دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور اگر بد میں مگر خدا کی مشیت کے مطابق ہیں تو پھر دعا اتنی ہی بلکہ زیادہ بے سود ہے۔ اس قسم کے اور بھی سوالات ہیں مثلاً امام حسنؑ کا زہر دیا جانا یا امام حسینؑ کا جام شہادت پیتا۔ اگر ان دونوں کا شہید ہونا اچھا تھا تو قاتلین پر لعنت بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ان کا شہید کیا جانا برا تھا مگر مشیتِ ایزدی کے مطابق تھا تو قاتلین بے گناہ ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نیک کام اللہ سے ہوتے ہیں اور برے کام کسی اور سے تو اس کا بھی مسکت جواب دیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور باتیں اور کفر آمیز اشعار نقل کئے ہیں مگر مجھے تو ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب ان لوگوں سے بحث مباحثے سے میری تسلی نہیں ہوئی تب ہی تو میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی۔ میرے نزدیک ان کے اقوال کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ صرف آپ کا عندیہ جاننا مطمح نظر تھا مگر آپ نے تو کچھ نہ بتایا۔

میں نے آپ سے گوشت چھوڑنے کا سبب دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کو ایذا ہوتی ہے جو آپ کو ناپسند ہے میں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ خدا نے چند جانوروں کو دوسرے جانوروں پر مسلط کیا ہے گھر وہ جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس چیز میں مضمر ہے چنانچہ آپ کو اس خدا سے زیادہ عادل اور مہربان ہونے کی ضرورت نہیں بعد ازاں آپ نے بات بدل دی اور گوشت نہ کھانے کا عذر اپنی مفلسی اور تنگدستی بتایا۔ کیونکہ آپ کے وظیفہ کا بیشتر حصہ نوکیر کی تنخواہ میں صرف ہوتا ہے اس کی تلافی کے لئے میں نے آپ کو تدبیر بتائی کہ میں ایسے شخص کو آپ کے لئے لکھوں گا جو کبھی احسان نہیں جتاتا۔ اس سے آپ کو اچھا کھانا مل سکتا تھا مگر آپ نے تو اپنے دو سر خط میں اسے بھی نامعلوم کر دیا۔ آپ نے لکھا کہ یہ تدبیر آپ کو ناپسند ہے اور آپ سبز ترکاریوں کا کھانا ہی پسند کرتے ہیں جس کے آپ اب عادی ہو گئے ہیں۔

آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں ایسے شخص سے مدد کا طالب ہوں جو خود ہی حیران ہے اور وہ شعر جس پر میں نے اپنی خط و کتابت شروع کی ہے صرف آپ کے مذہبی جوش و خروش کا مظہر ہے۔ ”وَمَنْ يَجِدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُحْتَدُ۔ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مَرْتَدًّا“ کیا معنی ہیں

مگر اس میں تو دو متضاد باتیں ہیں۔ اگر ارشاد صحیح ہے تو کوشش بے سود ہے۔

ہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے راز کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اولیاء کے یہی توجیہ ہے جس کے لئے ہم دیوڑہ گمری کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے عقل و دین کو صحیح و سالم سمجھتے ہیں جیسا کہ شعر سے واضح ہے اور دوسروں کا عقل و دین ناقص، تو پھر طرہ یہ ہے کہ آپ رہبری نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس معاملہ میں جو کچھ آپ خط میں لکھتے ہیں آپ کے شعر سے مختلف ہے اس حالت میں کیا کیا جائے؟

آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے شعر کے معنی دوسرے شعر سے پورے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ عقل و دین کا نقص گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے ہے لہذا دونوں کی تکمیل ان کو ترک کرنے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ عقل و دین کی تکمیل ان کے ترک کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس صورت میں دوسرا شعر پہلے شعر کے معنی کو رد نہیں کر سکتا جس کا صریح مطلب یہ ہے کہ عقل و دین کی تکمیل گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال سے ہو سکتی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ پانی کے جانور خشکی پر آنا پسند نہیں کرتے اور ان کو کھانے سے احتراز کرنا کوئی بے جا بات نہیں ہے خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں اپنے لئے حرام کر دیں کہ جو ان کے لئے حلال تھیں ظاہر ہے کہ مجرب و بر میں کوئی جاندار انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو باوجود موت کو ناپسند کرنے کے مرتاب ہے اسے یہ بات کبھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ اسے کوئی چیز کھائے۔ پھر بھی قبر میں اسے کیڑے کھاتے ہیں اگر یہ بات پر حکمت ہے تو تمام قسم کے جانور بھی اسی حکمت میں آتے ہیں۔ اگر حکمت سے خالی ہے تو غیر ممکن ہے کہ صانع بے وقوف ہو اور مخلوق عقلمند۔ آپ نے یہ دلیل بھی بیان کی کہ نبی کریم اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں پھلے پڑ جاتے جب لوگوں نے آپ سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا ”افلا احب ان اکون عبداً شکوراً“ مضمون زیر بحث کو اس دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان نماز کے وقت جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھے۔ صرف فریفت کی نماز میں کمی و بیشی نہیں کر سکتا۔ مزید برآں یہ بات شروع سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہماری بحث معقولات سے ہے۔

آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کا حکم ہے کہ حرم میں شکار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حلال شکار سے بھی گریز کریں تاکہ انہیں تقرب الہی حاصل ہو۔ اس کے متعلق میرا جواب یہ ہے کہ خدا ہی کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے۔

آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی کے پاس لوگ چھوڑے کی مٹھائی لائے آپ نے اسے نہیں کھایا اور پوچھا کہ کیا بنی کریم اس کو کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو یہ دلیل بھی آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہے کیونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول کریم نے گوشت کا کھانا ترک نہیں کیا حالانکہ آپ عمر بھر گوشت سے کنارہ کش رہے ہیں۔

کاش آپ عقلی دلائل ہی سے کام لیتے اور شرع کو بیچ میں نہ لاتے۔ تو میں بھی شرعی باتوں سے آپ کی تردید نہ کرتا کہ جس سے آپ بے چین ہوں۔

آپ اپنی ناناوانی کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی آپ عجبہ رد و گاریں اور شہرہ آفاق قسمت نے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ ستایا ہو آپ نے خود بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر ان تکالیف کبرداشت کرنے کی غرض و غایت سعادت اخروی ہے تو تمنا۔ پھر تو آپ کا شعر بھی بالکل مناسب ہے اور اگر حالت اس سے برعکس ہے تو پھر آپ بے ہمتی کا شکار ہیں۔ اور وقت ضائع کر رہے ہیں اور جو دعویٰ آپ نے شعر میں کیا ہے بالکل باطل ہے۔

ان سوالات و جوابات سے میرا مشا صرف استفادہ تھا۔ جب استفادہ کی بات ہی نہ ہو تو پھر جواب کے کیا معنی مسیح عبارت سے گریز اس لئے تھا کہ خیالات مقصود تھے بے جا مغز پاشی کیوں ہو اگر آپ کی ادبی دستگاہیں مطلوب ہوئیں تو آپ کے ادبی کارنامے کیا کم تھے کاش میں آپ کے پوشیدہ مذہبی خزانہ کو اتنا ہی سمجھ سکتا جتنا کہ نظم و نثر کے کارناموں کو۔

میں آپ سے معافی کا طالب ہوں کہ آپ نے میرے خطوط پڑھے اور جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ میں نے اگر فائدہ نہیں پہنچایا تو نقصان ضرور کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد آپ کے علم و فضل سے استفادہ کرنا تھا۔ والسلام

اسلام کا معاشی انقلاب

محمد سرور

انسانیت کی تباہی اور زبوں حالی کا اکثر یہ سبب ہوتا ہے کہ عام جہور کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خانے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس طرح انہیں محتاج رکھ کر ان کو معاشی اور اخلاقی حیثیت سے تباہ کیا جاتا ہے۔ معاشی تباہ حالی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کی فکر میں انسانوں کو کسی اور چیز کی مدد بھ نہیں رہتی، اور انسانی زندگی کی جو اعلیٰ ضرورتیں ہیں وہ سب ہم نہیں پہنچتے اور اس طرح انسانیت ٹکڑھ کر رہ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے اعلیٰ تقاضے بہت حد تک معاشی اسباب و حالات سے متاثر ہوتے ہیں اس لحاظ سے اشتراکیت کے معاشی اصولوں سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا کہنا ہے کہ بیشک انسان کی معاشی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ لیکن ساتھ ہی انسانیت کے اس رُخ کو بھی خلاق اور فکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

اخلاق اور فکر کے بغیر کوئی تمدن پائدار نہیں ہوتا۔ چنانچہ سرمایہ داروں پر جہاں یہ الزام ہے کہ انہوں نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو محتاج رکھ کر انہیں انسانیت کی سطح سے نیچے گرا دیا۔ ان پر دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ اس بڑے حصے میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو انسانی اخلاق اور فکر کو اپنی صلاحیتوں سے بڑی ترقی بخش سکتا تھا۔ لیکن سرمایہ داروں نے اسے روٹی کا محتاج کر کے اس سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ان کی وجہ سے انسانیت کی ترقی مجموعی طور پر رک گئی۔

جب کسی وجہ سے قوم کا ذہن طیفہ جو اخلاق اور افکار کا مالک ہوتا ہے۔ اپنے فرض منصبی

سے غفلت برتنے تو اس کی صلاحیتیں ذلیل کاموں میں صرف ہونے لگتی ہیں ان کی ذلت کا پہلا قدم غفلت ہے۔ یعنی حکمران طبقے کی خوشامد کر کے ان سے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش۔ ادنیٰ ہی مرض سے جو آگے چل کر ان کو غیر اللہ کی عبادت کا داعی بنا دیتا ہے یہی جذبہ بت پرستی سکھاتا ہے۔ اور اس منزل میں انسانیت کے اعلیٰ فضائل سارے بٹا ہو جاتے ہیں، اور انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سخت شدہ انسانیت کے برباد کرنے کے لئے قدرتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس برباد شدہ انسانیت کے کھنڈرات پر صالح انسانوں کی آبادی ہوتی ہے۔

اس زوال آمادہ اور فرسودہ تمدن کی تباہی کے لئے انسانوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے قدرتی اسباب ان کے مویہ ہوتے ہیں۔ اس گروہ کی قیادت ایک شخص کو ملتی ہے جو انقلاب کا امام ہوتا ہے۔ ان ائمہ انقلاب کا ایک ادب چاہے جسے جنہیں انبیاء کا نام دیا جاتا ہے، انبیاء کے لئے ہوئے نظام میں انسانی عظمت کی زیادہ رعایت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نظام دیر تک قائم رہتا ہے۔

قرآن مجید میں انبیاء کے جس قدر نقشے ہیں وہ اسی انقلاب کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو وسطیٰ ائمہ کے مبارک ہاتھوں سے ہونے والا تھا۔ رسول اللہ انسانیت کے عالم گیر انقلاب کے داعی تھے آپ کے اصحاب خلافت راشدہ کے دور میں اس کو ایک درجہ تک عالم گیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس انقلابی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ دنیا کی ساری رجعت پسند حکومتیں جمع ہو کر بھی اس انقلابی حکومت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتیں۔ قرآن کا یہ انقلاب ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ہمیشہ برسرِ پے کار رہے گا۔ کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا جس میں رجعت پسندی کی طاقتیں بالکل معدوم ہو جائیں۔ اگر اقدام پسندی اور رجعت پسندی کی یہ کش مکش نہ رہے تو پھر انسانیت کا بھی خاتمہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں ان نظریات کا بار بار ذکر ہے۔ اور آپ نے اپنے زمانے کی گرمی جوئی سوسائٹی کی غرت خاص طور پر توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ قوم کی بحالت اس فرسودہ نظام کو توڑنے بغیر کسی طرح ممکن نہیں جتنے اللہ البالغہ کی دوسری جلد میں قرآن میں ہے۔

دس ہزار آدمیوں کی ایک بتی ہے۔ اگر اس کا اکثر حصہ حتیٰ چیزیں پیدا کرنے میں

مصرف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ان کا بڑا حصہ تعیش میں

مبتلا ہو گیا تو وہ قوم کے لئے باریں جائے گا جس کا فرد بتدبیر کے ساری آگہی میں پھیل جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انہیں دیکھنے کے لئے کاٹ کھایا۔“

اسی کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ ۳ پر مذکور ہے۔

”اس زمانے میں اکثر بلاد کی بریادی کا بڑا سبب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سرکاری خزانے سے بناوٹی حقوق کا نام لے کر لوگ روپیہ وصول کرتے ہیں، جس نام سے وہ روپیہ لیتے ہیں، اس کے حق کو وہ کسی طرح پورا نہیں کرتے دوسری چیز یہ ہے کہ کمانے والی جماعتوں یعنی کاشت کار، تاجرانہ پیشہ وروں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے نرم مزاج تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جن میں مقابلے کی ہمت ہے وہ بغاوت اختیار کرتے ہیں اس طرح ساری سلطنت کم زور ہو جاتی ہے۔“

شاہ صاحب کی تعلیمات میں معاشی مسئلے کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور نہایت وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر انسانوں کی معاشی حالت درست نہ ہو تو نہ ان کے اخلاقی اچھے ہوں گے اور نہ ان کی انسانیت صالح ہو سکے گی۔ آپ نے دہلی کے محمد شاہی دور کو قبضہ و کسریٰ کا مائل ٹھہرایا ہے۔ یعنی تعیش اسراف سرمایہ داری اور لوٹ کھسوٹ خواہ کافروں کے ہاتھ سے ہو یا نامہ کے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ دونوں مٹائے جانے کے قابل ہیں۔ اور مٹانے کا یہ کام صرف انقلاب کرنا ہے۔ یہ انقلاب کرنا اسلام کا مقصد اصلی ہے۔ اور اس کو آج علیٰ شکل میں پیش کرنا مسلمانوں کا فرض۔

شاہ صاحب کے نزدیک رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے ذریعے خدا کے دین کو باقی سب دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ اور اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام حیات دے جو سب نظاموں سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ آپ کی بعثت کا یہ مقصد اس صورت میں پورا ہوا کہ قبضہ و کسریٰ کا نظام جو ایک مدت تک ساری دنیا پر حاوی تھا، پاش پاش ہو گیا اور انسانیت کو قبضہ و کسریٰ اور کسرویت دونوں سے نجات ملی۔

تیسرو کسری کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنیاد غلامی کے خلاف جمہور کی لوٹ کھسوٹ کے ساتھ منہ پر تھی بادشاہ اس کے امیروں اور مذہبی طبقتوں کا کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کھائی ہوئی دولت سے عیش کر لیں۔
حجۃ اللہ کے مشن پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ -

”عجم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر تعیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی

درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا“

نوٹ کھسوٹ کی اس گرم بازاری میں عوام کی حالت بیوقوفوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اور پھر اوپر کے طبقتوں کو جب بغیر مشقت کے ثروت ملے تو ان میں ہر قسم کے اخلاقی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں نہ ان کی صحتیں ٹھیک رہتی ہیں اور نہ ذہنی قوائے۔ اور چونکہ ان کی زندگی کا مقصد لذت و ہوس ناک بن جاتا ہے۔ اس لئے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور شاہی دربار سازشوں کا کام کرنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح عوام تو بھوک سے بے جان ہو گئے اور ”اشرفیت“ کو ثروت نے بے کار کر دیا۔ کلیلہ و منہ کے مصنف ایرانی حکیم برزویہ نے اس وقت ایران کی حالت تھی اس کا نقش ان الفاظ میں کھینچا ہے -

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے صداقت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جو چیز مفید

ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو موجود ہے وہ مضر ہے جو چیز اچھی ہے وہ مرجھا جاتی

ہوئی ہے، اور جو بری ہے وہ سر بہر ہے دروغ کو سرور دیا ہے اور نیکی کو بد نظری

ہے۔ علم لپٹی کے درجے میں ہے۔ اور بے عقلی کا درجہ بلند ہے۔ بدی کا اول

بالا ہے۔ اور شرافت نقی پائی ہے۔ محبت مستور رک ہے۔ اور نفرت مقبول

ہے۔ فیض و کرم کا دروازہ نیکوں پر بند ہے اور شریروں پر کھلا ہے۔ حکام کا

فرض صرف عیاشی کرنا اور قانون کو توڑنا ہے۔ مظلوم اپنی ذلت پر قانع ہے اور

ظالم کو اپنے ظلم پر فخر ہے۔ حرص اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور درود و مزدیک

کی ہر چیز کو نگل رہی ہے۔ تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتقل ہو گیا

ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مسرت کے نشہ میں یہ کہہ رہی ہے کہ

میں نے نیکی کو مقفل اور بدی کو رہا کر دیا ہے۔

کم و بیش یہی حالت روم کی تھی۔ شاہِ مادیہ کے الفاظ میں ان کا یہ روگ بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخر یہ ہوا کہ خدا اور اس کے مقرب فرشتوں کی آتشِ غضب بھر کی آبی امی (صلعم) مبعوث ہوئے جن کی زبان سے قیصر اور کسریٰ کی عادات کی مذمت فرمائی گئی۔ اور ان کے ذریعہ دونوں سلطنتوں کا حاتمہ کر دیا گیا۔ اور ان کی جگہ ایک اور نظام نافذ ہوا، جو عدل و مساوات پر مبنی تھا چنانچہ اوپر کے لوٹ کھسوٹ کرنے والے طبقے یا تو سرے سے ناپید ہو گئے۔ یا ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھن گیا۔ قدرتی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ ہر ملک کے عوام کو سراٹھانے کا موقع ملا۔ اور اس واقعہ پر زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا۔ کہ مصر، شام، افریقہ اور ایران میں وہاں کے عوام جماعتی زندگی میں پیش پیش نظر آنے لگے۔

قیصریت اور کسردیت کی عادات کی مذمت ان کے نظام کی تخریب اور ایک صالح اور مفید نظام کا نفاذ قرآن کی تسریل کا مقصد تھا۔ جو گمراہ اور قوم قیصریت کو اپنا شعار بنالے اور عوام کی لوٹ کھسوٹ پر ان کی گذران ہو قرآن ان کے خلاف دعوتِ جہاد دیتا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام کسی جماعت یا قوم کے لئے مخصوص نہیں۔ قرآن ہر ظلم کا انکار کرتا ہے اور ہر مظلوم کے دل میں یہ ولولہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم کو مٹانے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے۔ اور اس کے اصرار پر اس کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لئے اٹھ کھڑا ہو۔ خود مکہ کی زندگی میں چند بنیادی خامیاں تھیں جن کی بنا پر مکہ کی شہری زندگی میں اللہ ہی اللہ ناراضگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مکہ میں ایک طرف سرمایہ دار تاجروں کا ایک مخصوص طبقہ تھا۔ اور دوسری طرف جشی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ مکہ میں سودی کاروبار نوروں پر تھا۔ اور خود رسول اللہ کے چچا حضرت عباس تک اسلام لانے سے پہلے سود کا بڑے پیمانے پر کام کرتے تھے۔ یہ امیر طبقہ مالِ مسرت تھا۔ تجارت اور سرمایہ سے انہیں دولت ملتی اور دولت سے یہ لوگ خدمت کے لئے جشی غلام خریدنے اور خطِ نفس کے لئے لونڈیاں لانے چنانچہ ناپچ اور گالنے کی محفلیں جیتیں، شراب کا دود چلتا، سفر کے سلسلے میں جب ان لوگوں کا ایران اور شام میں گذر ہوتا۔ تو وہاں سے یہ عیش و عشرت کے نئے نئے انداز بھی

کرتے۔ مکہ کا یہ گنتی کا اوپر کا طبقہ اس لہولہب میں بہنک تھا۔ لیکن مکہ کے باشندوں کی اکثریت، اقتصادی بد حالی کا شکار ہو رہی تھی۔

دنیا کا سب سے مشکل مسئلہ اور سب سے بڑی گنتی جس کو سلجھانے کے لئے ہمیشہ بڑے آدمیوں کی ضرورت پڑی۔ اور ہر نئے نظام کو اس کے متعلق اپنا خاص نقطہ نظر متعین کرنا لازمی ہوا۔ وہ انسانیت کے مختلف طبقوں کے درمیان جن میں اکثر کشمکش رہتی ہے صلح و صفائی اور میل ملاپ کی راہ پیدا کرنا ہے۔ امیر و غریب کا فرق آسودہ حال و تلاش کی چیخاں، زمینداروں اور کسانوں کا تفاوت، زواروں اور بے زروالوں کی آپس میں کھینچا تانی، کارخانوں کے مالکوں اور ان میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اعتمادی۔ اس کشمکش اس اختلاف اور اس دشمنی کو جو ایک قوم کے مختلف طبقوں میں قدرتا ہوتی ہے۔ دور کردہ صاحب مذہب اور ہر نئے نظام کا فرض ہوتا ہے اس لحاظ سے اسلام کو بھی اس مسئلہ کا حل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ مذہب اسلام اعلان جنگ تھا۔ ظالم، فاجر، عام مفاد کے ذرائع کے اچارہ داروں کی خلاف جو پیمانہ اور غریبوں کی محنت سے اپنے ہاتھ رنگتے اور مذہب کے نام سے عام عربوں کی سادہ لوحی اور توہمات پرستی سے قائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ کے قریشی تاجر نہ صرف غیر قریشی عوام کو ذلیل سمجھتے تھے بلکہ دولت اور زرداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے رنگ اور لب کے عجیب و غریب تصورات بنا رکھے تھے۔ یہ لوٹ کھسوٹ ہر ذریعہ سے روا رکھی جاتی تھی، مذہب ہو یا سیاست، تجارت ہو یا اجتماع ان سب کا حاصل یہ ہو گیا تھا کہ قریشی تاجروں کی اس چھوٹی سی جماعت کو اور سرد خیلے۔

اسلام نے اس وقت کی دنیا کو کیسے پایا تھا، اور اس کی کایا پلٹ کر دی۔ اسلام کے ان زہین کارنامے کی صدائے بازگشت دوسروں کی زبان سے سنئے۔ ایم۔ این رائے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

”اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں وہ ایک آزاد تھی جس نے عرب کے قبائل کو متحد کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اس سیاسی اور مذہبی مرکزیت کے جھنڈے تلے سلطنت روم کے وہ تمام ایشیائی و افریقی صوبے آگئے جو قدیم متنزہ لزل نظام سے نکلنا چاہتے تھے عیسائیت

میں نہ تو انگلیساں جو شش ٹکھا اور نہ اس کی انقلابی اہمیت ہی باقی تھی۔ وہ اپنے کم زور کندھوں پر قائمیت کا پشت تارہ لئے کانپ رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں عربستان سے امید کی کرن پھوٹی۔ اسلام کی تلوار بتھاہر خدا کی خدمت کے لئے بلند ہوئی لیکن درحقیقت اس نے ایک ایسے ترقی پسند سماجی اور مذہبی نظام کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس نے تمام فرسودہ خیالات، توہم پرستی اور قدیم مذاہب کو موت کی گہری تیندلا دیا۔“

اسلام کی اس انقلاب آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کا مشہور اجتماعی مصنف موسیو لیبان لکھتا ہے۔

”اسلامی تہذیب کی تاریخ میں یہ نہایت اہم واقعہ ہے اور اس زمانے کی عربی تہذیب کے اثر اور اس کی اہمیت کا غالباً سب سے اہم اور قطعی ثبوت بھی ایرانی، بازنطینی اور قبطی سب ایک لاطین کا بلی کا شکار ہو رہے تھے اور اس قابل نہ تھے کہ ان خود زمانے کی ترقی کا ساتھ دے سکیں۔ عربوں سے ربط و منقطع پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی سستی دور ہو گئی۔ اور ان میں ایک نئی طرح کی ذہنی بیداری پیدا ہو گئی۔“

بدقسمتی سے ہماری تاریخ نے تیغ آزمائوں کے کارناموں پر بہت زور دیا۔ یا حکم راں طبقوں کی غلط کاریوں اور کوتاہیوں کو اچھالنے کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ رکھی لیکن اسلامی انقلاب سے جو شان دار اور دور رس نتائج برآمد ہوئے ان کی تحقیق نہ کی۔ اموی تلواریں مشرق میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکستان، خراسان اور ایران اور ادھر مغرب میں فرانس کی حد تک عربی نفوذ اور اقتدار کے لئے راستہ صاف نہ کرتیں تو ان ممالک میں اسلام کو کبے بار ملتا۔ سچ پوچھئے تو ان فتوحات کی وجہ سے ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پس ماندہ انسانیت کو نئی زندگی سے مستمع ہونے کا موقع ملا۔

”اس وقت دور فارس و روما کے گھنڈر صاف کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ایک نیا سماجی نظام نئے خیالات اور مقاصد کی شمع لے کر اٹھے اور تیرہ و تار دنیا میں علم کا نور پھیل دے۔ مجوسی تصوف کے گندے توہمات اور یونانی کلیسا کے

ناگفتہ بہ ماحول نے فارس اور یاز قطعی ممالک کے عوام کو زہنی پستی اور اخلاقی کمزوریوں کے قعر مذلت میں پھینک دیا تھا۔

بنو امیہ کی عربی حکومت نے دول فارس و روم کے کھنڈرات کو صاف کرنے کا کام بڑی خوشنودی سے سرانجام دیا اور دوسرے اپنی فتوحات سے اسلام کے بین الاقوامی پیغام کو عام بھی کیا۔ اس طرح مفتوحہ قومیں اسلام سے متعارف ہوئیں اور ان کا اثر یہ ہوا کہ یہی تو ہیں ایک صدی کے اندر اندر اس قابل ہو گئیں کہ عرب ان کو اپنے ساتھ حکومت میں برابر کا شریک کر سنے پر مجبور ہو گئے۔ موسیٰ لیبیان کے الفا مائیں۔

”خون ریزی کے اس گرداب میں نئے تمدن کا بیج جو ایک قدیم سرزمین میں بویا گیا تھا، از سر نو پھوٹتا ہے اور جب طوفان ختم جاتا ہے تو امویوں کا ستارہ غروب ہوتا ہے اور عباسیوں کے کوکب اقبال کی درخشانی سے افق روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں غلطی و جلال کے ایک شان دار منظر سے دو چار ہوتی ہیں۔“

سورۃ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ تصریح کی گئی ہے کہ آپ کے پہلے مخاطب انہیں ہیں، ”انہیں“ سے مراد عرب کے دقبیلے ہیں جنہوں نے قریش کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن عظیم نے اس طرح واضح کیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے مل کر دعائے نبی کی تھی کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا کی جائے اور یہ ”میت“ یعنی خاندانِ کعبہ اس کا منبع اور مرکز ہو ظاہر ہے اس امت مسلمہ کو ایک نبی کی ضرورت تھی جو دینِ ابراہیمی کی صحیح معنوں میں تعلیم دے اور اسے تعلیم و تزکیہ کے ذریعہ اس قابل بنادے کہ وہ ابراہیمی دین دنیا کی تمام قوموں میں پہنچا سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ قریش کی اصلاح کریں۔ ان کو تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کر کے ان کو اقوامِ عالم میں اسلام کا نقیب اور اس کی نشر و اشاعت کا حامل بنائیں۔

ابن خلدون

سلمانہ سعود

بلاغت تردید کہا جاسکتا ہے کہ ابن خلدون مسلمانوں کا سب سے بڑا مورخ تھا۔ اور اس بات کو بھی آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تاریخ کو علم و فلسفہ کی نظر سے دیکھنے کا فخر سب سے پہلے اس مورخ کو ہوا۔ دوسرے لفظوں میں ابن خلدون فلسفہ تاریخ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے کئی جلدوں میں تاریخ عالم لکھی ہے۔ لیکن اس کی شہرت اس تاریخ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مقدمہ سے ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ تاریخ دنیا کی چند مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ اور یورپ کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں تاریخ پر تنقید کی ہے اور چونکہ تاریخ اس کے نزدیک زندگی سے عبارت ہے، اس لئے اس کی تاریخ پر تنقید گویا زندگی پر تنقید ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ چند الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے جو کچھ کیا کہا اور سوچا۔ ابن خلدون نے اس کتاب میں اس کو جانچا اور پرکھا ہے اس پر تنقید کی ہے۔ الفرض اس طویل زمانے کی ساری سرگرمیوں کا ایک خاکہ مرتب کر دیا ہے۔ اور اس پر حاکم بھی کیا ہے۔

ابن خلدون اپنا شجرہ نسب یمنی عربوں سے ملاتا ہے اس کے ابا و اجداد عربی حملہ آوروں کے ساتھ عربی تھے۔ بعد میں جب عربی حکومت کمزور ہو گئی اور شمال کے عیسائی اسپین کے بعض مسیحی بادشاہوں نے ان کو ابن خلدون کے بزرگ ہجرت کر کے یروش آگئے۔ انہیں یہاں پر مطالبہ کیا کہ وہ میں ابن خلدون پیدا ہوا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابن خلدون نے اپنے زمانہ کا نصاب تعلیم مکمل کیا۔ یروش اس وقت علم و ادب کے باکمالوں

کام نہ تھا۔ اسپین کی خانہ جنگی اور ہاسپتلی سے تنگ آکر جو عالم بھی نکلتا وہ شمالی افریقہ کا رخ کرتا۔ ابن خلدون کو یونٹس میں اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کا موقع ملا۔ مومنیٹ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں ایک ایک استاد کا نام لگنا ہے۔ جن سے اس نے پڑھا۔

ابن خلدون کوئی اٹھارہ سال کا تھا کہ شمالی افریقہ میں طاعون کی وبا آئی۔ اور اس میں ابن خلدون کے والدین اور اس کے وطن کے بڑے بڑے علماء و فضلا انتقال فرما گئے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ اس صدمہ سے میرادل ٹوٹ گیا۔ اور میں نے ترک دنیا کا خیال کر لیا۔ لیکن بڑے بھائی کے سچھلنے سے ابن خلدون نے ٹیڈس کے سلطان کی ملازمت قبول کر لی۔ اور وہ سلطان کا مہر بردار مقرر ہو گیا۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں کئی حکومتیں تھیں اور ہر حکومت دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھی۔ خود حکومتوں کے اندر آئے دن انقلابات ہوتے رہتے تھے۔ ایک بادشاہ بنتا تو اس کے خلاف سازشیں ہوتیں۔ اور جب سازشیں کرنے والے کامیاب ہو جاتے اور اپنی پسند کا بادشاہ مقرر کر لیتے تو اسی دم ایک نئی سازش کھڑی ہو جاتی ہے اور پہلی حکومت کا تختہ الٹنے کی تڑپیں ہونے لگتیں۔ ہر شخص دوسرے کا دشمن تھا۔ ایک دوسرے کے خلاف دن رات منصوبے سوچنا ان کا کام تھا۔ قول اقتراہ ہوتے لیکن ان کا کوئی پاس نہ کرتا۔ وعدے کئے جاتے لیکن ایفاء کا کسی کو خیال نہ آتا۔ وزیر بادشاہوں کا زوال چاہتے۔ بادشاہ اپنے وزیروں سے خائف رہتے۔ بیٹا باپ کو تخت سے اتارنے کے لئے سازشیں کرتا۔ بھائی بھائی کے خلاف صف آرا نظر آتا۔ ابن خلدون نے شمالی افریقہ کی اس سیاست میں پورا حصہ لیا۔ وہ سازشوں میں شریک ہوا۔ اس نے وفاداری کی قمیص کھاکر توڑ دیں۔ ایک حکومت سے بھاگ کر وہ دوسری حکومت میں پہنچا۔ وہاں کسی سازش کا پتہ چل گیا تو کسی تیسری حکومت کے ہاں پناہ لی۔ اس نے پارٹیاں بنائیں۔ اور اگر اپنی پارٹی ہار جاتی دکھائی دی۔ وہ کامیاب پارٹی میں جا شامل ہوا۔ ایک بادشاہ کا معتمد بنا لیکن جب اس بادشاہ کے خلاف منصوبے کئے جانے لگے تو ابن خلدون اس میں پیش پیش تھا۔ الغرض مراکش ہو یا یونٹس یا الجزائر۔ شمالی افریقہ کی کسی حکومت میں کہیں کوئی انقلاب ہوا۔ تو مخالف یا موافق جماعت میں آپ کو ابن خلدون ضرور نظر آئے گا۔ تعجب یہ ہے کہ اپنی ان تمام وعدہ خلافیوں، سازشوں، دھڑا بندیوں، سیاسی چال بازیوں اور ابن الوقیتوں کو اس نے خود اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے۔ گو وہ اپنی ان تمام حرکتوں

کے جوانوں میں دیلیں بھی دیتا ہے لیکن اس نے اپنے اعمال پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔

شمالی افریقہ کے ان انقلابات سے سیر ہو کر ابن خلدون نے اسپین کے پایہ تخت غرناطہ میں جانے کی ٹھانی۔ بد قسمتی سے اسپین کی اس بچی کچی اسلامی سلطنت کا حال بھی شمالی افریقہ کی حکومتوں سے زیادہ بہتر نہ تھا۔ یہاں بھی آئے دن خوان خیز ہو رہا تھا۔ اور سازشوں کا بازار گرم رہتا تھا اتفاق سے غرناطہ کا وزیر سلطنت ابن خلدون کا دوست اور ہم مشرب تھا۔ ابن الخطیب اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب، شاعر عالم اور مدبر تھا۔ ابن خلدون جب افریقہ میں تھا تو ان دونوں کی آپس میں خط و کتابت رہتی تھی۔ ابن الخطیب اپنے دوست کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اسے شمالی اسپین کے عیسائی بادشاہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔

ابن خلدون نے سفارت کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کئے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا زیادہ دیر غرناطہ میں رہنا مشکل ہے۔ اسی زمانہ میں شمالی افریقہ کے ایک حکمران کا اسے بلاوا آگیا۔ اور وہ اسپین کو الوداع کہہ کر پھر وطن لوٹ آیا۔

شمالی افریقہ میں واپس آ کر ابن خلدون پھر سازشوں میں الجھ گیا۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ ایک حکمران کا معتد خاص ہے اس کے دشمن اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور جب شکست یقینی ہو جاتی ہے تو ابن خلدون اپنے آقا کا ساتھ چھوڑ کر حملہ آور سے مل جاتا ہے۔ اور اس کے ماتحت پہلے سے بڑا عہدہ قبول کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابن خلدون کی جان پر ہن گئی۔ اور وہ مرتے مرتے بچا۔ لیکن اس کے باوجود ان سازشوں سے باز نہ آیا۔ ابن خلدون کی خطر پسند طبیعت ہر انقلاب کا استقبال کرتی تھی۔ اسے نہ اپنی جان کی پروا تھی۔ اور نہ کسی کی دغا داری یا اپنا قول و اقرار اسے مانع ہوتا۔ وہ بے دھڑک خطرات میں پڑتا۔ اور بڑی سے بڑی سازش میں شرکت کرتے اسے ہاک نہ ہوتا۔ آخر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شمالی افریقہ کی ساری حکومتوں کے دروازے ابن خلدون پر بند ہو گئے ناچار اس نے ترک وطن کی ٹھانی۔ اور ایک بار پھر وہ غرناطہ چلا گیا۔ لیکن غرناطہ میں بھی اسے امن نہ ملا۔ اور اسے مراکش کے سلطان کے کہنے پر واپس شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔

آئے دن کے ان انقلابات سے ابن خلدون کی طبیعت کنگھی۔ اور اس نے سیاسی زندگی

سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھارہ برس کا تھا کہ اس نے ٹیونس کے دربار میں مہر پرورد کی حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ چوبیس سال کی گروہ شوں کے بعد ابن خلدون نے ۱۳۷۷ء میں سیارت کو خیر یاد کہا۔ اور تعینات و تالیف کا مشغلہ اختیار کیا۔

وہ ۱۸ برس تک سیاسی جھگڑوں سے الگ اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عاروت کے پاس مقیم رہا۔ اس زمانے میں اسے مطالعہ کا خوب موقع ملا۔ اس کا شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ اسی عہد کی تصنیف ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کل چہار مہینے کے عرصہ میں مکمل کر لی تھی۔ مقدمہ کے بعد ابن خلدون نے تاریخ کہتی شروع کی ابتدا میں اس کا خیال تھا کہ صرف عربوں اور شمالی افریقہ کے بربروں کے حالات لکھے۔ لیکن بعد میں اس نے ساری دنیا کی تاریخ لکھ دی۔

ابن خلدون چاہتا تھا کہ وہ اب کسی سیاسی جھگڑے میں نہ پڑے۔ لیکن شمالی افریقہ کے سیاسی حالات اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تنگ آکر اس نے حج کا ارادہ کیا چنانچہ ٹیونس سے روانہ ہو کر وہ اسکندریہ پہنچا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ حجاز روانہ ہوتا اس نے قاہرہ کا قصد کیا۔ ابن خلدون کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے اہل علم اس کے نام اور اس کے افکار سے واقف ہو چکے تھے۔ مصر کے علمی حلقوں میں اس کی آد بھگت ہوئی۔ اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے حکومت نے فقہ مالکی کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ سیاسی مخالفوں نے ابن خلدون کو یہاں بھی جین نہ لینے دیا۔ یہاں بھی اسے سازشوں اور دھڑا بندیوں سے پالا پڑا۔ چنانچہ کئی بار اسے قصبات کے عہدے سے برخواست کیا گیا۔ اور کئی بار پھر اس کا تقرر عمل میں آیا۔ مصر کے علماء کی ایک جماعت ابن خلدون کی دشمن بن گئی۔ اور اسے بدنام کرنے اور اس کے خلاف الزامات لگانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ابن خلدون غریب الوطن ہونے کے باوجود ان مخالفوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔

ابن خلدون کو مصر پہنچ کر قدرے اطمینان نصیب ہوا۔ تو اس نے ٹیونس سے اپنے بال بچوں اور سامان کو منگوا بھیجا۔ سمندر کا سفر تھا۔ راستہ میں وہ کشتی جس میں یہ قافلہ سوار تھا، ڈوب گئی۔ ابن خلدون کو اس کا صدمہ بڑا شاق ہوا۔ اہل و عیال کی اس حسرت ناک موت کا رنج ایک طرف اور مصر میں مخالفوں کی سازشیں دوسری طرف، ابن خلدون اس

زمانے کے حالات رقم کرتے لکھتا ہے۔ "میرادل دینا سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ تنہائی میں پناہ لوں۔ لیکن ابن خلدون جیسی نچلی طبیعت کا آدمی اور مائل بہ سکون ہو۔ وہ آخری دم تک دشمنوں سے لڑتا رہا اسے بارہا منصب فقہاء سے دست بردار ہونا پڑا۔ لیکن اس نے مطلق ہمت نہیں ہاری اور موت کے قریب جب اس کی عمر ۷۷ برس کے قریب تھی وہ قاضی بنتا ہے۔

شام کا ملک اس وقت مصر کے ماتحت تھا۔ خبر پہنچی کہ امیر تیمور دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے مصر سے سلطان خود فوج لے کر یتور کے مقابلہ کو روانہ ہوا۔ دوسرے علماء کے ساتھ ابن خلدون بھی سلطان کی رکاب میں تھا۔ شروع شروع میں مغلوں اور مصریوں کا ہلہ لڑائی میں برابر رہا۔ لیکن اسی دوران میں سلطان کو پتہ چلا کہ مصر میں اس کی غیر موجودگی میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان شہر کو خدا کے سپرد کر کے فوج لے کر واپس مصر کو چل دیا۔ علماء نے یہ حالت دیکھی تو یہ طے ہوا کہ صلح کی گفتگو کی جائے۔ اس واقعہ کو ابن خلدون کی زبان سے پہلے "میں نے سلطان کے جانے کا واقعہ سنا تو مجھے خیال ہوا کہ اب شہر والوں کی شامت آئے گی۔ میں نے علماء کو کہا کہ یا تو مجھے شہر کے دروازے سے باہر جانے دو۔ یا فیصل کے اوپر سے ٹوکری میں بیچے لٹکا دو۔ چنانچہ میں فیصل سے بیچے اترا۔ تو مجھے امیر تیمور کا بیٹا شاہ ملک ملا۔ اور وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ میں امیر کے خدمت میں داخل ہوا۔ امیر کہنی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور اس کے سامنے کھائے کی طشتریاں رکھی جا رہی تھیں۔ میں امیر کے سامنے گیا تو احترام کے خیال سے جھکا۔ امیر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے بوسہ دیا اور اس نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور پھر ایک ترجمان کے واسطے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی۔" ابن خلدون نے امیر تیمور سے طویل ملاقات کی اور امیر نے اس سے شمال افریقہ کے متعلق بہت سی باتیں پوچھیں۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ میں نے امیر کے کہنے سے شمالی افریقہ کے حالات کتابی شکل میں قلمبند بھی کر دیئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ امیر میری باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اور مجھے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔

اس عمر میں ابن خلدون کا اتنی دشوار گزار مہم پر خود چل دینا واقعی اسی کا کام تھا۔

وہ شخص جو جوانی میں سیاسی دہڑبندیوں میں پیش پیش رہا۔ اور جس نے ہر انقلاب کو لبیک کہا۔ بڑھاپے میں بھی اس میں اتنا دم باقی تھا کہ جب سب علماء شش و پنج میں تھے وہ امیر متروہ سے ملنے کے لئے جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن خلدون کو قدرت سے خطر پسند طبیعت ملی تھی۔ وہ علم و فکر کی دنیا میں بھی اپنے لئے نئی راہ نکالتا تھا اور واقفانہ کی دنیا میں بھی سب سے الگ رہتا تھا۔

ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کو اجتماع اور ماحول کا فسرار دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ کسی قوم کا مزاج اس کی عادات اس کے اخلاق و عقائد اپنے گرد و پیش کے حالات سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ مثلاً وہ مصریوں کے متعلق لکھتا ہے کہ اہل مصر عیش و عشرت کے بڑے شوقین ہیں زندگی میں رنگ رلیاں ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ انجام کے متعلق پرواہ نہیں کرتے۔ ابن خلدون کے نزدیک اس کی وجہ مصر کی آب و ہوا ہے۔

ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کے بھی علمی اسباب دیا فت کئے ہیں وہ لکھتا ہے کہ قوم کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تہذیب و تمدن سے بہت کم مانوس ہوتے ہیں۔ ریوڑ چراگرم یا کوئی اور محنت طلب کام کر کے وہ روزی کھاتے ہیں۔ اس منزل میں قوم کے افراد بڑے مشقت پسند اور توانا ہوتے ہیں۔ دوسری منزل میں ان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے جو مختلف گروہوں کو ایک کرتا ہے اور سب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر فتوحات کو نکلے ہیں۔ تیسری منزل میں فتوحات کی جگہ تہذیب و تمدن لے لیتا ہے۔ قوم کشور کشائیوں کو چھوڑ کر علم و فن کی فتوحات میں لگ جاتی ہے اس کے جسمانی قوائے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اور ذہن کی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قوم کے زوال کی ابتدا۔ جو تھی منزل میں یہ قوم مجبور ہو جاتی ہے کہ لڑائیوں کے لئے دوسروں کو بھرتی کرے۔ اور ان کی مدد سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ جب کوئی قوم اس درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو لڑنے کے لئے وہ لوکر رکھتی ہے۔ وہی اس کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیتے ہیں۔

ابن خلدون نے اپنے اس نظریہ کی تائید میں تاریخ سے بہت سی عملی مثالیں دی ہیں

اس نے اپنے مقدمہ میں مسلمانوں کی سیاست پر بھی بحث کی ہے۔ گذشتہ حکومتوں کے نظام سیاست کو پرکھا ہے۔ ان کی خوبیاں اور خامیاں بتائی ہیں اور معاشرت اور اجتماع کے بنیادی اصولوں کو زندگی میں موثر ہوتے ہیں واضح کیا ہے۔

ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کو یورپ کے اہل علم بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یورپ کی تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور بڑے بڑے عالموں نے اس مؤرخ کے آثار و افکار پر تنقیدیں بھی لکھی ہیں۔ یورپی اہل علم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کے فلسفہ کی بنا ڈالی۔ بعض اسے علم الاجتماع کا بانی مانتے ہیں۔ ایک عالم لکھتا ہے کہ ابن خلدون بیک وقت مورخ فلسفی اور اجتماعی نقطہ اس کے نظریوں تاریخ کے معموں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایک ایسے علم کی بنا ڈالی جس کو اس سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا۔ اور نہ کوئی اس نے اپنا جانشین چھوڑا۔ جو اس کے اذکار کو اور آگے لے جاتا۔ تا آنکہ یورپ میں نیا دور شروع ہوا۔ اور کہیں صدیوں بعد جا کر اہل فکر نے ابن خلدون کے فلسفہ معیشت، اجتماع اور سیاست کو پر دان چڑھایا۔

ابن خلدون کے سیاسی نظریات ہی سے اس کا عظمت کا اندازہ باسانی لگایا جاسکتا ہے وہ اپنے مسلم اور غیر مسلم پیشرو مفکرین سے گئے سبقت لے گیا ہے اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے سیاسیات کو اخلاق، کلام، اور فقہ سے جو اس زمانے تک باہم مخلوط تھے، بالکل الگ کر دیا۔ اور اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی۔ مادی کے سیاسی افکار پر تمام ترقی کا رنگ غالب ہے۔ فارابی کے نزدیک سیاسیات فلسفہ کی ایک شاخ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ غزالی اس میں اور اخلاق میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ابن خلدون ہی پہلا مفکر ہے جس نے سیاسیات پر کسی اور علم کو غالب نہیں ہونے دیا۔

(مسلمانوں کے سیاسی افکار اور پروفیسر رشید احمد)

فساد زمانہ اور عمومی بکولی

مولانا مجیب اللہ ندوی

(۲)

ان بنیادی ضرورتوں کے ساتھ دوطرح کی اور ضرورتیں ہیں، جن کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان کا نام امام شافعی نے حاجیات اور تمہینیات رکھا ہے، ان دونوں کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

واما الحاجیات فمعناها انْهـا مفتقر الیہا من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدی فی الغالب دالی الحرج والمشقة بغوت المطلوب فاذا المتراع دخل علی المكلفین علی الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادی المتوقع فی المصالح العامة وهی جارية فی العبادات والعادات والمعاملات والجمایات فی العبادات كالرضی المحقق ^{شیخ} الی حقوق المشقة بالمرض والسفر فی العادات کاباحة الصيد والتمتع بالطبیات مما هو حلال مأکلا ومشرابا وملبیا ومسکنا ومن کیا وما شبه ذالک وفی المعاملات كالقراض والمسا قاة والسلم والقاء التواع فی العقد علی المتبوعا کثرة الشجر ومال البعد

واما التمهینات فمضاها الاخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المدنسات التي قالها العقول الراجحات ویجمع ذالک قسم مکارم الاخلاق وهی جاریة فیما جرت فیہ الاولیاف فی العبادات کازالة النجاسة وباجملة الطهارات کلها وستر العورة واخذ الزینة والتقریب بتوافل

الخیرات من الصدقات والقریبات واشبه بالذالک

دفعہ العادات کا آداب الاکل والشرب و مجانبۃ الماکل النجسۃ والمشارب المستخبثۃ
والاسرارۃ والاقتنار فی المتأولات و فی المعاملات کا منع من بیع النجاسات
و فضل الماء والکل و سلب العهد منصب الشہادۃ والامامۃ و سلب المرأة
منصب الامامۃ و فی الجنایات کمنع قتل الحر بالعبد او قتل النساء والصیات
والوہیات فی الجہاد۔

اور حاجیات سے مراد وہ امور ہیں جن کی ضرورت زندگی میں سہولت پیدا کرنے اور
ایسی تنگی کے دفع کرنے میں پڑتی ہے جن کی وجہ سے عموماً مشقت و تکلیف پیدا ہو جاتی ہے
اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو زندگی سراسر تکلیف و مشقت سے پر ہو جائے گو ان سے
فنا عام نہ پیدا ہو، یہ عبادات، عادات، معاملات اور جنایات تمام ہی شعبوں میں پائے جاتے ہیں۔
جیسے عبادات میں مرض اور سفر کی وقتوں سے بچانے کے لئے کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، عادات میں جیسے
شکار کی اباحت یا پاکیزہ حلال چیزوں کا کھانے پینے اور کپڑے، سواری میں استعمال وغیرہ اسی طرح
معاملات میں مفادیت، ماسقات، بیع، سلم، یا تالیق کی بیع کو مثنوع کے تحت لانا، مثلاً، دخت کے
ساتھ پھل کی بیع یا غلام کا مال وغیرہ، اسی طرح جنایات میں قسامت پیشہ وروں پر تادان وغیرہ لگانا۔

اور تحننات کا مقصد ان چیزوں کا استعمال ہے جو عادات انسانی میں حسن پیدا کرتی ہیں
یا ایسی چیزیں جن سے چٹنا جن سے عقل سلیم باکرتی ہے یہ مکام اخلاق کی ایک قسم ہے اس کا تعلق بھی پہلی دونوں قسموں کی طرح
احکام اسلامی کے تمام شعبوں سے ہے، عبادات میں جیسے ازالتہ نجاست تمام لمہارتیں، شریعت اخذ نہیت، نوافل کے ذریعہ
تقرب وغیرہ عادات جیسے کھانے پینے کے آداب کھانے پینے میں ناپاک اور گندی چیزوں سے پرہیز اخراجات میں اسراف اور
بخل سے گریز وغیرہ معاملات میں جیسے ناپاک چیزوں کی بیع سے روکنا ضرورت سے زیادہ پانی اور گھاس کھانسنے کا روکنا
یا غلام اور عورت کی شہادت اور امامت سے محرومی وغیرہ۔ اسی طرح جنایات مثلاً غلام کے بدلے
آزاد کے قتل سے روکنا، یا جہاد میں عورتوں، بچوں اور راہبوں کے قتل سے منع کرنا،
وغیرہ۔

ان تینوں طرح کے احکام کی حیثیت ایک دوسرے کے معادن اور مکمل کی ہے۔

ومن امثلة هذه المسئلة ان الحاجيات كالتمتة للضرويات وكذلك التخييات

فان الضرويات هي اصل المصالح (ص ۲۵)

اس مسئلہ میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حاجیات کی حیثیت ضروریات کے لئے تتمہ کی ہے۔ اسی طرح تخفیات کی حیثیت حاجیات کے تکملہ کی ہے، اس لئے کہ ضروریات ہی پر دراصل مصالح شریعت کا مدار ہے،

فقد احكام بين ان يتبين كالحاظ كس ترتيبه من قبله كما جاء في، اور کس کو اس وقت مقدم اور کس کو موخر رکھا جائے گا اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

كل تكملة فلهما حيث هي تكملة شرط وهو ان لا يعود اعتبارها على الاصل

بطلان وذلك ان كل تكملة ينفى اعتبارها الى رفق اصلها فلا يصح اشتراطها
عند ذلك لا يجهل احد ههنا ان في البطلان الاصل البطلان التكملة لان التكملة مع
ما ملكتها كالصفة مع الموصوف فاذا كان اعتبارها الصفة يؤدى الى ارتفاع
الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة ايضا فاعتبار هذه التكملة على هذا
الوجه مؤدى الى عدم اعتبارها وهذا محال والثاني اننا قد مرنا ان تقدير ان المصلحة
التكميلة تحصل مع فوات المصلحة الاصلية كان حصول الاصلية اولى لها بينهما
من التفاد وبيان ذلك ان حفظ المصلحة مهم كلي وحفظ المروات مستحسن
فخرمت النجاسات حفظ للمروات واجراء لا يلزمها على تماسن العادات فان دعت
الضرورة الى احياء المصلحة بتناول النجس كان تناوله اولى وكذلك اصل البيع
ضرورى ومنع الغش والجهالة مكمل فتناول شرط نفى الغش جملة لا تخسر بالبيع
كذلك والاجارة ضرورية او حاجية واشتراط حضور العوضين في المعاوضات
من باب التكميلات ولما كان ذلك ممكنا في بيع الاعيان من غير عسر منع من
بيع المعدوم الا في السلم وذلك في الاجارات همتع فاشترط وجود المنافع
فيها وحضورها ليسد باب المعاملة بها والاجارة محتاج اليها فاجازت وان لم

محض العوض اور نہ جو جدد مثله جاس فی الاطلاع علی العوضات لہذا ضعة والمداداة
و غیر ہما و کذا لک الجہاد مع دلاۃ الجور قال العلماء بجوازۃ قال مالک و ترک
ذالک لکان ضرراً علی المسلمین فالجہاد ضروری والوالی فیہ ضروری والعدالة
فیہ مکملۃ للضرورة واکمل اذا عاد لاصل بالابطال لم یعتبر و لذلک
جاء الامر بالجہاد مع دلاۃ الجور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کذا لک ما جاء
من الامر بالصلوة خلف الولاۃ السوء فان فی ترک ذالک ترک سنتہ الجماعۃ
والجماعۃ من شعائر الدین المطلوبۃ والعدالة مکملۃ لذلک المطلوب
ولا یبطل الاصل بالتکملۃ ومنہ اتمام الامکان فی الصلوۃ مکمل لضرورتہا
فاذا ادى طلبہ الی ان لا تنفی کالمریض غیر القادر سقط المکمل او کان فی
اتمامہا حرج اس تغیر الحرج عن لم یکن و صلی علی حسب ما اوسقۃ الرخصة
تمام تکمیل احکام کے تکمیل کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل کو باطل نہ کر دیں، ایسا اس لئے
ہے کہ جو تکمیل امور اصل کو معطل کر دینے والے ہوں تو وہ وہوں سے ان کا مشروط
ہونا صحیح نہیں ہوگا، ایک یہ کہ اصل کے ابطال سے خود تکملہ بھی باطل ہو جائیگا، اس لئے کہ
اس کی حیثیت صفت موصوف کی ہے، یعنی ضروریات موصوف ہیں اور تکملات صفت، جب
موصوف نہ ہو تو صفت کا وجود کیسے ہو سکتا ہے،

دوسرے یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ مصلحت اصلیت کے فوت ہونے کے باوجود مصلحت
تکمیل کا حصول ممکن ہے تو مصلحت اصلیت ہی کا اعتبار کرنا چاہیئے اس لئے کہ دونوں کے مرتبہ میں فرق
ہے۔ اس اعتبار سے اصل کا حصول زیادہ بہتر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جان کی حفاظت
اہم بنیادی ضرورت ہے اور انسانی شرافت وغیرت کی حفاظت یہ مستحسن ہے تو بنجاست کی حرمت
اسی انسانی شرافت و نیک نفسی کی حفاظت کے لئے تاکہ لوگوں میں اچھی عادیں پیدا ہوں تو اب
اگر جان بچانے کے لئے بنجاست کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال کر کے جان
بچالینا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح اصل بیع ضروری ہے۔ اور اس میں دھوکہ، عدم علم کا نہ ہونا
اس بیع کی تکمیل ہے، تو اگر اس میں دھوکہ کی نفی کی شرط لگا دی گئی ہو تو اس سے ہم بیع کو

ختم نہیں کر سکتے، اس طرح اجارہ ضروری یا حاجی ہے، اور معاوضات بمثل عوفین کے سامنے ہونے کی شرط یہ تکمیلات میں ہے، تو چونکہ اعیان کی بیع بیع بغیر کسی وقت کے ممکن تھا اس لئے بیع مسلم کے علاوہ اور دوسرے طریقوں میں بیع معدوم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن اجارات میں منافع کا حاصر کرنا اور سامنے ہونا ناممکن ہے، اس لئے کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے تو اجارات کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اور اجارہ کی ضرورت ہے اس لئے بغیر حضور منافع بھی اس کو جائز قرار دیا گیا باد جو ریک۔ یہ معاوضات میں سے ہے، یہی صورت مباشرت اور علاوہ وغیرہ کے وقت نظر نگاہ کے کھولنے کی ہے۔ اسی طرح ظالم حکمرانوں کے ساتھ جہاد کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا تو جہاد اور والی ضروری ہیں اس کا ثقہ و عادل ہونا اس ضرورت کی تکمیل ہے اور جب مکمل اصل ہی کو باطل کر دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لئے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت جور کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے اسی طرح حکمرانوں کے پیچھے ناز کا مسئلہ ہے کہ اس کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے ترک سے جماعت کا ترک لازم آتا ہے، اور جماعت شعار دین میں ہے جو مطلوب ہے۔ اور عدالت اور ثقاہت سے اس مطلوب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اصل مطلوب تکمیلی امور سے باطل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ارکان نماز کا پورا کرنا نماز کی اصل ضرورت کی تکمیل ہے اب اگر یہ اصل مطلوب بغیر اسکی ادائیگی کے ادا ہو جائے، جیسا کہ مرہقین جو اسکی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہوا کے بارے میں حکم ہے۔ یا اس کی ادائیگی میں شدید تکلیف کا اندیشہ ہو تو تکلیف اس سے دور کیا جائے اور جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح بہت سی شرعی چیزوں کا حکم ہے۔

وانظر فيما قاله الغزالي في الكتاب المستنصر في الامام الذي لم يشتمع
مشرط الامامة واحمل عليه فظا مرقا۔

اس سلسلہ میں امام غزالی نے اپنی کتاب المستنصر ہی کہ جس میں امامت کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور اس کی جو نظیریں دی ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اوپر جو کچھ مرقع کیا گیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسا فساد نہ لگا کر پھیلے اور جائے کہ اس میں اسلامی احکام پر لعینہ عمل کرنا ناممکن نہ ہو یا ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی

معصیت سے بچنا ناممکن ہو جائے۔ تو مخصوص احکام میں تخصیص اور تقیید سے اور غیر مخصوص احکام میں تغیر فتاویٰ سے کام لیا جاسکتا ہے، ایسا اس لئے کرنا ضروری ہے کہ خود شریعت کا یہ منشا ہے کہ اس کی روح اور اس کے حدود کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اہل تکلیف کو حرج و مشقت سے حتی الامکان بچایا جائے، چنانچہ ایسے مواقع کے لئے شریعت نے جو اسباب تیسیر جن میں ایک عموم بلوی بھی ہے بیان کئے ہیں، اس پر فقہائے تفصیلی گفتگو کی ہے، ابن نجیم نے الاشباہ میں اس پر بڑی مفصل اور عمدہ بحث کی ہے۔

پھر ادبیر کی تفصیلات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی احتیاجات اور اس کی حفاظت کے لحاظ سے اسلامی احکام کے مختلف مدارج ہیں اور اسلامی احکام کے نفاذ کے وقت ان کا لحاظ کیا جانا ضروری ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں حلال اور جائز ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے وقت پر حرام یا مکروہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی موقع پر حرام و مکروہ چیز حلال و جائز ہو جاتی ہے کہیں تو اس پر مطلقاً عمل کیا جاتا ہے اور کہیں اس میں تخصیص و تقیید سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کشف عورت حرام ہے۔ مگر علاج و معالجہ میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، مردہ کے ساتھ اعزاز و احترام ضروری ہے لیکن فقہانے لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور یہ گمان غالب ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اس کا پیٹ چاک کیا جاسکتا ہے، اسی کی روشنی میں موجودہ پلاسٹ مارٹم کے طریقہ پر بھی کچھ قیود کے ساتھ عورت کیا جاسکتا ہے، آگے دونوں طرح کی اور بھی مثالیں آ رہی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں تحلیل و تحریم کا کوئی پابندار اصول اور مضبوط بنیاد نہیں ہے، اور یہ اضافی قدروں کی قسم کی چیز ہے جو کسی وقت بھی بدلی جاسکتی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر حکم شریعت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت دوسرے منفی یا ایک حفظ ضرورت اور دوسرے نفی حرج، چنانچہ شریعت اسلامی نفاذ احکام کے وقت ہمیشہ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے، اس لئے کہ کسی حکم میں تخصیص یا اس کا عدم نفاذ کی صورت ان نصوص کی وجہ سے اعتبار کی جاتی ہے جو نفی حرج کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ کسی نفس کا ترک نہیں، بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے دوسری نفس پر تعارض

ہے منصوص احکام میں تخصیص کس صورت میں کی جاسکتی ہے، اور کس حد تک جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے، یہ بڑی نازک بحث ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ اگر ضروریات اولیہ میں کوئی حرج واقع ہو تو اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ منصوص احکام میں تخصیص کی جائے۔ مثلاً اگر کسی انسان کی جان بچانے کے لئے اگر حرام چیز کے استعمال کی ضرورت ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ مالکی فقہاء میں امام شافعی کی رائے اوپر معلوم ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں قاضی ابن عربی مالکی کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص مصلحت بھی تخصیص کی متقاضی ہو تو نفس کی تخصیص کی جاسکتی ہے۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی باجیثیت اور شریف عورت اپنے بچہ کو دودھ نہ پلائے تو اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بشرطیکہ اس کا بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہو، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے حکم پر صنعن اولاد دھن کے لئے یہ مصلحت مخصص قرار دی جائے گی اسی طرح الیمین علی من انکر کے سلسلہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دونوں میں پہلے سے کچھ ربط و تعلق ہو اور دونوں کے اندر برائی سے تنفر اور دفع شر کا جذبہ موجود ہو تو مدعا علیہ سے قسم لے جائیگی ورنہ نہیں، اگر یہ تخصیص نہ کی جائے اور اس کی مطلقاً اجازت دیدی جائے تو شریف اور معقول آدمیوں کو شریک لوگ سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، اور ان کا نہ جانے کتنا نقصان کر دیں گے۔

ظاہر ہے کہ جب شافعی اور مالکی نقطہ نظر میں دفع حرج اور مصلحت مخصوصہ کے لئے نفس ہی تخصیص کی جاسکتی ہے، تو فسادِ زمان اور عمومِ بلوی کی صورت میں تو بدرجہ اتم تخصیص ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی چیز یہ تو نظر سے نہیں گذرا، مگر چونکہ فسادِ زمانہ اور عمومِ بلوی میں اس سے زیادہ دفع حرج اور مصلحت متقاضی ہوتی ہے کہ اس میں تخصیص کی جائے۔ اس لئے یہ سمجھنا غلط نہ ہوگا کہ ان صورتوں میں بھی شافعی اور مالکی فقہاء تخصیص کے قائل ہیں۔

یہ شافعی اور مالکی نقطہ نظر ہے اس سلسلہ میں حنفی نقطہ نظر وہی ہے جس کا اوپر ذکر

آچکا ہے یعنی

المشقة والخرج انما یعتبر فی موضع لا نفس فیہ (الاستیلاء)

حرج و مشقت کا اعتبار اس صورت میں ہوگا جس میں کوئی نفس موجود نہ ہو۔

چنانچہ خیش حرم کے سلسلہ میں امام ابو یوسف کی رائے کو عام فقہائے احناف نے اس لئے رد کر دیا ہے کہ یہ نفس صریح کے خلاف ہے، یعنی حدیث میں حرم کی گھاس چرانے یا کاٹنے کی ممانعت ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام محمد اسکی حرمت کے قائل ہیں مگر امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ حجاج کو اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ امام ابو یوسف نے نفس کے حکم کو منسوخ و قرار نہیں دیا ہے بلکہ حجاج کے لئے اس میں تخصیص کر دی ہے، مگر امام ابو یوسف کی رائے کی تردید کرتے ہوئے زیلعی لکھتے ہیں :-

ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر انما يعتبر في موضع لا نفس فيه واما مع النفس بخلافه فلا۔

اگر نفس پر عمل کرنے میں کوئی حرج واقع ہو تو اس حرج کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حرج و مشقت کا اعتبار اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی نفس موجود نہ ہو۔ لیکن نفس کے اختلاف کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

اسی طرح امام سرخی عموم بلوی کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

انما تعتبر البلوی فيما ليس فيه نفس فاما مع وجوده فلا معتبر (جلد ۲، ص ۱۵۵) عموم بلوی کا اعتبار وہاں ہوگا، جہاں نفس موجود نہ ہو، نفس کی موجودگی میں اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔

اسی طرح گو بر کی بخارست کے سلسلہ میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ امام صاحب اس کو بخارست غلیظہ قرار دیتے ہیں، صاحبین بخارست خفیفہ کہتے ہیں۔ صاحبین عموم بلوی کی بنیاد پر اسے بخارست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس لئے بخارست غلیظہ کہا ہے کہ اس کی بخارست منصوص ہے، یعنی حدیث بڑی میں اسے ریس کہا گیا ہے، اب وہی عموم بلوی کی بات تو اس کے بارے میں فقہاء امام صاحب کی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں کہ

والبلوی لا تعتبر فی موضع النص فان البلوی لا آدمی فی بولہ کثیر
عموم بلوی نص کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے۔ اب رہی عموم بلوی کی بات تو آدمی کے پیشاب
میں یہ اور زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن نص کی موجودگی میں عموم بلوی کی رعایت کے بارے میں بعض محققین فقہائے احناف نے
پہلے مسئلہ میں امام ابو یوسف اور دوسرے مسئلہ میں صاحبین کی رائے کو امام صاحب کی رائے پر
ترجیح دی ہے اور اب یہی مفتی بہ قول ہے، مثلاً اسی گویر کی بخارت کے سلسلہ میں علامہ ابن ہمام
لکھتے ہیں۔

”و جو یہ کہا جاتا ہے کہ گویر کے سلسلہ میں عموم بلوی نص کی موجودگی میں امام صاحب کے یہاں
معتبر نہیں اس لئے کہ انسان کو اپنے پیشاب کے سلسلہ میں زیادہ عموم بلوی پیش آتا ہے تو یہ اصول
نا قابل تسلیم نہیں۔“

بل تعتبر اذا تحقق بالنص الثاني وهو ليس مدار ضنة للنص بالروای
والبلوی فی بول الانسان فی الانتفاخ كروى الابرفینما سوا ولا فها انما
تحقق باغلبیة عسر الانفکاک وذالك ان تحقق فی بول الانسان فكما قلنا
بلکہ عموم بلوی نص کی موجودگی میں بھی معتبر ہوگا بشرطیکہ کسی نفی حرج والی نص سے اس عموم بلوی کی تائید ہو جائے
اور اس صورت میں عموم بلوی نص کی وجہ سے نص سے معارض نہیں ہوگا بلکہ دوسری نص معارض ہے اور انسان کے
پیشاب کے سلسلہ میں عموم بلوی کا اس طرح لحاظ کرتے ہیں کہ سوئی کے ناک کے برابر پیشاب کی
چیمٹوں سے بچنا چونکہ انتہائی دشوار ہے اس لئے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اور اگر انسان کے
پیشاب میں بھی صورت پیش آجائے گی تو گویر کی طرح ہم اسکے بارے میں بھی دبی رائے دیں گے۔
اسی طرح حشیش حرم کے بارے میں جو لوگ ابو یوسف کی رائے کی تردید کرتے ہیں ان کا جواب
دیتے ہوئے شیخ سعدی آندی عنایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

اقول خایف قولهم مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع۔
میں کہتا ہوں اگر بھی صورت ہے کہ نص کی موجودگی میں حرج و مشقت کے باوجود تخصیص ممکن
نہیں ہے تو پھر ان فقہاء کے اس اصول کے برتنے کا کوئی ناموقع آئے گا کہ ضرورت قواعد شرع
سے مستثنیٰ ہے۔

اوپر کی بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ متقدمین اور متاخرین فقہاء میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو عموم بلوی کی وجہ سے نص میں تخصیص کے قائل ہیں، البتہ وہ اس تخصیص و تقييد میں نفی حرج کی نصوص عام کو اپنا استدلال ٹھہراتے ہیں، خواہ کسی مخصوص نص کو وہ استدلال پیش نہ کریں مثالی کئے اگر کسی شخص چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے اور اس میں عموم بلوی بھی پایا جائے تو امام محمد اس کی پاکی کا حکم دیتے ہیں، اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے صاحب درمختار کے اس جزیہ۔

و یطهر زینت نجس بجعلہ صابوناً یفنی للبوی کثوراً دشت بماء نجس لا یاس بالخبز فیہ۔ (ج ۱ ص ۳۷۵)

وہ ناپاک تیل جسے صابن میں ڈال کر صابن بنالیا جائے وہ پاک ہے، اسی پر عموم بلوی کی وجہ سے فتویٰ ہے جیسے تنور پر ناپاک پانی کے پھینٹے دیئے جائیں اور پھر اسی پر روٹی پکائی جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کی تشریح کرتے ہوئے صاحب رد المحتار المجتبیٰ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

جعل الدھن النجس فی صابون یفنی بظہارہ لانه تغیر والتغیر یطہر عند محمد و یفنی بہ للبوی۔

ناپاک تیل کے صابن میں مل جانے پر صابن کی پاکی کا فتویٰ دیا جائے گا کیونکہ اس میں تغیر ہو گیا ہے اور تغیر امام محمد کے یہاں پاکی کا سبب ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ عموم بلوی کی وجہ سے دیا جائے گا۔ پھر آگے اس کی علت بیان کر کے اس پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں۔

ثم اعلم ان العلة عند محمدی التغیر و انقلاب الحقیقة و انه یفنی بہ للبوی و مقتضاه عدم اختصاص ذالك بالحکم بالصابون فیدخل فیہ کل ما کان فیہ تغیر و انقلاب حقیقة و کان فیہ بلوی عامة (ج ۱ ص ۳۷۵)

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام محمد کے نزدیک اس میں علت تغیر اور انقلاب حقیقت ہے اور اس بنا پر بلوی کی وجہ سے اسکی پاکی کا فتویٰ دیا جائے گا اس کلیہ کا تقاضا ہے کہ اس حکم کو صرف صابن تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جس چیز میں تغیر اور انقلاب حقیقت پایا جائے اور اس میں عموم بلوی بھی موجود ہو تو اسکی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔

اس میں بظاہر امام محمد نے کسی نص خاص کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر ان کے اس استدلال میں نفی حرج کی نصوص سے مدد لی گئی ہے۔

ائمہ فقہ کی ان تفریعات کی روشنی میں موجودہ دور کے بہت سے مسائل میں اسلامی نقطہ نظر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر واقعی ضرورت متقاضی ہو تو ہم ان میں عموم بلوی کی بنیاد پر تخصیص و تقیید بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک مخصوص طبقہ کے عموم بلوی کا لحاظ کر کے گوہر کو بچامت خفیفہ قرار دیا جاسکتا ہے جب ایک مخصوص صنعت میں عموم بلوی کی روایت کی جاسکتی ہے، تو انیسویں شمار مسائل کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جنہوں نے عموم بلوی نہیں بلکہ اعم بلوی کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ علماء کو ان مسائل کی فہرست تیار کر کے ان کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے اسلامی نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے۔ مثلاً انشورنس کمرشل انٹرسٹ، گورنمنٹ کے سودی قرضے، تجدید نسل، شادی کی تجدید، وداؤں اور دوسری استعمال کی چیزوں میں نجس چیزوں کا استعمال وغیرہ مگر اس سلسلہ میں چند باتیں بہر حال ملحوظ رکھنی ہوں گی۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ان قیود و حدود کا لحاظ ضروری ہوگا جن غلط فہمن کے ماہرین کسی فنی مسئلہ میں رکھتے ہیں، محض اس بنیاد پر کسی نص میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی کہ اس کے خلاف رواج عام ہو گیا،

دوسری بات جو پیش نظر رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کا مقصد احکام شرعیہ کا تسخیر نہ ہو، بلکہ محض تخصیص و تقیید یا عارضی عدم نفاذ ہو۔

تیسری سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسی غور طلب مسئلہ میں تخصیص و تقیید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ لیا گیا ہو یعنی درپیش مسئلہ کے لئے اس کے معارض نص میں اگر تخصیص نہ کی جائے تو معاشرہ کے عام افراد ضروریات اولیہ میں شدید قسم کی وقت و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، یا بعض فقہاء کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر ضروریات اولیہ کی حفاظت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو تخصیص کرنا صحیح ہے ورنہ نہیں، ایک مصری عالم فہمی ابوسینہ نے امام شافعی کی تصریحات کی روشنی میں عرفی مسائل میں تخصیص پر بحث کرتے ہوئے آخر میں جو تنبیہ کی ہے اسے پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے

و هذا لعمر الله موضع احتیاط بالغ و هذا شدیدا ذلیس مجروح مشقة

فزع الناس من عاداتهم مما خالف به النصوص ولو كان من الامور الكمالیه
او الحاجیۃ التي يمكن الخروج عنها بكثير من الطرق المشروعة

خدا کی قسم اس موقع پر انتہائی احتیاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ محض اس بنا پر
کہ لوگوں کو ان کی عادات سے ہٹانے میں شدید قسم کی پریشانی اور وقت ہوتی ہے صریح نصوص کو
چھوڑ دیا جائے یہ صحیح نہیں، خاص طور پر اگر وہ ان امور سے متعلق ہوں جو کمالی اور حاجی قسم کے ہیں
جن سے نکلنے کی دوسری شرعی صورتیں ممکن ہیں۔

اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ اس کی عام اجازت دیدی جائے، تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک
ہوں گے۔

ولو فتحنا هذا الباب لاستباح الناس كثيراً من المحرمات واستغنوا كثيراً
من الرذائل واذن لهوت حالة المسلمين الاجتماعية الى المقيض
اگر ہم نے یوں ہی بغیر قید اس دروازہ کو کھول دیا تو لوگ بہت سے محرمات کو مباح بنا لیں
اور بہت سی برائیوں کو اچھائیاں قرار دے لیں گے اور اس صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت
فقر مذلت میں جا پڑے گی۔

فقہ اسلامی کے اور بہت سے قواعد کلیہ ایسے ہیں جن سے عموم بلوی والے مسائل میں مدد
لی جاسکتی ہے مثلاً

الضرر یزال تکلیف زائل کی جائیگی۔

یتحمل الضرر الخاص لا جلد فح الضرر العام (الاشباہ ۵۹)

نذر عام کو دفع کرنے کے لئے ضرر خاص کو برداشت کرنا ہوگا۔

ابن قیم ان کلیات پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر
کوئی عمارت بنا لیتا ہے جن سے عام راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسکے گرانے کا حکم دیدیا جائیگا
اگر غلہ کے بیو پار یوں کے طرز عمل سے عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو بھاؤ مقرر کیا جاسکتا ہے
یا ذخیرہ اندوزوں کا اسٹاک جبراً لیکر بازار میں فروخت کیا جاسکتا ہے ایک جاہل ڈاکٹر کو
پریکٹس سے روکا جاسکتا ہے، غرض یہ کہ یہاں ان اشخاص کی ملکیت میں جن کا احترام شریعت میں

واجب ہے، اس لئے دخل اندازی کی گئی کہ اس ضرر خاص کو نقصان پہنچا کر لوگوں کو ضرر عام سے بچایا جائے۔ اب اگر عموم بلوی میں بھی یہی صورت پیدا ہو جائے تو بہر حال اس کا لحاظ کیا جائے گا۔
تغیر زمانہ۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی سے احکام میں تغیر یا تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح زمانہ کی تبدیلی، حالات کے بگاڑ کی وجہ سے بھی احکام میں تخصیص یا تبدیلی ہوتی رہی ہے نیز یہ کبھی ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی کے ذریعہ بنیادی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تغیر زمانہ اور فساد زمانہ کی درست اندازی سے بھی یہ احکام باہر ہیں۔

کن احکام میں زمانہ کے تغیر سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس بات پر تمام ہی فقہاء متفق ہیں کہ ماحول کی تبدیلی اور اخلاق کی خرابی کی بنا پر وہی احکام تبدیل ہوتے ہیں، جس کی بنیاد قیاس و اجتہاد اور مصلحت پر ہے، رہے وہ اصولی احکام جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے اور جس کی بنیاد کو مضبوطی سے مضبوط تر کرنے ہی کے لئے اوامر و نواہی کا درود ہوا ہے۔ مثلاً محرمات شرعیہ سے نکاح یا معاملات میں تراویح اور انسان کا معاملہ کرنے کے بعد اس کا پابند ہو جانا، اور اخیر عقد کے جو نقصان ہو اس کا تاوان اپنا اختیار کا اپنے ہی اوپر نافذ ہونا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور جرائم کا انداد کرنا، ان ذرائع کو بند کرنا جو معاشرہ میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، حقوق کا تحفظ ہر شخص کا اپنے عمل اور اپنی غلطی کا فہم دار ہونا، وغیرہ بے شمار احکام ہیں جن کا قیام، اور جو ان سے مزاحم ہیں ان کا مقابلہ کرنا شریعت کا مقصد و دلیل ہے، تو ایسے تمام بنیادی احکام حالات کی تبدیلی سے نہیں بدل سکتے، بلکہ یہی اصولی احکام ہیں جن کو معاشرہ کی اصلاح کے لئے شریعت نے پیش کیا ہے البتہ ان کے نفاذ کے دساکل اور حالات، پھر ان کے انطباق کی صید میں زمانہ اور ماحول کی تبدیلی سے ضرور بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً حقوق کے تحفظ کا ذریعہ عدالت ہے، جس میں فیصلہ کا مدار تنہا ایک منصف یا قاضی کے رائے پر ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ بالکل قطعی ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ زمانے کے حالات و مصالح اور برائیوں کے انداد میں غایت احتیاط کی وجہ سے یہ فیصلے جو ری کے سپرد کر دیئے جائیں اور عدالت کے مختلف درجے بنا دیئے جائیں، جیسا کہ آجکل ہے۔

روس میں پان ترکزم اور اسلام

تلخیص و ترجمہ

تیسری علاقائی مسلم کانفرنس میں جدید کیونسٹوں کا آخری نصب العین یہ قرار دیا گیا کہ (۱) روس کے تمام ترکوں کو ترک سوویت جمہوریہ یعنی ترکستان جمہوریہ کے طور پر متحد کیا جائے۔ (۲) دوسرے ترکوں کو بھی جو روس کے اندر شامل نہیں ہیں، اس سیاسی وحدت کی طرف لایا جائے جیسے کہ افغانستان، چین، ایران اور ترکی کے ترک تھے۔ (۳) سوویت جمہوریہ کے وہ ترک جو جغرافیائی اعتبار سے ترکستان سوویت جمہوریہ

میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی بڑی علاقائی وحدتیں بنادی جائیں، جیسے کہ تاتاری اور بشکیری تھے یہ قرار دیا کہ ترک قومی حکومت اور پان ترک سیاسی مقاصد کا ایک حقیقی منشور تھا اور اس کے پیش نظر کیونسٹ پارٹی کے وسط ایشیا کی سیکشن کو نیشنلسٹ ترک کیونسٹ پارٹی میں بدلنا اور اس کی قیادت جدید کیونسٹوں کے ہاتھ میں دینا تھا۔ ماسکو کی مرکزی حکومت اس وقت وسط ایشیا کے ان حالات سے بے خبر تھی۔

ازہک جدید چین اور کیونسٹ انقلاب

اس میں شک نہیں کہ ازہک جدید چین، جو اس وقت تاشقند میں کیونسٹ پارٹی اور مقامی نظم و نسق کو کنٹرول کر رہے تھے، کے انقلابی تھے۔ جیسا کہ ان کی اپیلوں سے ظاہر ہے، جو انہوں نے مشرق کے عوام سے استعمار، ملائیت (Clericalism)

لے یہ مضمون ہارورڈ امریکہ یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب سے ماخوذ ہے (مدیر)

اور جاگیر داری کی زنجیروں کو اتار پھینکنے کے لئے کی گئیں۔ لیکن انقلابی نعروں سے ان کی رائی کا نتیجہ مصدر معاشی و سماجی تبدیلیوں کے جذبے کے بجائے وہ بیس سالہ طویل جدوجہد تھی جو انہوں نے اپنے ہاں ملائیت کے خلاف کی تھی۔ نیز وہ نفرت جو انہیں نوآبادیاتی استعماری نظام سے تھی، جدیدیوں کا، جو یا تو تاجروں یا وسط ایشیا کے عربی مدرسوں کے طالب علموں میں سے تھے، مسلم یا روسی مزدور طبقوں سے برائے نام تھی، چنانچہ وہ طبقاتی کشمکش اور پرد لتاری آمریت کے نظریات کو چھوٹے ہی مسترد کر دیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ اسماعیل بے گسپر نسکی کے پیروکار تھے، جس نے ۱۹۰۵ء میں کہا تھا کہ چونکہ روسی مسلمانوں کا غالب ذمعی معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا نہیں ہے، اس لئے اس میں طبقاتی کشمکش کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ یہ اندیک جدید بین ترک نیشنلسٹوں اور ترک کمیونسٹوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ۱۹۲۰ء میں اس نظریے کو، جسے سب سے پہلے گسپر نسکی نے پیش کیا تھا، آگے بڑھایا اور یہی نظریہ ان میں اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں میں سب سے بڑگاد جسے نزاع بن گیا بعد یہ بین کا ترک اتحاد پر یقین اور طبقاتی کشمکش سے انکار ان کی تعلیمی پالیسیوں اور پارٹی کے ارکان کی بھرتی کے معاملے میں بھی بہت جلد بروئے کار آ گیا وسط ایشیا میں جدیدی کمیونسٹ مفکرین نے جوئے سکول کھولے، ان میں قومی مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور طالب علموں کو مارکسی نظریات کے بجائے ترک قومیت کی تلقین ہوتی تھی۔ ان سکولوں میں پرد لتاری اتحاد کے نہیں بلکہ ترکی اتحاد کے بیج بوئے جاتے تھے۔ تاشقند کی اس نئی حکومت کا محکمہ تعلیمات کا کو میسارہ ایک نہ تھا۔ بلکہ وہ عثمانی ترکی کے توپ خانے کا ایک فوجی افسر اور سابق جگی قیدی آفندی تھا۔ نیز ماسکو نہیں بلکہ استنبول اور انقرہ جہاں کمال پاشا فتح مغربی طاقتوں کے خلاف نیرو آزماتے تھے، ترکستان کمیونسٹ پارٹی کے ان جدیدی ارکان کی ہمدردیوں اور دلچسپیوں کا مرکز بن گئے تھے۔

جدیدی کمیونسٹوں کی تقریروں میں طبقاتی کشمکش اور بین الاقوامی مقاصد کا نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے مستقبل کا ذکر ہوتا جیسا کہ ان کے ممتاز نظریاتی ماہر ریسکولوف نے کہا: ترکستان کے لوگوں کے بارے میں جس تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے، یہ اشارہ تاشقند کی دو سالہ

سابق بالٹویک حکومت کی طرف تھا۔ ترک قوم پرستوں کو اس کا انداز کرنا ہو گا۔ ترک کمیونسٹ صرف فیکٹری اور ریلوے مزدوروں کے مفاد کے لئے نہیں لڑ رہے۔ (ناشقدین دو سال تک انہی کا نمائندہ بالٹویک جمہا پر سر اقتدار رہا تھا) بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ بھی فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایک ہزار میل وسیع سرزمین میں آباد لوگوں کے ثقافتی اور معاشی مفادات کی حفاظت کے لئے ان سے جا کر ملیں۔ مزید برآں ریکولوف نے قانقون اور ان بکوں سے پارٹی کی صفوں میں شامل ہونے اور فوج میں بطور رضاکار بھرتی ہونے کی اپیل کی اس طرح وہ اپنے ترک محب الوطنوں کی مدد سے وسط ایشیا میں سودیت انتظامی مشینری اور فوج میں جدیدین کا اثر و نفوذ مضبوط کرنا چاہتا تھا کہیں ۱۹۲۰ء کے موسم بہار میں سودیت حکومت کے مقروض کردہ ترک کمیشن کو محسوس ہونے لگا کہ ناشقدین عثمان اقتدار ترک قوم پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دوسری سودیت جمہوریتوں میں بھی مسلم کمیونسٹ ابھر رہے تھے اور وہ ترکستان کے جدیدی کمیونسٹوں کی تائید میں تھے۔

قازقستان، دو گایورال تاتار اور بشکیر میں ترکوں کی داخلی خود مختاری کی جدوجہد سے ترکستان کے جدیدین کے اور حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس وقت سودیت حکومت کو خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کے خطرے سے مکمل طور پر بے نجات نہیں ملی تھی۔ اس لئے لینن اور سٹالن نے ترکستان اور بشکیری ترکوں کے وفدوں کو کوئی واضح جواب نہ دیا۔ لیکن جب اواخر جون میں پولینڈ کے حملہ آوردوں نے یوکرین غالی کر دیا، تو ان وفدوں کو بتا دیا گیا کہ "ترک کمیشن" میں کسی مسلمان کا تقرر نہیں کیا جائیگا۔ کمیشن مذکور کے نئے ارکان فوراً ہی ازبک کمیونسٹوں کے عوام سے واقف ہو گئے

امیر بخارا کی حکومت کا خاتمہ

اسی دوران میں نئے "ترک کمیشن" اور ترکستان میں متعین سرخ فوج نے امیر بخارا کی حکومت کو ختم کر کے ان اطراف میں سودیت اقتدار کو اور مضبوط کر دیا۔ ہوا یوں کہ ناشقدین جدیدین کے برسر اقتدار آنے سے نوجوان بخاریوں کے بھی حوصلے بڑھے اور انہوں نے بخارا کو زیر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ "ترک کمیشن" اور ازبک کمیونسٹوں کے دباؤ کے تحت انہوں نے بخارا کمیونسٹ پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ اور بعد میں وہ اسی میں مدغم بھی ہو گئے۔ ۲۹ اگست کو سرخ

فوج بخارا کی طرف بڑھی اور دودن کی سخت جنگ کے بعد بخارا کا شہران کے قبضہ میں آگیا۔ امیر بھاگ کر مشرقی بخارا کے پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں اس نے اپنے حامیوں کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی۔

نوجوان بخاری سرخ فوج کے ساتھ پایہ تخت بخارا شہر میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے حکومت کی تنظیم نو شروع کر دی۔ بخارا میں عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ جس میں کہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکومت کی قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ اکثر نظارتیں (دذارتیں) دولت مند تاجر خاندانوں کے ہاتھ میں آئیں۔ جو شروع سے بخارا کی برل تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ نوجوان بخاریوں نے اپنے اقدامات کی تائید میں قرآن اور شریعت کے احکام پیش کئے اور آبادی سے یہ وعدہ کر کے کہ یورپی سوشلزم کی زیادتیوں کے خلاف پوری قوت سے لڑا جائیگا، اسے پرسکون رکھا یورپی سوشلزم سے ان کی مراد غیر کمیونسٹ یورپی نوآبادیاتی قوتیں تھیں۔ اسی طرح ان کے نقلی پر وگرام میں بھی کمیونسٹ کے بجائے قطعی طور پر پان ترکزم کا رجحان تھا۔ مقامی زبان صرف پرائمری سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ سیکنڈری (ثانوی) درجوں میں ”قومی ترک ادبی“ زبان۔۔۔ یعنی عثمانی ترک کی کو مروج کیا گیا۔ ان کے پروگرام کے انقلابی نکات وہ وعدے تھے، جو طائیت کی زیادتیوں کے سد باب، ایٹا سے یورپی صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کے صنعتی و تجارتی اثر و نفوذ کو ختم کرنے، نظم و نسق حکومت کو بہتر بنانے اور امیر بخارا اور طبقہ اشراف کی زمینوں کو ضبط کرنے کے سلسلے میں کئے گئے تھے۔ اس ضمن میں نہ تو پروتاری آمریت کے قیام اور نہ نجی جائداد ہی کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ کہا گیا۔ غرض نوجوان بخاریوں کے پورے پروگرام کی امتیازی خصوصیت کمیونسٹ عقائد سے کہیں زیادہ ترک قوم پرستانہ نعرے تھے۔

بخارا اور عین انہی دنوں خیوا میں جو سیاسی نظام برائے کار لایا گیا، وہ مشتمل تھا اس عہد کی مشرق وسطیٰ کی سوسائٹی کے بوڑھائی ڈھانچے اور کمیونسٹ سسٹم کنٹرول پر بہر حال بخارا عوامی جمہوریہ کے قیام سے وقتی طور پر یہ ضرور ہوا کہ وسط ایشیا میں کوئی غیر کمیونسٹ مخالف سیاسی مرکز نہ رہا اور کسی غیر ملکی مداخلت کے لئے بخارا کی امارت جو ایک اڈا

بن سکتی تھی، اس کا سد باب ہو گیا۔

فتح بخارا ہی کے دنوں میں باکو میں مشرقی اقوام کی پہلی کانگریس منعقد ہوئی، جو ایشیا میں
باشویکوں کی انقلابی قوتوں کا سب سے موثر مظاہرہ تھا۔ اس میں نہ صرف روس کی تمام ترک
قومیتوں اور اس کے مشرقی حصوں کے لوگوں کے ڈیلیگیٹ شریک ہوئے بلکہ ایشیا کے اکثر
آزاد اور محکوم ملکوں کے نمائندے بھی آئے۔ یہ کانگریس ”ٹھنڈا انٹرنیشنل“ کے زیر اہتمام ۱-۹ ستمبر ۱۹۲۰ء
کو ہوئی اس میں ایک جدید کمیونسٹ نربوت بیکوف نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

”ہم ترکستان کے انقلابیوں کے نمائندے ان ہزار ہزار سیاہ رُ ملاؤں
میں سے کسی ملا سے نہیں ڈرتے ہم نے سب سے پہلے ان کے خلاف علم
بغاوت بلند کیا تھا۔ اور آخر وقت تک ہم اس جھڑکے کو بچا نہیں ہونے
دیں گے۔ یا تو ہم اس جدوجہد میں مر جائیں گے یا فائز و کامیاب ہوں گے“
لیکن موصوف کی اس تنقید سے خود سودیت لیڈر بھی ذپکے۔ اس ضمن میں اس نے کہا۔
”ترکستان کے عوام کو دو محاذوں پر لڑنا ہے ایک تو خود اپنے ہاں ان
سیاہ رُ ملاؤں سے۔ اور دوسرے مقامی یورپیوں کے تنگ دلائیہ قومی
رجحانات کے خلاف، نہ تو کامریڈ زینوف، نہ کامریڈ ٹراٹسکی ہی بلکہ یہاں تک

۱۔ بعد میں ان نوجوان بخاریوں کو سودیت یونین نے اقتدار سے برطرف کر دیا اور
ان میں سے کئی ایک بھاگ کر ترکی پہنچے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب کابل سے بخارا
وغیرہ ہوتے ہوئے روس گئے، اور وہاں سے استنبول تشریف لے گئے۔ تو آپ کی بخارا کے
ان نوجوان زعماء سے استنبول میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مولانا مرحوم فرماتے تھے۔

ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ اور ان غلطیوں کا توبہ
غیازہ بھی جھگڑنا پڑا۔ لیکن اب تک ہمارا یہ یقین اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ہم نے گمیر غلاما کا تختہ الٹا تھا
اور اسے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ ہمارا صحیح اقدام تھا، اور ہمیں آج بھی مطمئن کوئی افوس نہیں۔

کہ کامریڈ لینن تک بھی ترکستان کی صحیح صورت حال کو نہیں جانتے۔ ہم محض صفحہ کاغذ پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں حریت، مساوات اور اخوت کے اصولوں کے عملی نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔“

پھر اس مرحلے پر سوویت حکومت اور کمیونسٹ قیادت نے اس صورت حال پر پوری طرح قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وسط ایشیا سے کمیونسٹ دشمن روسی آبادکاروں کا مقابلاً کیا گیا اس کے بعد الپ کمیونسٹوں کی جو زیادہ تر جدید تھے، باری آئی۔ ان میں سے وہ لوگ جو پہرہ و لتاری آمریت اور طبقاتی کشمکش پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کے بجائے ترکی قوم پرستانہ آئیڈیالوجی کے علمبردار تھے، وہ اپنے عہدوں سے الگ کر دیئے گئے۔ اور ترک کمیشن کی سفارشات پر ماسکو کی طرف سے ایک نئی پورہ کا تقرر عمل میں آیا آخر میں مصنف کے الفاظ ہیں۔

” تقریباً تین سال کی نسبتاً آزادی کے بعد ترکستان میں کمیونسٹ پارٹی کی علاقائی تنظیم آخر کار بلا شرکت غیرے ماسکو کے کنٹرول میں آگئی اور بجائے ”ترکی“ ہونے کے ”بین الاقوامی“ بن گئی۔“

لیکن ۱۹۲۰ء میں جدید بین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا، جس کا نشانہ بہت سے کمیونسٹ دشمن روسی بنے تھے۔ انہیں صرف قیادت سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہیں ”ازبک مزدوروں“ سے پُر کی گئیں۔ اس کے علاوہ دیہات کے بڑے بڑے زمینداروں دیہوں۔ بے کی جمع اور لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے مقابلے کے لئے دہقانوں یعنی کسانوں کی یونینوں کی تنظیم کی گئی۔

ایک طرف تو ۱۹۲۰ء-۱۹۲۱ء کے موسم سرما کے دوران ترکستان میں پارٹی مشنری اور نظم و نسق میں مزید تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور دوسری طرف مقامی آبادی کو تعلیمی اور مذہبی زندگی میں متعدد معمولی سی مراعات دی گئیں۔ الزار کے بجائے ہفتہ وار چھٹی جمعہ کو کر دی گئی۔ نظم و نسق حکومت اور پارٹی کے علاوہ ڈاک و تار کے محکموں میں بھی ازبک زبان رائج کی گئی اور بہت سے مقامی لوگوں کو سرکاری ملازمتوں میں لے لیا گیا۔ لیکن علاقائی نظم و نسق کے اہم شعبے بدستور ماسکو کے سخت کنٹرول میں رہے۔

۱۹۲۲ء میں روسی ترکستان اور خیواد بخارا کی امارتوں کی سابق انتظامی حدود بالکل ہی ختم

کردی گئیں چنانچہ خالص قومیتوں کی بنیادوں پر یہ چار نئی جمہوریتیں بنیں۔ ازبکستان، کہ غیر زبان، ترکمانستان، اور تاجکستان۔ ان میں سے دو۔ ترکمانستان اور ازبکستان۔ کو تو فوراً ہی یونین جمہوریہ کا درجہ مل گیا۔ اور وہ سودیت یونین کی پوری رکن بن گئیں۔ تاجکستان ۱۹۲۹ء تک ازبکستان کے اندر ایک خود مختار جمہوریہ رہا، اس کے بعد ۱۹۳۶ء میں اسے بھی یونین جمہوریہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ نئی تقسیم جدیدہ بین کی ان آرزوں پر کہ تمام وسط ایشیا کو ایک ترک مملکت کے تحت متحد کیا جائے، ایک ضرب کاری تھی۔ وسط ایشیا کی ترک آبادی کو اب تین قومی وحدتوں میں متفرق کر دیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک کی مقامی زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ضمن میں وسط ایشیا کے مستقبل کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہوئی کہ تاجکستان کو فارسی زبان والی ایک غیر ترک جمہوریہ بنا دیا گیا تاکہ وہاں مزید ترکیت کے فروغ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔

آذربائیجان کی آزاد ریاست

دو لگاسے لے کر سطح مرتفع پامیر تک کے اس ترک خطے کی مختلف قومیتوں میں جوتاتاریوں بشکیروں، قازقوں اور وسط ایشیائی ترکوں پر مشتمل تھا، قومی تحریکیں ایک دوسرے سے مربوط رہیں کیونکہ یہ قومیں جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل تھیں لیکن روس کی وہ ترک قومیں جو اس ترک خطے سے باہر تھیں، سمجھتے تھے کہ کریمیا کے تاتاری اور آذربائیجانی، اس انقلابی دور میں ان کی تاریخ بالکل مختلف تھی۔ کریمیا میں اگرچہ تاتاری کل آبادی میں ایک تہائی سے بھی کم تھے لیکن انہوں نے اس جزیرہ نما پر جنوری ۱۹۱۸ء میں سودیت قبضے سے قبل دوبار اپنی الگ ریاست بنانے کا عملی مظاہرہ کیا۔ پہلی بار جب جرمن فوجیں کریمیا سے نکلیں تو یہ ریاست ختم ہو گئی، دوسری بار اکتوبر ۱۹۲۱ء میں خود سودیت حکومت نے کریمیا کی تاتاری جمہوریہ کو زندہ کیا اور باوجود اس کے کہ وہاں غیر ترک اکثریت تھی، نظم و نسق اور تعلیم کی اہم زبان تاتاری قرار دی گئی۔

کوہستان کاکیشیا کے ماوراء آرمینیا، جارجیا اور آذربائیجان میں اس عرصہ میں بیٹے احمد سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ آذربائیجان میں مسلمانوں کی سب سے موثر سیاسی پارٹی مسلمان

تھی جو عثمانی ترکی سے ہمدردی رکھتی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹس کے اس گروپ میں جے اسٹالین نے ۱۹۰۴ء میں "ہمت" کے نام سے منظم کیا تھا، اور دوسرے مقامی سوشلسٹ گروپوں اور "مسادات پارٹی" میں ایک حد تک باہم رواداری پائی جاتی تھی۔ اپریل ۱۹۱۷ء کے آغاز میں تدارت پسند مغربی آذربائیجانیوں کے طبقہ اشراف نے جو آغا گروہ (خان، بے، اور سلطان) اور علماء پر مشتمل تھا گنجم میں اپنی ایک قوم پرست ترکی فیلڈل پارٹی بنائی، یہ "مسادات" سے زیادہ اعتدال پسند اور بڑی شدت سے اسلامیت کی علم بردار تھی۔ اس نے آغا گروہ کی زمینداروں کو قومی ملکیت میں لینے کی مخالفت کی۔ دیہاتی عوام میں اس پارٹی کا کافی اثر و نفوذ ہو گیا۔ اور اس طرح یہ مسادات کی جو زیادہ تر شہروں میں تھی۔ ایک حریت بن گئی۔ آخر "مسادات" کے لیڈر رسول زاونے اس پارٹی سے "ہمت" کر لی۔ چنانچہ دیہات میں تو اس فیلڈل پارٹی کا اثر بڑھا، اور باکو میں "مسادات" کا گروپ کام کرتا رہا۔

انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء کے فوراً بعد ماروائے کاکیشیا کی تین قوموں۔ آرمینیوں۔ جارجیوں اور آذربائیجانیوں۔ نے سوویت حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، "مسادات" والوں کا چونکہ پہلے سٹالین اور "ہمت" کے یا شوٹیک گروپ سے تعاون رہ چکا تھا، اس لئے وہ انقلاب اکتوبر کے بعد کافی مہینوں تک سوویت منشوروں کی ان دفعات سے جو قومیتوں کی حق خودارادی کے متعلق تھیں، متاثر رہے لیکن اسی دوران میں باکو میں آرمینیوں اور آذربائیجانیوں میں (۱۳ مارچ ۱۹۱۸ء) تصادم ہوا، جس میں آخر الذکر کو کافی جانی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد "مسادات" والے کلی طور پر عثمانی ترکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی زمانے میں عثمانی ترک افواج آذربائیجان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا آذربائیجانی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ اور انہیں باکو سوویت اور آرمینیوں کے خلاف اپنا محاذ کھینچا نیز "مسادات" والوں نے بھی خیال کیا کہ آخر کار عثمانی ترکی سے متحد ہو جانے کی توقع پوری ہو ہی گئی۔

آذربائیجان کے وزیر اعظم خان خوشکی نے ان الفاظ سے ترک فوجوں کا استقبال کیا تھا۔

آذربائیجان نے آخر کار اپنا مقصد دیا لیا اور ایک صدی سے تمام ترکوں کو سلطان کے جھنڈے تلے جمع کرنے کا جو نصب العین تھا، اس کی تکمیل ہو گئی

اب دولگا کے تاتاری، ماورائے کیپسین کے سارلس، وسط ایشیا کے
ازبک، کرغیزی اور خیو اور بخارا کے لوگ بڑی آرزوں سے آدای دلوئے
والی ترک افواج کی آمد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

اس تقریر کے بعد آذربائیجانیوں اور ترکوں دونوں نے زندہ باد افواج ترکیہ اور زندہ باد اتحاد اترک
کے نعروں لگائے۔ ۶ ستمبر ۱۹۱۸ء کو رسول زادہ درآذربائیجانی وفد کے دو سرکار کاں نے بھی استنول
پہنچ کر اپنی الفاظ میں اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ سلطان کی مشفقانہ سرپرستی کے تحت آذربائیجان
ترقی کرے گا۔

اس وقت "سادات" والوں کو واقعی یہ یقین تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی جرمنی فتح کے نتیجے
میں وہ ترکی کی مدد سے تمام روسی ترکوں کی ایک مملکت یا فیڈریشن بنا سکیں گے۔ باکو پر قابض ہونے
کے بعد ترکی فوجیں داغستان کی طرف بڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ارادہ روس کے
دوسرے مسلمان علاقوں کو بھی اپنے زیر اثر لانے کا تھا۔ لیکن جیسے ہی جرمن آسٹریا اور ترکی پر برطانیہ
فرانس اور ان کے اتحادیوں کو فتح ہوئی، مشرق قریب کی تمام صورت حال بدل گئی روس میں ترکی افواج
کی پیش قدمی رک گئی۔ اور برطانیہ کے مطالبے پر ۱۰ نومبر ۱۹۱۸ء کو ترکی افواج نے صرف دو ماہ کے
قبضے کے بعد باکو اور دوسرے ماورائے کاکیشیا کے علاقے خالی کر دیئے۔ اور برطانوی فوجیں وہاں داخل ہو گئیں
خارجی اور داخلی مشکلات میں برابر گھرے رہنے کی وجہ سے آذربائیجان میں "سادات پارٹی" کی
حکومت کوئی خاص قابل ذکر اصلاحات نافذ نہ کر سکی۔ اس نے ایک دو یا زرعی اصلاحات نافذ کرنی
چاہیں، لیکن پارٹی کا دایین باز سابق فیڈرل گروپ اس میں آڑے آیا، اور پھر چونکہ باکو کے تیل
کی برآمد میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں اس لئے ملک انتظامی بحران کی لپیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے
ہڑتالیں ہوتی رہیں۔ صرف ایک میدان میں آذربائیجان کی یہ چند روزہ حکومت کچھ کر پائی۔ اور وہ
اس کا تعلیمی نظام کا ترکیت کے قالب میں ڈھالنا تھا۔ غرض تمام سرکاری سکولوں میں روسی زبان
کی جگہ آذربائیجانی یا عثمانی ترکی رائج کر دی گئی، کئی نئے ثانوی سکولوں اور ایک یونیورسٹی کا قیام
عمل میں آیا اور قومی صحافت کو بھی بڑا فروغ ہوا۔

ترکی افواج کے انخلاء (دوسم سہ ماہ ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹) کے بعد "سادات" کے متعلق برطانوی

خداشات کو دور کرنے کے لئے ایک آذربائیجانی پارلیمنٹ بھی منتخب کی گئی، جو زیادہ موثر نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار تمام تر مساوات کے پیارست دانوں، قیل کے تاجروں اور صنعت کاروں اور گنہگاروں کے زمینداروں کے ہاتھ میں رہا۔ پارلیمنٹ کے ایک سوارکان میں سے مساوات نے ۸۳، خان خوشکی کے گروپ نیشنل ڈیموکریٹس نے حکومت کے حلیف مسلم سوشلسٹوں نے ۱۲ اور شمال مغربی آذربائیجان کے ایک ترقی پسند دیردگر لیسو "سنی گروپ احرار" نے نشستیں حاصل کیں۔ مساوات کے سخت ترین مخالف انتہائی دائیں بازو کے "اتحادیوں" کو جو قدامت پسند علماء پر مشتمل تھے ۱۳ نشستیں ملیں۔ باقی اقلیتوں اور دوسرے چھوٹے گروہوں کے نمائندے تھے۔

آذربائیجان کی آزاد ریاست کی بر قسمی یہ تھی کہ اس کی سب سے بڑی حکمران پارٹی مساوات ایک ہم آہنگ سیاسی تنظیم نہ تھی۔ اس کے بایں بازو کی قیادت رسول زادہ وغیرہ باکو کے دانش وروں کی تھی، جو لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انتہا پسندی کی طرف بھی پلے جاتے تھے اس کا دائیں بازو طبقہ اشراف کا تھا، اور ان دونوں میں برابر نزاع رہا۔ ۱۹۲۰ء کے اداسی میں رسول زادہ کی کوششوں سے سوویت یونین سے روابط قائم کئے گئے۔ آذربائیجان میں کمیونٹ پارٹی کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی اور مقامی کمیونسٹوں کے بارے میں زیادہ رواداری کی پالیسی کا نفاذ کیا گیا۔

اس ضمن میں غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ سوویت حکومت سے مصالحت کی اس نئی پالیسی کی تائید نہ صرف مساوات کے بایں بازو اور مسلم سوشلسٹوں نے کی، بلکہ انتہا پسند دائیں بازو والے اتحادی بھی اس کے حق میں تھے۔ یہ گروہ مساوات سے کم قوم پرست تھا۔ اور اپنی پارٹی کے پروگرام کی بنیاد اسلام کے مذہبی اصولوں پر رکھتا تھا۔ اتحادیوں پر شیعہ علماء کا غالب اثر تھا۔ ایک تو شیعہوں اور سنیوں کی روایتی مخالفت دوسرے شیعہ علماء کا ایران کی مذہبی زندگی اور اسکی ثقافت سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے اتحادی "ترکیت کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک پان ترکزم کے حامیوں کی قوم پرستی جو مذہبی اصولوں کے مقابلے میں لسانی اور نسلی اتحاد کو مقدم سمجھتے تھے، تعلیمات نبوی کے مخالف تھیں۔ ان کا کہنا تھا: اسلام ہمیشہ سے ایک عالمگیر مذہب رہا ہے۔ اور اس کا قومی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ (مسل)

تنقید و تبصرہ

فوائد جامعہ بر عجلالہ نافعہ تالیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شارح مولانا محمد عبداللطیف چشتی
 ”عجلالہ نافعہ“ نام کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فارسی زبان میں ایک مختصر سا رسالہ ”در فوائد متعلقہ
 بعلم حدیث“ ہے، جو آپ نے سید قمر الدین الحنفی کے شوق و خواہش پر رقم فرمایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب اس
 رسالے کی تہمید میں لکھتے ہیں کہ اگر مفسرین اس رسالہ را کے لقب العین خود ساز و دور فزون حدیث خوض
 نماید غلط و خطا مامون و از تفہیم و تحریف مصنون باشند و در تفہیم و تصنیف معیارے درست بدست
 داشتہ باشند

اس رسالے میں شروع میں ”طبقات کتب حدیث“ کا ذکر ہے اس کے بعد بعض راویوں کے ناموں کی تحقیق کی گئی ہے پھر
 کتب حدیث کے اقسام کا بیان ہے۔ ایک فصل ”در ذکر سند علم حدیث“ ہے۔ عجلالہ نافعہ کا فارسی متن کل ۲۶ صفحے کا ہے
 مولانا محمد عبداللطیف چشتی (فاضل دارالعلوم دیوبند) نے پہلے تو اس فارسی متن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو ۳۶ صفحات
 پر مشتمل ہے۔ پھر اس پر ”فوائد جامعہ“ لکھے ہیں جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۱۳۳ سے شروع ہو کر ۱۴۵ پر ختم ہوتے ہیں
 ان فوائد کی نوعیت یہ ہے کہ رسالہ عجلالہ نافعہ میں مترجم نے جو بات بھی تشریح طلب پائی ہے موصوف نے ان ”فوائد جامعہ“
 میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مثلاً یہ رسالہ سید قمر الدین حنفی کی خواہش پر لکھا گیا۔ ایک فائدہ میں صاحب موصوف
 کے حالات مذکور ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ حالات کے لئے ”منہ بنہ الخواطر“ ملاحظہ ہو۔

رسالے کی تہمید میں شاہ صاحب نے ایک حدیث اِنَّ النَّاسَ فِيْ اَيَّامٍ دَهْرٍ كَمَ لَفَحَاتِ النَّارِ نقل فرمائی ہے
 مترجم نے فوائد میں بتایا ہے کہ اس حدیث کی کسی نے تخریج کی اسی طرح اصل متن میں ایک جگہ یہ عبارت ہے ”ایں علم بمنزلہ
 صراقی است“ اس پر مترجم کا فائدہ ہوں شروع ہوتا ہے۔ اسی لئے نقاد حدیث کو میر فی الہیث کہتے ہیں۔ امام اعظم
 المتوفی ۲۴۱ھ ابراہیم حنفی کو میر فی الحدیث کہتے تھے۔“

”طبقات کتب حدیث“ کے ذیل میں شاہ صاحب نے قاضی عیاض کی متارقی الانوار کا ذکر کیا ہے۔ مترجم نے اس پر
 ایک مرسوم فائدہ لکھا ہے۔ اسی طرح عجلالہ نافعہ میں جو بھی اسماء و اعلام آئے ہیں، مترجم نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے

میں جملہ معلومات ہم کر دی ہیں، اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ”طبقات کتب حدیث“ کے سلسلے میں شاہ صاحب نے مثال کے طور پر چند کتابوں کے نام گن لئے ہیں۔ جن میں کتب ”سیہقی“ اور کتب طحاوی کا بھی ذکر ہے مترجم نے قانع بن حافظ البیہقی المتوفی ۵۸۴ھ اور حافظ طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ کی جملہ تالیفات کے نام اور ان کے بارے میں ضروری معلومات جمع کر دی ہیں۔ اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر ہے۔

مولانا چشتی صاحب نے بعض مقامات میں صرف رسالے کی شرح پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس میں کچھ ضروری اضافے بھی کئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ ”شاہ عبدالعزیز نے فقہاء محدثین کے سلسلے میں چند ہی ناموں پر اکتفا کیا ہے ہم نے اس سلسلے میں چند ناموں کا اضافہ کیے بڑی حد تک اس فلا کو پُر کر دیا ہے“۔ یہ اضافہ کوئی ۱۱۲ صفحات کا ہے،

اس میں شک نہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا اصل رسالہ علم حدیث کے طالبوں کے لئے بے حد مفید ہے اور اس سے یقیناً ان میں اس علم کے بارے میں ایک تنقیدی نظر پیدا ہو جاتی ہے مولانا چشتی نے اس کا انداز ترجمہ کر کے ایک بڑی خدمت سر انجام دی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خدمت وہ فوائد جامعہ ہیں جو موصوف نے غیر معمولی محنت، تحقیق اور عرق پیڑی کے بعد مرتب کئے ہیں۔ یہ فوائد اس موضوع پر گویا انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہیں اتنی اچھی زبان اور دل نشین اسلوب میں مرتب کیا گیا ہے کہ آدمی ان کو ایک تاریخی کتاب کی طرح پڑھنا جاتا ہے۔ یہ فوائد معلومات افزا بھی ہیں اور دلچسپ بھی اور اس کی وجہ سے زیر نظر کتاب محض ایک مخصوص فن کی نہیں رہی، بلکہ عام مطالعہ کی ایک علمی کتاب بن گئی ہے۔

نور محمد کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ کراچی نے اسے بڑے اہتمام و سلیقہ سے شائع کیا ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ ضخامت تقریباً ۶۵۰ صفحے بڑا سا ز قیمت قسم اول ۵ روپے قسم دوم ۱۲ روپے۔ ترجمہ اور فوائد کی ترتیب میں مولانا چشتی صاحب نے واقعی تحقیق کا حق ادا کیا ہے اور تلاش و تفحص میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اتنا اور کرنے کے زیر نظر رسالے کے مرتب حضرت شاہ عبدالعزیز کے مفصل حالات (اس سے زیادہ جتنے کہ وہ کتاب کے بیچ میں آئے ہیں) شروع میں دے دیتے۔ تو اس کتاب کی افادیت اور زیادہ ہوتی، رسالے کے ”فوائد جامعہ“ ۵۰۰ صفحات سے بھی زیادہ کے ہیں، لیکن صاحب رسالہ پر صرف چھ صفحے ہیں، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ شروع میں شاہ صاحب کے حالات زندگی۔ ان کے عہد۔ ان کی علمی حیثیت اور ان کے افکار و خیالات کا بیان ہوتا تاکہ رسالہ کے ساتھ ساتھ صاحب رسالہ کا پورا تعارف ہو جاتا۔

لمحات

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بلہ کیا۔ رونماحت طلب امور پر نشر بھی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جالبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل، یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

(فارسی)

سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیہ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۰ صدحید آباد

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ واسمی

الرحیم

حیدرآباد

جلد ۲ شعبان المعظم ۱۳۸۲ھ مطابق جنوری ۱۹۶۵ء نمبر ۸

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مولانا عبداللہ سندھی	شاہ ولی اللہ اودان کی تحریک
۲۵	عبدالوجید صدیقی	ارتقاء معاشرہ کا فلسفہ
۳۳	غلام مصطفیٰ قاسمی	شریعت کا بادل قومیت شاہ ولی اللہ کی نظریں
۴۲	پروفیسر ضیا	عروج بندہ خاکی
۵۳	قاسم حسن سید	وحییت نامہ نواب صدیق حسن خان
۵۷	مولانا عبدالحمید سواتی	کائنات میں جانداروں کی تخلیق
۶۴	تفخیص و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۶۹	مولانا مجیب اللہ ندوی	فنا درمانہ اور عمومی بلوی
۱- س		تنقید و تبصرہ

شذرات

حال میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندانہ علمی سے غیر معمولی شغف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کی کتابوں کے اصل متون شائع کئے جا رہے ہیں۔ بعض کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگوں پر علمی و دینی رسائل میں تحقیقی مضامین چھپ رہے ہیں۔ اور کئی جگہوں میں شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھایا جانے لگا ہے۔ مزید برآں برصغیر سے باہر دوسرے مسلمان ملکوں کے علماء اور یورپی اور امریکی اہل قلم کی بھی شاہ صاحب کی طرف خصوصی توجہ ہو رہی ہے اور وہ بھی مسلمانانِ پاکستان کے اس سب سے بڑے عالم دین اور مفکر سے متاثر ہیں اور ان کا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی عظیم شخصیت علوم نقل و عقل دونوں کی جامع تھی۔ علوم حدیث کے فروغ میں ان کی اؤ ان کے جانشینوں کی ساعی جس طرح بار آور ہوئی۔ اس کا علی ثبوت برصغیر کے وہ لافوادینی مدارس ہیں جہاں بڑے ذوق و شوق سے علم حدیث کے درس ہوتے ہیں۔ اور اس سرزمین میں حدیث کا عام چرچا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تجدید کا یہ ایک پہلو ہے اور اگرچہ یہ بڑا اہم سہی، لیکن یہ ان کی تجدید عمومی کا کلی نایعہ نہیں۔ شاہ صاحب ایک محدث ہونے کے ساتھ ایک مجتہد فقہ بھی تھے۔ اور معرفت و حکمت میں بھی ان کی بڑی عینیت اور وسیع نظر تھی، نیز وہ اجتماعیات کے عالم تھے۔ آج ضرور شاہ صاحب کی تجدید کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور ان سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کی ہے۔

بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے پاک دہند کے مسلمانوں کے مسائل کی نوعیت اور تھی۔ اس وقت ان کی دینی سرگرمیاں بیشتر عبادات اور تعلیم و تعلم تک محدود تھیں، اور ملکی سیاسیات اور اس سے

متعلقہ معاملات میں اگر وہ بحیثیت مسلمان کے حصہ لیتے تھے، تو اس کی نوعیت زیادہ تر جدوجہد کی ہوتی۔ اور ان دوران میں انہیں بہت کم کوئی مثبت چیز پیش کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے دلوں میں ان دنوں اسلامی حکومت، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت اور اسلامی ضابطہ حیات کو بروئے کار لانے کے خیالات اور جذبات تھے اور اکثر ان کی زبانوں سے قومی و ملی مطالبات کی شکل میں انہی کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن اب آزادی کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی ہے۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مسلمانوں اور ان کی حکومت دونوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی حکومت، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت اور اسلامی ضابطہ حیات کے تصورات کو عملی شکل دیں اور پھر یہ عملی شکل اس نوعیت کی ہو کہ وہ دین اسلام کے بنیادی تقاضوں کو بھی پورا کرے، تیرہ سو سال کے ملی تسلسل کو بھی قائم رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کی ضرورتیں ہیں، اور پاکستان کے بحیثیت ایک معین مملکت کے جو خصوصی مسائل ہیں، یہ عملی شکل ان سے بھی عہد برآ ہوئے کے قابل ہو۔ یہ مسئلہ ظاہر ہے بڑا مشکل اور پیچیدہ ہے اور اس قسم کے مسائل کو حل کرنے میں بہت سے اسلامی ملک جو ہم سے پہلے آزاد ہوئے، کافی ٹھوکریں کھا چکے ہیں۔ ادب اب تک انہیں ”راؤ وسط“ نہیں مل سکی۔

یہ مسئلہ یعنی اپنے ان اسلامی تصورات کو موجودہ حالات میں عملی شکل دینے کا مسئلہ جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں، ٹھوس اور مثبت حل چاہتا ہے سیاسی غلامی کے زمانے میں تو اس بارے میں نعروں سے کام چل جایا کرتا تھا۔ لیکن اب جب کہ ملک کے نظام کو توڑنے اور نئے کا اختیار خود ہمیں مل گیا ہے، نعروں کے بجائے ہمیں ان نعروں کا بدل عملی لحاظ سے تلاش کرنا ہے۔ اس میں جتنی تاخیر ہوگی ہماری قومی زندگی کی ذہنی الجھنیں اور بڑھیں گی، اور اجتماعی خلفشار اور زیادہ ہوگا۔

اس مسئلے کے حل کے لئے ہمیں یقیناً جدید اور قدیم دونوں مکاتب علم و فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اب جہاں تک قدیم مکتب علم و فکر سے استفادہ کا تعلق ہے ہمارے خیالات

اگر شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو اس کے لئے واسطہ بنائیں اور اس میں ان کی روشن کی ہوئی شمع علم سے کام لیں، تو ہمارے لئے اس مسئلے کا متوازن اور صحیح حل تلاش کرنا قدرے آسان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب قدیم مکتب علم و فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود نسبتاً جدید ہیں، پھر وہ منہ محمدی نہیں۔ بلکہ مجتہد فقہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عالم اجتماعی ہیں۔ حکیم ہیں۔ اور حکیم کی ان میں فکری ہمہ گیریت ہے۔

آج پاکستان میں وہ اسلامی عزائم، جو اس مملکت کو جو دین لائے کے محرک ذہنی بنے تھے، صرف اسی صورت میں عملی جامہ پہن سکتے ہیں اگر ہم شاہ ولی اللہ کی فکری ہمہ گیریت، ان کے فقہی اجتہاد و اجتماعی شعور اور سب سے زیادہ ان کا زندگی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے شعائر و قوانین کے بارے میں جو تاریخی ارتقار کا بنیادی تصور ہے، اسے اپنائیں، اور اس کو مشعل ہدایت بنا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اسی کا نام حکمت دلی الہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ حکمت دلی الہی آج سے دو سو سال قبل ایک خاص قسم کے ذہنی و علمی و اجتماعی ماحول میں مدون کی گئی تھی، چنانچہ اس میں اُس ماحول کے بعض اثرات کا ہونا فطری ہے۔ ظاہر ہے اب وہ ماحول نہیں رہا۔ اور اس کے بجائے یہیں ایک شبہی ماحول سے سابقہ پڑ رہا ہے جس کے نہ صرف مظاہر شاہ صاحب کے ماحول سے مختلف ہیں۔ بلکہ اس کے تقاضے بھی اس سے مختلف ہیں۔ شاہ صاحب کی اس حکمت کا موجودہ ماحول کے نقطہ نظر سے تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ اسی صورت میں یہ حکمت ہمارے لئے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔

کسی مثبت فکر کو جس کی کڑیوں دور تک زمین میں ہوں اور اس کی اپنی ایک سلسل و مربوط تاریخ بھی ہو اپنا لئے بغیر اگر ایک قوم کا قافلہ نئی راہوں پر چلتا ہے تو اس کا ادھر ادھر ہر یک جانا اور افراط و تفریط کا شکار ہو جانا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہمیں ان نغز شوں سے بچنا ہے تو حکمت دلی الہی کو اپنا فکری محور بنانا ہوگا۔

شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک

مولانا عبید اللہ سندھی

مولانا سندھی ۱۹۳۹ء میں واپس وطن آئے۔ شکستہ ہیں آپ نے ماہنامہ "الفکر قان" بریلے کے "شاہ ولی اللہ نمبر" میں "امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف" کے عنوان سے ایک مبسوط مقالہ لکھا۔ اس کے بعد ۱۹۶۲ء میں مولانا مرحوم نے حزبہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک پر ایک مستقل کتاب مرتبہ کروائی۔ اس کے آخر الذکر کتاب پر بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا۔ ماہنامہ "برہان" دہلی بابتے مئی ۱۹۶۳ء میں مولانا سندھی نے بڑی تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کے دوبارہ وضاحت فرمائی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر کی اور سیاسی تحریک سے انے کا کیا مقصد ہے ان صفحات میں مولانا مرحوم کا یہ طویل مضمون تھوڑے سے اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ (قاسم)

ہمارے دوست عام طور پر جانتے ہیں کہ جب سے ہندوستان واپس آئے ہم نے کسی سیاسی جماعت سے پورے اشتراک کا کبھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے فکر کی دعوت دیتے رہے جو ملک کی عام ذہنیت سے بہت دور ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ جو پارٹی امام ولی اللہ کی فلاسفی پر مبنی کی دی ہماری وطنی ملی ضرورتیں پوری کرے گی، ہمارا یہ فکر اور زمانہ کی وہ فضا کہ اہل علم بھی نہیں جانتے کہ امام ولی اللہ واقعی فلاسفر تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا سیاسی تخیل پیدا کیا ہے، جو آج جمہور کے ترقی کن طبقہ کے مزاج سے سازگار ہو سکتا ہے۔

آخر میں مفکرین کا ایک خاص حلقہ سمجھ گئی سے ادھر متوجہ ہوا، وہ سچ ناچلے ہیں کہ ہندو جیسے بڑے عظیم ہیں اگر ایک ایسی سوسائٹی جو خاص فکر سے کہ پیدا ہوتی ہے اور تئینا سات سو سال کی جدوجہد سے بنے ہے

عالمگیر ترقی کا پروگرام بنالیتی ہے کیا اس عظیم الشان جماعت کی تمام ضرورتیں کسی ایسی نیشنل پارٹی کی تشکیل پوری ہو سکتی ہیں، جو امام ولی اللہ کے فلسفہ اور سیاست سے اساسی تعلق رکھتی ہو۔

ان کے افکار میں ہلکا سا متوجہ پیدا کرنے کے لئے ہم نے پہلے امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کرایا اس کے بعد ان کی سیاست کا۔ ہم امام ولی اللہ کو الہیات میں اور اقتصادیات میں ایک مستقل امام فرض کر کے مضامین لکھتے ہیں۔

پہلے رسالہ میں بھی اگرچہ بعض خیالات نئے تھے مگر انہیں ناقابل برداشت نہیں سمجھا گیا، البتہ دوسرے رسالہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لئے مزاحمت کا کافی سامان موجود ہے۔

جس قدر حزب پہلے سے امام ولی اللہ کی طرف منسوب ہیں یا جس قدر جماعتیں ان کی مخالف تحریکوں کو چلاتی ہیں اور اپنے تفوق کا دعویٰ بھی رکھتی ہیں ان کے افکار سے اس رسالہ میں تعرض نہ کرنا ممکن ہی نہ تھا اس لئے نسبتاً اس پر زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔

ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس سیاسی رسالہ میں بہت سے نئے خیالات ہیں ہم جلدی نہ کریں، اہل علم کو سوچنے کا موقع دیں۔ اس لئے سال بھر ہم خاموش رہے اس عرصہ میں ہم نے ایک نیا رسالہ مرتب کیا ہے جس میں امام ولی اللہ کی تصانیف سے مختلف فوائد بغیر کسی حاشیہ کرائی کے جمع کر دیئے ہیں اس کے شائع ہونے پر اہل علم کے لئے غور کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن بعض عزیز دوستوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک مقالہ ضرور لکھیں جس سے بعض غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اس لئے مناظرہ یا مجادلہ سے بچکر اپنے مطالب کی توضیح کے لئے ہم نے یہ تبصرہ تیار کر دیا ہے، اگر اس طرح ہم بعض دوستوں کے ذہنی انتشار کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے خدا کا خاص فضل سمجھیں گے، واللہ ہو المستعان۔

حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی

چونکہ عقلی اجتماعی اصول پر تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی مورخ کو امام نہیں مانتے، اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جس فلسفہ کا ہم تعارف کراتے ہیں، اس کی ماہیت، اور جس زمین اور زمانے ہم اسے ربط دیتے ہیں، اس کے متعلق اپنا طرز تفکر صراحتاً بیان کر دیں، تاکہ ہمارا نظریہ سمجھنے میں اصطلاحی اختلاف سے غلط فہمی نہ ہو سکے۔

(الف) جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطعہ زمین میں لمبی مدت تک مل جل کر رہتا ہے

اور قدرت الہیہ اس کی طبعی ترقی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے یعنی اس میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ اصلح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں علماء اور شعرا کے ساتھ عدالت شعراء بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی برسر کار آتے ہیں، اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام مدارج طے کرتی ہے۔ اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے، جس سے ظلم کی کچھ کنی ہو، شہر باقی ہے، علم و ہنر پھیلاتی ہے، جس سے رفاہیت عامہ کا سامان بہم پہنچتا ہے، اس کی مصایہ قومیں اس کی رفاقت اور سرپرستی میں اپنی فلاح سمجھتی ہیں، اگر اس کی اجتماعی تاریخ کو انسانیت کے عام پسند عقلی افکار و اخلاقی پیروں میں کیا جائے تو اسے حکمت الادیان یا فلسفہ تاریخ کہا جائے گا۔

(ب) ہم ہند کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ مسیحی تاریخ کے دو سہ ہزار سے شروع کرتے ہیں
سنہ ۱۱ میں سلطان محمود غزنوی نے ہند کا مشہور قلعہ ”منڈلا“ فتح کیا اور لاہور کے ہندو راہب کے نو مسلم نو اسے کو اس کا حاکم بنایا جس طرح امیر المومنین فاروق اعظم نے مدائن فتح کر کے سلمان فارسی کو اس کا پہلا حاکم بنایا تھا۔

(ج) ہندو دریائے سندھ کے مغربی کنارہ پر انگ کے قریب واقع ہے، اس سرزمین کے عام باشندے پشتو بولتے ہیں، پشتان یا پٹھان ہندو کش سے بحر عرب تک، ہند کے شمال مغربی پہاڑوں اور میدانوں میں پھیلے ہوئے ہیں کابل، غزنی، قندھار، پشاور، کوئٹہ اس کے مشہور شہر ہیں چونکہ علمی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ پشتو بھی کشمیری پنجابی، سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ ہے۔ اس لئے ہم اس قوم کو ہندوستانی اقوام میں شمار کرتے ہیں، اس قوم نے دواہ گنگ دھن میں ایک وسیع خطہ کو اپنا وطن اور جہل گھنڈا بنایا ہے۔

(۲) سلطان محمود غزنوی سے شروع کر کے امیر تیمور کے حملہ تک ہم ہندوستانی تاریخ کا پہلا دور مانتے ہیں اور امیر تیمور سے بہادر شاہ تک دوسرا دور، دوسرا دور میں عالمگیر کے بعد متنزل شروع ہوا، عموماً متنزل شروع ہونے کے بعد ہی قوموں کا فلسفہ جین ہوتا ہے، ہمارے امام الائمہ بھی اسی عہد کے امام انقلاب ہیں۔

(الف) کسی عقلی یا مذہبی تحریک کو کسی خطہ زمین کی طرف منسوب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کام کرنے والے سرزمین میں وہاں اس لئے ہند کے اسلامی دور میں ہم مسلمانان ہند کی کسی تحریک کو اس وقت

تک ہندوستانیت سے موصوف نہیں بنا سکتے، جب تک اس کامرکز ہند میں پیدا نہ ہو چکا ہو۔

(ب) امیر المومنین عثمانؓ کے زمانہ میں کابل فتح ہوا اور ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں سندھ فتح ہوا مگر اسے ہم خلافت عربیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں، یہاں ہندوستانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔

(ج) سلطان محمود غزنوی نے اسلام کے لئے ہندوستانی مرکز کی بنیاد قائم کر دی۔ وہ اہل لوارہ میں اپنا مرکز حکومت منتقل کرنا چاہتے تھے، خلیفۃ المسلمین نے سقوط بغداد سے ٹھوڑا عرصہ پہلے دہلی کے حکمران کو سلطانی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی، گویا خلافت اسلامیہ کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کا اپنا مرکز بن گیا، اس دور کے اخیر تک سلاطین دہلی اسلامی خلافت سے کم و بیش تعلق رکھتے رہے ہیں

۳۔ امیر تیمور کے حملہ کے بعد ہندوستانی مرکز بیرونی تعلق سے آباد ہو گیا، سکندر لودھی نے غالباً پہلی منتقل حکومت بنائی، اس نے اگرہ لبایا ہندوؤں کو فارسی پڑھا کر دفتروں کے کام میں دخل بتایا، اس کے بعد شیر شاہ نے مالی انتظام ہندوؤں کے سپرد کیا جسے اکبر نے درجہ تکمیل تک پہنچایا۔ ہم جلال الدین اکبر کو ہندوستانیت کا موسس نہیں مانتے۔

(الف) اکبر مذہبی عالم نہیں تھا، علماء اس کے ساتھ اخیر تک شیر رہے، ان کی رہنمائی سے اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو اخم علی بن "اُتدہ" ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر اکبر نہ ہوتا تو عالمگیر جیسا مسلمان بادشاہ ہند کو نصیب نہ ہوتا، جس کی نظیر دنیا کے شاہی نظام میں نہیں ملتی ہم عالمگیر کی ہی برکت مانتے ہیں کہ امام ولی اللہ جیسا حکیم ہند میں پیدا ہوا۔

(ب) امام ربانی شیخ احمد صر ہندی اکبری دیوار کی اصلاح کرتے رہے، اس میں وہ پورے کامیاب ہوئے آخر میں جہانگیر ان کا اتباع کرنے لگا جس کا نتیجہ نکلا کہ شاہ جہاں امام ربانی کے پسندیدہ طریقہ پر حکومت چلاتا رہا، اس کے ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کا دربار انسانیت عامہ کو اسلام کامرکز نہیں بنا سکا۔

(ج) ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ولی اللہ شاہ جہانی سلطنت سے بہترین نظام کی دعوت دیتے ہیں گویا جس کام کی ابتدا امام ربانی سے ہوئی اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ انجام دے گا اللہ کی معرفت کراؤں۔ اس طرح ہم امام ولی اللہ کو خاتم الکلماء مانتے ہیں۔

(د) امام ولی اللہ نے اپنے مختلف الہامات کا ذکر کیا ہے ہم ان میں سے ایک حصہ کو خاص تر تزیب

سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(الف) امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت میں ایسی تحریک کا امام بنایا ہے جس کا عنوان ہے "فک کل نظام" (فیوض الحرمین) کیا یہ انقلاب نہیں ہے۔

(ب) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری تحریک نور کا میاب ہو جاتی تو امام کا خدو ج اور مسیح کا تروں متاخر ہو جاتا مگر وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھائے گی (تفہیمات) کیا یہ انقلابی پروگرام اس بڑے انقلاب کا قائم مقام نہیں ہے جس کے لئے مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصاریٰ بھی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔

(ج) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقہ میں علم حدیث پھیلے گا اور دوسرے طبقہ میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی (تفہیمات) کیا امام عبد العزیز سے حدیث کا بشیر نہیں ہوا؟ کیا مولانا رحمۃ الدین کی تشکیل الاذیان اور مولانا محمد اسماعیل شہید کی عبقات نے حکمت کا نبیا اسکول نہیں قائم کر دیا؟

(د) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی اولاد ست افراد پیدا ہوں گے جو ہمارے بیٹیوں کے بعد جہاں کام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کریں گے (قول علی بحوالہ اسحاق النبلا) کیا الصدر الحمید مولانا محمد اسحق اور الصدر الحمید مولانا محمد یعقوب اس کا مصداق پیدا نہیں ہو سکتے۔

(ه) امام ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں خلافت کی دو قسمیں بتائیں، خلافت ظاہرہ خلافت باطنیہ (الف) خلافت باطنیہ میں امام ولی اللہ حکومت کا وہ درجہ شامل مانتے ہیں جو تعلیم اور دعوت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت اسلام نے قرآن عظیم کی دعوت کی تنظیم سے مکہ معظمہ میں پیدا کر لی تھی، اس کا ذکر فتح الرحمن میں سورہ رعد کے آخر میں اور فیوض الحرمین میں موجود ہے۔

(ب) امام ولی اللہ خلافت ظاہرہ کے لئے محاربہ ضروری قرار دیتے ہیں، ملک کا خدو ج بزدل و مہول کر کے مستحقین کو پہنچانا، مصارف عامہ میں خیر جی کرنا اور عدالت کا نظام بزدل قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا اس کی اہم اجزاء ہیں وغیرہ وغیرہ یہ خلافت اسلام کے مدنی و دینی پیدا ہوتی۔

(ج) قول جمیل اور فیوض الحرمین بار بار پڑھتے سے یہی سچہ میں آتا ہے۔ امام ولی اللہ اپنے خاندان میں تصوف کا سلسلہ اس کے قائم کرتے ہیں کہ وہ خلافت باطنیہ کے قیام کا وسیلہ بن جائے۔ مولانا مشہید جب امیر شہید کی فوجی طاقت کا ان کے ہمارے بن سے مقابلہ کرتے ہیں تو امیر شہید کے مبالغین کو سپاہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اسی اصطلاح پر منطبق ہو سکتا ہے۔

(د) ہم نے یورپین انقلابی پارٹیوں کے نظام کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ میں سیاسی پروگرام بنانے اور سمجھنے کا مکملہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم اگر امام ولی اللہ کی خلافت باطنیہ کے فکر کو آج کے سیاست دانوں کے سامنے پیش کریں گے تو اسے انقلابی پارٹی کا نام دیں گے جو عدم تشدد (نان وائلنس) کی پابند ہو۔

۴۔ امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے انہیں یوسف علیہ السلام کے قدم پر چلنے کے لئے مقرر کیا ہے۔

(الف) یعنی وہ امت محمدیہ میں وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام ملت اسرائیلیہ میں کر چکے ہیں۔

(ب) ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ سے اختیارات حاصل کر کے اولاد یعقوب کی حکومت کا اساس قائم کر دیا تھا۔ اسی یوسفی حکومت کی ایک برگشتہ کرنی اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے طیارہ کر گئی۔

(ج) ہمارا خیال ہے کہ امام ولی اللہ اپنے زمانہ میں دہلی کے بادشاہوں کو کسریٰ اور قیصر کا نمونہ بناتے تھے اس لئے ان کے سارے نظام کو بدلنا اپنا نصب العین بناتے رہے مگر علی پروگرام فقط داخلی انقلاب سے شروع کیا تھا۔ وہ امراء سلطنت میں اپنا فکر پھیلا کر نظام سلطنت و برت کرنا چاہتے تھے۔

(د) نجیب آباد کا مدرسہ اسی لئے حکمت الامام ولی اللہ کی درس گاہ بن گیا تھا۔ مہمٹوں کی خوش کو وہ احمد شاہ کے ذریعے ختم کرا دیتے ہیں۔ جن حضرات نے ہماری طرح امام ولی اللہ کی تحریک کا مطالعہ نہیں کیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی اللہ سلطانی اختیارات میں تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو انہیں امام الانقلاب ماننے میں تامل کرتے ہیں۔

(۷) امام ولی اللہ خیر القرون کو شہادت عثمان تک جو مبعثت سے ۸ سال بعد واقع ہوئی محمود

کمر دیتے ہیں (ازالۃ الخفاء)

(الف) اسی زمانہ کو وہ هو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دینہ الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ازالۃ الخفاء کے ابتدائی مباحث میں اس آیت کی تفسیر پورے غور سے پڑھنی چاہیئے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ مرکزی مسئلہ ہے۔

(ب) امام ولی اللہ اس دور کے علمی و عملی کارنامے مسلمانوں کے مشورہ اور اتفاق سے جاری مانتے ہیں۔ (یہ فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے) اسی زمانہ کو وہ نزول قرآن کے مقاصد کا نمونہ مانتے ہیں۔

(ج) امام ولی اللہ حجتہ اللہ البالغہ میں اس دور کو انسان کی نیچرل ترقی کا آخری درجہ ثابت کرتے ہیں۔ باب الحاجۃ الی دین۔ شیخ الادیان غور سے پڑھنا چاہیئے۔

(د) ہمارا خیال ہے کہ اس دور کی علمی اور عملی تاریخ جس قدر امام ولی اللہ نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کی کتاب میں نہیں ملتی اسی لئے ہم ولی اللہ کی کتابیں بیت الحکمت میں پڑھنا چاہتے ہیں (ه) ہم سمجھتے ہیں کہ امام ولی اللہ قرآن عظیم کی اس علمی اور عملی تعلیم کو انسانیت عام کے لئے انٹرنیشنل انقلابی پروگرام مانتے ہیں اس لئے ہم اس دور میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔

(و) اگر کپٹل کے مصنفین کو انقلاب کا باپ مانا جاتا ہے تو جس حکیم نے خیر القرون کی انقلابی تاریخ کو ہند کی علمی زبان میں عام عقلی اصول کے مطابق بنا کر ضبط کر دیا ہے اسے امام الانقلاب ماننا محض خوش اعتقادی پر مبنی نہیں سمجھا جائے گا۔ جب کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی طرح انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ "خطبہ محمودیہ"

(۸) امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہند کے مسلمانوں سے اپنی حکومت قائم کرنے کی طاقت اس وقت افغانہ کی طفسر منتقل ہو چکی ہے۔ (خیر کثیر) ہم جانتے ہیں کہ افغانہ بھی ہندوستانی اقوام میں سے ایک قوم ہے۔ جس میں ایرانی ترقی اسرائیلی عربی قبائل مخلوط ہو چکے ہیں۔

(الفص) ہمارا خیال ہے کہ اسی غرض سے امام عبدالعزیز اپنی انقلابی پارٹی کو افغانوں سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں۔ امام عبدالعزیز کے آخری کاموں کا مرکز الامیر الشہید اور مولانا عبدالحمید اور مولانا محمد اسماعیل کا اجتماع تھا۔ ان کے لئے افغانستان کی ہجرت کا فیصلہ امام عبدالعزیز نے

کیا تھا اگرچہ عمل ان کی وفات کے بعد شروع ہوا۔

(ج) ہمیں معلوم ہے کہ مولانا محمد قاسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی طور پر معلوم ہوا تھا کہ افغانوں کی طرف توجہ کرنی چاہیئے۔

(جھ) مدرسہ دیوبند اور اس کے متحرکین میں مولانا شیخ الہند کا مقام منفی نہیں وہ تخمیناً چالیس برس مدرسہ چلاتے رہے ہیں۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند نے جس قدر طالب علم یونیورسٹی پیدا کئے اس کے بعد اس نے اپنے طالب علم سب سے زیادہ افغانستان اور اس کے دونوں طرف یعنی غزنی اور نرگستان میں پھیلائے ہیں۔

(ح) مولانا شیخ الہند کی خاص تربیت کا بیج تھا کہ ہم کابل میں سالک حکومت کا اعتماد حاصل کر کے رہ سکیں۔ ہمارا خیال ہے کہ جمیعت الانصار اور نظارت المعارف میں اگر ہم کام نہ کر سکتے ہوتے تو ہمارا کابل جانا محض بے کار ہوتا۔ عجب معاملہ ہے حضرت شیخ الہند کے حکم سے انھیں بغیر پروگرام کے کابل جانا پڑا تاہم پھر حکومت افغانی کے توسط سے انھیں ہدایات مل جاتی ہیں۔ ہم با صبر و حکمت سمجھ سکتے ہیں کہ امام عبدالعزیز نے مولانا شیخ الہند تک ہمارے تمام اعلیٰ درجے کے سلسلہ میں کام کر سنے والے سراج البند امام عبدالعزیز دہلوی

امام عبدالعزیز بستان المذنبین میں سوطا کا تہ کرہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت شیخنا دقت و تنافس کلے العلوم و الامور مشیخ و دئے اللہ فہد سورے صریحاً گویا وہ اپنے تمام علمی اجتماعی سیاسی امور میں اپنے والد ماجد کے مقتدی ہیں۔

۱۔ جو انقلاب امام ولی اللہ اپنے زمانہ میں خواص سے مکمل کرنا چاہتے تھے وہ اگر نہیں ہو سکا تو اسی مقصد کو امام عبدالعزیز اپنے حالات زمانہ کے مطابق عوام سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نصیر العین میں کوئی نسبی نہیں آیا۔

۲۔ امام ولی اللہ کے شعور کا زمانہ یہ تھا کہ وہ اپنی کی سلطانی حکومت کو تسلیم کر کے امراء کے ذریعہ سے خیر القرون کے نمونہ کاہرہ و گرام جاری کیا جاتے۔ مگر امام عبدالعزیز کے زمانہ میں سلطانی حکومت اتنی کم زور ہو چکی تھی کہ داخلی خارجی سارے نظام بدلنے کے سوا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لئے انہوں نے ہند کے دارا فریب ہونے کا فتویٰ دیا۔

(الف) اس کامل انقلاب کے لئے عوام مسلمانوں کو ہمارا گروہ امام عبد العزیز کا خاص کارنامہ ہے۔
عوام کو سیدھا خطاب کو نافذ و متوجہ کیا۔ ہندوستانی زبان میں علوم دینی کا ترجمہ امام عبد العزیز
کے انتخاب کا کام ہے۔

(ب) امام ولی اللہ نے جس قدر فضا مفت لکھی تھیں وہ فقط اعلیٰ طبقہ کے کام آتی ہیں۔ ان کے
غنا و عبادت میں یا اعلیٰ درجہ کے اہل علم یا کامل المعصرت صوفیائے کرام۔ مگر امام عبد العزیز
کثرت و عقل کی عام فہم چیزیں نقل علوم کی تفسیر میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا اپنے والد کے علوم کو عوام
کی زبان میں لکھتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز کو فتح الرحمن سے اور تحفہ اثنا عشریہ کو ازالۃ الخفاء ملاکر پچیس
(ج) ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق الصدر الحمید مولانا
محمد یعقوب بلکہ امام اہل العقل مولانا رفیع الدین اور امام اہل النقل مولانا عبد القادر ست اگر کوئی اجتماعی
کام میں پڑا ہے۔ تو اسے امام عبد العزیز کے تمام اعمال میں لکھنا چاہیے۔

(د) الامیر الشہید کے مہاراجین مہاراجہ کے سب ان سے بیعت کرتے ہیں۔ تو امام عبد العزیز کے طریقہ
میں بیعت کرتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ امام عبد العزیز کے لئے یہی ایک کمال کفایت کرتا ہے کہ ان کی تربیت سے
ہندوستانی مسلمانوں میں سے عوام بھی اپنی سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔

الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل الدہلوی روح الانقلاب

مولانا شہید فرماتے تھے کہ میرا اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں کہ میں اپنے دادا کی بات سمجھ کر
اسے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں۔

(الف) عبقریت کے پہلے اشارہ میں شیخ اکبر اور امام ربانی کے مسالک وحدۃ الوجود اور
حدۃ الشہداء کا فرق واضح کر کے ہر ایک فکر کے فوائد ضبط کرنے کے بعد امام ولی اللہ کو دونوں بزرگوں
سے بلند ثابت کیا ہے۔

(ب) صراط مستقیم میں الامیر الشہید کے مکشوفات اور مدفونات لکھتے ہیں۔ مگر امام ولی اللہ
کی اصطلاحات سے تطبیق دینے کے بعد گویا وہ ہر ایک امام کو امام ولی اللہ کی میزان پر تولنے کے
بعد قبول کرتے ہیں۔

۲۔ الف، امام ولی اللہ نے خیر القرون کے علوم تحریر کئے ہیں اور خواص کو پڑھایا اس کے بعد امام عبدالعزیز نے خواص کو تعلیم دیکر انہیں غوام کی تعلیم کا واسطہ بنایا۔ الصدر الشہید نے ہند کی مرکزی سوسائٹی روپ کی ان علوم سے رنگین بنایا۔

(ب) ہمارا خیال ہے کہ اگر الصدر الشہید کے ساتھیوں کی خدمات مقبول نہ ہوتیں تو امام ولی اللہ کے علوم ہر دو سو برس بعد بکثرت کرنا نامکن ہو جاتا اسی انقلابی روح نے ان علوم کو زندہ کر دیا ہے۔

۳۔ ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید کو اگر خلافت کبریٰ سونپی جاتی تو اسے فاروقی اعظم کی طرح چلاتے امیر شہید نے انہیں خدمت خلق پر اپنے اسوہ حسنہ سے لگایا تو وہ گھوڑوں کے لئے گھاس گھونٹتے تھے

۴۔ ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں کراہت بالاسلام کا واسطہ بنی ہے اس لئے میرٹھرشاد رام ہیں امام محمد اسحق دہلوی الصدر الحمید نائب الامیر الشہید

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں مولانا محمد اسحق دہلوی ہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ہندوستان کے علماء، محدثین کے استاد و اتاد زادہ نو اسہ و شاگرد و خلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے ہیں (فتاویٰ رشیدیہ)

(الف) ایک انقلابی تحریک میں پہلا درجہ ہے سوسائٹی میں انقلاب کے لئے عقلی نظام (فلسفہ) سوچنا اس درجہ کو ہم امام ولی اللہ بنصرہ مانتے ہیں۔

(ب) اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے پیرو پیگنڈے کا ہے۔ پیرو پیگنڈہ کی کامیابی پر پارٹی کا نظام بنتا ہے جو اپنے ممبروں پر حکومت پیدا کرتا ہے (یعنی خلافت باطنی) اس درجہ کو ہم امام عبدالعزیز کا کمال مانتے ہیں۔

(ج) اس کے بعد تیسرا درجہ دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کر کے ان کے مقبوضات فتح کرنا ہے۔ اس سے انقلابی حکومت (خلافت ظاہرہ) پیدا ہوتی ہے۔ ہم امام ولی اللہ کی تحریک میں یہ درجہ امیر شہید اور ان کے رفقا میں محدود کر دیتے ہیں۔

۲۔ پارٹی کا نظام مستقل ہوتا ہے حکومت کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے۔ پارٹی کا وجود آپ وقت تک سالم مانا جاتا ہے جب تک اس کی اساسی مصلحت قائم کرنے والی جماعت فنا نہیں ہوتی (الف) اس فرقہ کو واضح کرنے کے لئے ہم نے امیر اور امام کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہم

امام عبدالعزیز کے بعد پارٹی کے نظام کا محافظ امام محمد اسحق کو مانتے ہیں۔ اور حکومتیں امیر المؤمنین
الشیخ احمد المشہد ہیں۔ اس معاملہ میں امام محمد اسحق ان کے ایک نائب ہیں۔

اب، یورپ کی سیاسی پارٹیوں میں نظام کا محافظ ایک بورڈ ہوتا ہے اسے ڈسپلن یا انضباط کا
نام دیا جاتا ہے۔ اس بورڈ کا حکم پارٹی کے سب ممبروں پر نافذ ہوتا ہے اور حکومت چلانا و ذرا کا کام
ہے۔ اسی انداز پر ہم نے بالاکوٹ میں حکومت کا خاتمہ ایک حد تک مان لیا ہے مگر ہم پارٹی کے نظام کو
دہلی میں محفوظ مانتے ہیں۔

(ج) امام محمد اسحق نے مکہ معظمہ ہجرت کر لی۔ بظاہر وہ اپنے کام سے معطل ہو گئے۔ مگر ایسا
نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ مکہ معظمہ میں ہندوستانی کام جاری نہ رکھتے تو کمپنی بہادران کی جاگیر کیوں ضبط
کرتی اور کبھی سے ایسے ہندوستانی کیوں بھیجے جاتے جو انہیں دہلی ثابت کر کے حجاز سے نکلوانا چاہتے
تھے مگر قدتی اتفاقات سے وہ بچ گئے، اس زمانے کا شیخ الحرم ایک ہندوستانی مہاجر کا بیٹا تھا اور
یہ غامدین شاہ عبدالعزیز کا شاگرد اور مرید ہے۔ اس نے شیخ الحرم کے توسط سے ترکی حکومت نے
اپنے گھر میں ایک طرح نظر بند کر دیا۔ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے مگر کسی کو پڑھا نہیں سکتے تھے
اس قسم کی زندگی ہم کابل میں گزار چکے ہیں، اس لئے ہم مکہ معظمہ میں ان کے ملنے والوں سے بہت کچھ
سمجھ سکتے ہیں۔

۳۔ الامیر امداواللہ جو دیوبندی جماعت کے امام ہیں۔ امام محمد اسحاق کے خواص اصحاب ہیں سے
تھے اس سے پارٹی کے نظام کا تسلسل ہم مولانا شیخ الہند تک ثابت کر سکتے ہیں۔

الصدیق العبد مولانا محمد یعقوب الدہلوی

وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان کے معاون بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ امام محمد اسحق کی وفات
پر وہی امام عبدالعزیز کی امانت کے محافظ رہے ہیں۔

۱۔ مولانا مظفر حسین ان کے خلیفہ تھے جو مولانا محمد قاسم اور سر سید دونوں کے تسلیم شدہ برگزین
(الف) نواب صدیق حسن خاں نے روایت حدیث کی اجازت مولانا محمد یعقوب سے حاصل کی ہے۔
(ب) الامیر امداواللہ نے مولانا محمد قاسم کو صلوٰۃ کا احادیثی طریقہ مولانا محمد یعقوب سے تلقین کرایا۔
۲۔ ان کی وفات سے پہلے مدرسہ دیوبند کے بانی ان کی امانت سنبھالنے کے لئے تیار ہو چکے تھے

یاد رہے کہ مولانا منطق حسین نے ہی مولانا محمد قاسم کو منبر و عطا پر بٹھلایا تھا۔

امام ولی اللہ کی تحریک کا مستقل مرکز ان کے اقتباص کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک محدود وقت تک ان کی اولاد بھی مرکزیت کی مالک رہی ہے لیکن ان سے اول و آخر اقتباص ہی برسر کار رہے ہیں۔ امام ولی اللہ کی زندگی میں ان کے سب سے بڑے معاون مولانا محمد امین کشمیری اور مولانا محمد عاشق پھلتی تھے، ان کی اولاد میں امام عبدالعزیز سب سے بڑے ہیں اور سب کے استاد امام ولی اللہ کی وفات کے وقت وہ بھی اپنی طالب علمی پوری نہیں کر سکے تھے۔ امام عبدالعزیز نے امام ولی اللہ کے انہیں خلفاء سے اپنی علمی تکمیل کرائی تھی۔

امام عبدالعزیز کے بعد تحریک کا مرکز اگرچہ پھر اقتباص میں منتقل ہو گیا مگر اولاد کا دوسرا طبقہ بھی حصہ دار رہا ہے۔ اس طبقہ کے بعد تحریک کی مرکزیت اقتباص کے مختلف احزاب میں تقسیم ہو گئی ہے

الامیر الشہید السید احمد قدس سرہ

امام عبدالعزیز کے بعد اقتباص کا جو طبقہ تحریک کے مرکز کا مالک بنا ہے، ان کے امام امیر شہید ہیں، ان کی قوت کثیفہ نے عوام میں انقلابی لہر پیدا کر دی۔ امام عبدالعزیز کے تیار کردہ علماء کو اور عوام کو ایک پردہ گرام کا پابند بنانا امیر شہید کا کمال ہے۔ خدمت خلق اور اقتباص سنت کے فطری اوصاف نے انہیں امامت اور امارت کے اعلیٰ رتبہ پر پہنچا دیا تھا۔

۱۔ امیر شہید کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں ہم انہیں معصوم ماننے کے ہیں۔ ہماری نظریات میں کئی صدیوں سے ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔

(الف) ہم امام ولی اللہ کے علوم میں نقل عقل کشف کے تطابق کو ماہر الامتیاز مانتے ہیں ان سے متقدم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علوم میں عقل اور نقل کا تطابق پایا جاتا ہے، کشف سے وہ تعرض نہیں کرتے۔

(ب) امام ولی اللہ کے بعد اس درجہ کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز کو مانتے ہیں امام عبدالعزیز کے بعد ان کی مثل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، جس میں تینوں کمالات جمع ہو گئے ہوں۔

(ج) امام عبدالعزیز کے شاگردوں کے پہلے طبقہ میں امام رفیع الدین عقل و نقل کے جامع ہیں اور امام عبدالقادر کشف و نقل کے جامع، دوسرے طبقہ میں امام مولانا محمد اسماعیل شہید عقل و نقل کے

اول درجہ پر جامع ہیں اور مولانا عبدالحی عقیل و نقل کے دو سکر درجہ پر۔

(د) مولانا عبدالحی اور مولانا محمد اسماعیل کے قرآن السعدین کے ساتھ اگر کوئی کشف کا امام بھی مل سکے تو امام ولی اللہ کے مدلی وجود کی دوسری مثال امام عبدالعزیز کے بعد اس اجتماع میں مل سکے گی۔

۳۔ ہمارے یقین ہے کہ امیر شہید اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ ان کی قوت کفیفہ ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی ہے، انہیں خلاف سنت کبھی الہام نہیں دیا گیا، انہوں نے کافہ تک کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر قرآن عظیم کا ترجمہ اور صحاح کا درس شاہ عبدالقادر سے سنتے رہے اس طرح وہ کشف اور نقل کے جامع بن گئے۔

(الف) جاوہ قومیہ کی حکومت ہند میں پیدا کرنے کا عزم امیر شہید میں فطری تھا۔ اور خدمت خلق ان کا اخلاقی شعار ہے۔ جاوہ قومیہ حجۃ اللہ البالغہ اور موسے پر عمل کرنے کا نام ہے۔

(ب) امام عبدالعزیز نے الامیر الشہید کے ساتھ الصدر العید اور الصدر الشہید ان تینوں بزرگوں کے مجموعہ کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے متبعین سے ان کا تعارف کرایا ہے جس سے وہ انقلابی سوسائٹی کا مرکز بن گئے۔ یاد رہے کہ اسی سوسائٹی کے ایک رکن الصدر الحمید کو اپنے ساتھ رکھا جو انقلاب کی مرکزی روح کی محافظت کرے گا۔

(ج) یوسف زئی کے علاقہ میں پہنچ کر جب امیر شہید امیر المومنین مانے گئے اور ہند میں امام ولی اللہ کے اتباع نے اس امارت کو تسلیم کر لیا تو وہ حکومت کے مالک ہو گئے۔

سورہ حکومت کی مصلحت میں ہماری تحقیق حزب کی آمریت (پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ) تو مان سکتی ہے مگر کسی فرد کے ڈکٹیٹر بننے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اسے ہم شاوور ہم فی الامر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کی تشریح ابو بکر رازی کے احکام القرآن میں ملے گی حجۃ اللہ البالغہ کے بعد اگر کسی کتاب نے ہماری سیاسی بصیرت پر مہمائی ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔

(الف) ہم اس حکومت کو حکومت موقتہ کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لاہور فتح کر کے یہ حکومت دہلی پہنچتی ہے تو مستقل حکومت کا فیصلہ اس وقت ہو گا یا تو شاہ دہلی اس انقلابی حکومت کے رئیس کو وزیر اعظم مان لیتا اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ (مجلس شوریٰ) بن جاتی دوسری صورت میں

یعنی اگر شاہ دہلی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتا تو اسے معزول کر کے اس حکومت کا زمین ملک کا حاکم ہوتا اور اس کی پارٹی اپنا قانون نافذ کرتی۔

(ب) کیا امام عبدالعزیز کا خلیفہ دہلی کو بھول سکتا ہے جس کو وہ حرمین اور قدس اور نجف کے بعد ساری دنیا سے افضل مانتے ہیں۔

(ج) مقامات طریقت جس سے سوانح احمدیہ کا مصنف بھی نقل کرتا ہے۔ ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھی ہے اس میں ایک واقعہ مذکور ہے ہمارا جو رنجیت سنگھ کے وکیل نے امیر شہید سے پوچھا کہ اگر ہمارا جو اسلام قبول کر لے تو آپ کی حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، امیر شہید نے جواب دیا کہ ہمارا جو بادشاہ ہوں گے اور میں اپنی بیٹی ان سے بیاہ دوں گا محض دینی معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم چلانا نہ سمجھ لیں (او کا قال) یہ وہ اساس ہے جس پر ہم امیر شہید کی حکومت کو حکومت موقتہ کہنا جائز سمجھتے ہیں۔

(د) مقالات طریقت میں مذکور ہے کہ امیر شہید کے اصحاب میں سے ایک مجاہد عالم جو پہلے بھی حاکم لاہور سے مل چکا تھا بالاکوٹ کے معرکہ میں گرفتار ہو کر لاہور آیا حاکم نے اس مجاہد سے پوچھا اب خلیفہ کہاں ہے اس عالم نے جواب دیا میں خلیفہ ہوں۔ ہم امام ولی اللہ کی تحریک کو سادات اور جمہوریت کا نمونہ مانتے ہیں اس لئے ہم مسلم اور غیر مسلم سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔

۴۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتیں امیر شہید کی تحریک کو ناکام بنانے میں حصہ لیتی رہی ہیں۔

(الف) یہ حکومتیں لاہور سے ساز باز کر کے امیر شہید اور حکومت لاہور کو مصالحت کا موقعہ نہیں دیتی تھیں۔

(ب) جن مسلمانوں کو امام ولی اللہ کی تحریک سے مذہبی مخالفت ہے۔ جیسے شیعہ اور جہاں اہل سنت ان کے توسط سے امیر شہید کی جماعت میں انتشار پیدا کرتی ہے۔ اس کی بعض مثالیں ہیں مولانا حمید الدین مرحوم نے بتلائیں۔

(ج) جب سوانح احمدیہ کے مصنف جیسا فدا کی کسی انٹرسے امیر شہید کی پوزیشن بیان کرنے میں ادا ان کی مقصد کی تعین میں صریح غلط بیانی اختیار کر سکتا ہے تو بعض عرب، ہندوؤں کے ذریعہ سے

ایسا پروپیگنڈہ کیوں نامکن سمجھا جاتا ہے جس کے اثر سے تحریک اپنے اصلی مرکز سے منقطع ہو جاتے اور جمہور کارندے قبل از وقت بلند پروازی کو اپنا مقدمہ قرار دیں کیا اس طرح دوستی کے لباس میں اسے ناکام نہیں بنایا جاتا۔

(د) امیر شہید کی تحریک کو جاہل افغانز کے رہنماؤں سے جس قسم کا نقصان پہنچا ہے اس کے مطالعہ کے لئے سید جمال الدین افغانی کی تاریخ افغانہ (عربی) اور امیر حبیب اللہ خاں کی لکھوائی ہوئی تاریخ افغانستان فارسی کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

(۵) الف) آخر میں ہم دوبارہ امیر شہید کے متعلق اپنا عقیدہ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ ہم امیر شہید کو ایک معصوم امام مان سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا شہید انہیں اسی طرح منوانا چاہتے ہیں۔ ب) مگر جس وقت ہم انہیں امارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں تو اجتماعی غلطیوں کی مسئولیت سے انہیں مبرا ثابت نہیں کر میں گے۔ ورنہ اس نادر مثال سے تحریک کی آئندہ ترقی میں استفادہ نامکن ہو جائے گا۔

الامیر ولایت علی صادق پوری کی جماعت صادقہ

جب کوئی امیر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو بقیۃ السیف مجاہدین کے لئے مفروضی ہے کہ اپنا امیر انتخاب کریں۔ مگر بالاکوٹ کے بعد اس قسم کی امارت مولانا ولایت علی کے خاندان میں منحصر ہو گئی۔

۱۔ ہم اس امارت کو ایک مستقل پارٹی مانتے ہیں جو امام ولی اللہ کی تحریک میں پہلی امارت کی راہ سے پیدا ہوئی۔ اس پارٹی کی غفلت کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ مگر نہ تو ہم کبھی اس پارٹی کے ممبر بنے اور نہ اس کی دعوت دینا کبھی ہمارا مقصد رہا ہے۔

۲۔ الف) ہم اس پارٹی کے مجاہدین کے ساتھ ان کے مختلف مرکوزوں میں کافی زمانہ تک ملنے رہے ہیں۔ اس پارٹی کے بہت سے راز ہمیں معلوم ہیں مگر وہ ایک امانت ہے ہم اسے افشاء نہیں کر سکتے لیکن اس قدر تصریح میں عیب نہیں کہ ہماری ذہنیت اس اجتماع کا جزو بن کر مطمئن نہیں رہ سکتی ب) ہمارے دیوبندی رفقاء کو یا غنتان میں اور جیل مجاہدین چرمندہ کے ساتھ کافی ہیں ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے تعاون و تعاون سے کسی مست کسی

نہیں ہوئے۔ لیکن ایک پارٹی کے ممبر سمجھ کر ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا۔ نہ حکومت کا بل نے نہ کسی بیرونی سیاسی جماعت نے یہ وہ اساس ہے جس پر ہم دونوں پارٹیوں کا علیحدہ علیحدہ تعاون کرنا ضروری سمجھتے ہیں ورنہ ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔

۳۔ الفتح، نواب صدیق حسن خاں نے جس ارجین کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے وہ خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اس قسم کے الفاظ بھی مرفوعاً موجود ہیں کہ امام ہندی ہند کے شمال مغربی کوہستان سے نکلے گا۔ وہ پنجاب کے کسی غیر معروف مطبع میں چھپی ہے اور خاص لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے ایوروں نے اس کی اشاعت شروع فرما دے رکھی ہے (ب) غالباً مولانا ولایت علی صاحب نے اپنے رسائل تسعہ میں امیر شہید کو ہندی توسط قرار دے کر ان کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔

ج۔ امیر ولایت علی کے رفیق مولانا عبدالحق کا ترجمہ سلسلۃ العجمد میں دیکھنا چاہیے کیا نواب صاحب ان کی زیدیت یا تشیع سے ناواقف ہیں۔ ہم نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شاہی زمانے کی دہلی میں چھپا ہے۔ اس میں مولانا محمد اسحق اور سید محمد علی رامپوری کے بعض بیانات بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر شہید نے مولانا عبدالحق کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ وہ رسالہ مکہ معظمہ میں مولانا احمد سعید کے خاندانی کتب خانہ میں موجود ہے اس پر مولانا عبدالحق کی مہر ہے۔

(د) جب سے اس پارٹی میں امام عبدالحق کے طریقے سے انکار کا غلو پھیلا ہے عوام میں ایک طبقہ ائمہ فقہاء پر سب و شتم کرنے والا بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انہی لوگوں کو چھٹا رافضی کہا جاتا ہے حاشا وکلا اس پارٹی کے کسی محترم رکن کو اس قسم کا الزام نہیں دیا جاسکتا۔ ہم نے سرحدی مراکز میں امیروں کو خفی طریقہ پر نماز پڑھتے دیکھا ہے ہم سے کہا گیا کہ یہ اس خاندان کا متواتر طریقہ ہے۔

الامیر امجد اللہ کی دہلوی جماعت

مولانا اسحق کو ہم ان کے جدا مجد کی تحریک کا ایسا امام مانتے ہیں جن کے متعلق الہامی پیش گوئی اس خاندان میں متواتر ہے یعنی ہم امام محمد اسحق کو اس تحریک کی علمی اور سیاسی مصلحت کا

حفاظت مانتے ہیں۔ اور حکومت کا ایک نائب امیر اس لئے امیر کی شہادت کے بعد وہ ایک امیر بن جائیگا سیاسیات میں اگر کسی جماعت کا امام محمد اسحق سے تعلق ثابت ہو جائے تو ہم اسے امام ولی اللہ کی تحریک میں ایک مستقل پارٹی تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس تفریق کا باعث ہم بنتے ہیں یا ہمارے مقابل یہ بحث دوسرے درجہ کی مانتے ہیں۔

(ا) الف) الامیر امداد اللہ کا تعلق امام محمد اسحق سے اولاً و آخراً ثابت ہے۔ شروع میں امیر امداد اللہ مولانا محمد اسحق کے مدرسہ میں طالب علمی کرتے رہے۔ اسی زمانہ میں مولانا محمد اسحق کے داماد اور خلیفہ مولانا نصیر الدین سے کسب طریقہ کیا۔ یہ وہی مولانا نصیر الدین ہیں جنہیں مجاہدین نے بالاکوٹ میں پہلا امیر بنایا تھا۔ ان کی جگہ پر آگے چل کر مولانا ولایت علی کا خاندان آیا ہے۔

(ب) امام محمد اسحق جس سال وفات پاتے ہیں۔ اسی سال امیر امداد اللہ حج کے لئے گئے امام محمد اسحق نے اپنے طریقہ کی خاص ہدایتیں دیکر انہیں ہندو اہلس بھیجا یہ بھی روایت ہے کہ انہیں یہ پیشین گوئی بھی سائی کہ ایسا وقت آئے گا جب تم مکہ معظمہ میں بیٹھ کر کام کر دو گے۔

(ج) امیر امداد اللہ شیخ نور محمد جھنڈوی کے خلیفہ ہیں۔ اور وہ شاہ عبدالرحیم افغانی کے یہ دونوں حضرت امیر شہید کے نامور خلفاء میں سے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم تو بالاکوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔

(د) الامیر امداد اللہ کے رفقاء میں حکیم ضیاء الدین رامپوری ہیں جو مولانا شہید کے خواص اصحاب میں تھے ان کا ذکر سوانح احمدیہ میں موجود ہے۔

۲۔ مولانا مملوک علی دہلی کالج کے مدرس تھے۔ دیوبندی تحریک کے اکثر اساتذہ مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں۔ جس سال مولانا محمد اسحق مکہ معظمہ پہنچے اسی سال وہ حج کو گئے مولانا مملوک علی نے سوائے مولانا محمد اسحق سے کسی خاص مقصد کو ملحوظ رکھ کر اس کا اجمالی ذکر کر دیا ہے۔

(الف) مولانا محمد اسحق اور مولانا یعقوب کی جاگیر سے جو روپیہ حاصل ہوتا تھا، اس کا انتظام ایک جماعت کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس میں مولانا مملوک علی اور مولانا مظفر حسین خاص حیثیت رکھتے تھے۔ (ب) مکہ معظمہ سے واپس آکر الامیر امداد اللہ بھی اسی سوسائٹی میں شامل ہو گئے۔

(ج) یہ سوسائٹی مولانا ولایت علی کی جماعت سے علیحدہ مانی جاتی تھی چنانچہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب مولانا ولایت علی سرحد کو گئے تو مومن خاں نے مولانا امداد اللہ سے دریافت کیا کہ آپ

کی نظر کشی، میں انہیں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے۔ مولانا امداد اللہ نے نفی میں جواب دیا اس پر یوں خاں خٹا، و گئے۔ مولانا امداد اللہ نے معذرت کی کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ہم کچھ نہ کہتے۔

(د) ان لوگوں کے متبعین کو ہم امام محمد اسحق کی دہلوی پارٹی کہتے ہیں جس کے رہنما الامیر امداد اللہ تھے مولانا شیخ الہند دیوبندی جماعت یا مولانا محمد قاسم کے اتباع

سقوط دہلی کے بعد اس دہلوی پارٹی کے افراد منتشر ہو گئے یہاں تک کہ الامیر امداد اللہ مکہ معظمہ پہنچے اور مولانا محمد قاسم بھی نام بدل کر رنج کے لئے نکلے مولانا محمد یعقوب کے مکتوبات میں اس سفر کا پورا تذکرہ موجود ہے۔

۱۔ امیر امداد اللہ نے مکہ معظمہ میں فیصلہ کیا کہ امام عبدالعزیز کے مدرسہ کی طرح دہلی سے باہر مدرسہ بنایا جائے اور امام محمد اسحق کے طریقہ پر نئی جماعت تیار کی جائے۔

(الف) مولانا محمد قاسم نے چند سال محنت کر کے دیوبند میں مدرسہ بنایا۔

۲۔ ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اس جماعت کے اولین مفسر امیر امداد اللہ اور ان کے دورِ نیک مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد ہیں۔ امیر امداد اللہ کے سوا اس اجتماع کے ربط کو زیادہ مضبوط کرنے والے مولانا مملوک علی اور مولانا عبدالغنی بھی ہیں۔

۳۔ اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وحدۃ الوجود، حنفی فقہ کا التزام، ترکی خلافت سے اتصال، تین اصول معین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علی کی جماعت سے جدا کر دیتے ہیں۔

۴۔ مدرسہ دیوبند کی سالانہ رولڈ و مسلسل ملتی ہے۔ مولانا محمود حسن کی طالب علمی اور پھر مدرسہ پھر صدارت اور اپنے شاخِ ثلاثہ کی خلافت، پھر شیخ الہند بننے کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔

دیوبند کے ایک نو مسلم طالب علم کا مولانا شیخ الہند سے تعلق

۱۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شیخ الہند سے اپنا تعلق واضح کر دوں۔ غالباً پچاس برس سے زیادہ عرصہ گزرا کہ میں نے بنو فقیہ تعالیٰ مدرسہ دیوبند کی طالب علمی سے فارغ ہو کر امام ولی اللہ کی حکمت دیباست کے تدبیری مطالعہ کو اپنا مقصد حیوۃ بنایا۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سارے سفر میں میری رہنمائی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ارشاد سے ہوئی رہی۔

(الف) اس سفر کی پہلی منزل ہم نے سات سال میں طے کی ہے۔ میرا یہ وقت سندھ میں گزرا۔

مولانا محمد قاسم کے نظریات سے شروع کر کے مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا رفیع الدین امام عبدالعزیز کے توسط سے امام الامامہ ولی اللہ کی حجتہ اللہ البالغہ تک ہم پہنچ گئے۔

ب، ہمارے دل میں اس کتاب کے مطالب کا آہستہ آہستہ یقین اور پھر یقین میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اس سے ہم کتاب و سنت کو اطمینان سے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ طالب علموں کی کئی جماعتوں کو ہم نے حجتہ اللہ پڑھائی اس کے بعد ہمیں مدققہ ملا کہ حضرت شیخ الہند سے اس کتاب کے بعض اسباق سننے اسی زمانہ میں میں نے مولانا محمد قاسم کا رسالہ حجتہ الاسلام مولانا شیخ الہند سے سبقاً پڑھا۔

ج۔ اس میں مبالغہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں حضرت شیخ الہند کے علمی مقام کی حقیقت اس کے بعد کسی قدر نظر آنے لگی۔ وہ بظاہر تو قاسمی سیرت کے نمونہ تھے۔ مگر باطن میں امام ولی اللہ کی حکمت کے متبحر ترجمان نظر آنے لگے۔ دیکھئے شیخ الہند اپنے موضح فرقان کے مقدمہ میں امام ولی اللہ کا نام کس کس مزے سے لیتے ہیں۔

حجتہ اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ۔

۲۔ حجتہ اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے میں ہمارے لئے مولانا محمد قاسم کی کتابیں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ہم نے انہیں میں اسکول میں تعلیم پائی۔ ہماری ذہنیت ریاضی سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ آریہ سماج اور عیسائیوں کے مقابلہ میں مولانا محمد قاسم جو کچھ لکھتے ہیں۔ اور شیعہ کے شبہات کا جس طرح ازالہ کرتے ہیں۔ اسے میں خوب سمجھا۔ اس نے میرے ذہن کو عام اہل علم سے علیحدہ ہو کر عقلی مسائل کو محض مولانا محمد قاسم کے طریقہ پر سوچنے کے لئے تیار کر دیا۔

الف، مولانا محمد قاسم محدود مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ اور مجھے شرعاً ان عظیم اور صحاح کی ہر ہر حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میری پیاس مجھے امام ولی اللہ کے اتباع سے مانوس بناتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے مخالفت، علماء کے نظریات سے انکار بھی پیدا ہونے لگا۔

ب، مولانا محمد قاسم کے نظریات میں رسوخ کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ حجتہ اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے سمجھانے میں ہم نے (۱) سر سید اور ان کے رفقاء کی تحریریں (۲) مولانا محمد حسین بٹاوی اور ان کی جماعت کی کتابیں (۳) قادیانی تحریک کی تالیفات اپنے سامنے رکھیں۔ اس طرح اپنے دیوبندی رفقاء کی طرح اپنے خاص فرقہ کے معلومات میں محدود نہیں رہے۔

ج۔ ہماری تحقیق میں متکلمین کی یہ جماعتیں دیوبندی اکابر کے سوا امام ولی اللہ کے تمام اصولی تعلیم نہیں کرتیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیوبندی جماعت (اتباع مولانا محمد قاسم) کی حکمت اور سیاست کو امام ولی اللہ کی حکمت و سیاست کا مقدمہ بناتے ہیں۔

(د) جس قدر عرصہ ہم ہند میں علمی کام کرتے رہے دارالرشاد (سندھ) جمعیت الانصار (دیوبند) نظارۃ المعارف دہلی میں ہمارا مرکزی فکرِ حجتہ اللہ البالغہ ہی رہی۔ اس کے بعد سیرِ دنی سیاحت کے مختلف مقامات کاہلی، ماسکو، انقرہ، روما، لوزان میں بھی ہم نے حجتہ اللہ البالغہ کے عقلی اصول سے باہر جانا پسند نہیں کیا۔

(ه) مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا پروگرام بنالیا کہ ان تبدیلی شدہ حالات میں ہم کس طرح اپنے مسلک پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یورپین فلاسفی اور ہندو فلاسفی کے ماہرین سے ہم ولی اللہ فلاسفی کا کس طرح تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم اس راستہ پر گرتے پڑتے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اولیٰ بنی ہر ایک غلطی کی اصلاح کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ لیکن امام ولی اللہ کی حکمت و سیاست کی جو انقلابی روح ہماری سمجھ میں آچکی ہے اس میں ایک ذرہ کا فرق بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

(واللہ ھو المستعان و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین)

..... مولانا سندھی کا مطالعہ نہایت وسیع اور فکرِ مدور پر محیط تھا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں سے دانہ دانہ چن کر لاتے تھے اور ان سے ایک خرمن بناتے تھے۔ جتنا بولتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دماغ اور حافظہ میں ہوتا تھا۔ یہ محض خوش اعتقاد ہی نہیں، میرے ساتھ ایک جماعت کا مشاہدہ ہے اسی بنا پر بہت کچھ لکھنے کے باوجود مولانا کے انکار کے ابھی بہت سے گوشے اور پہلو ہیں جو حُسن و بیان سے آشنا نہیں ہو سکے۔

مکانِ مبرکہ بپایاں رسید کارِ مغان
ہزار بادہ ناخوردہ در رگِ تاگست

(مولانا سید احمد ایچ اے اکبر آبادی از مولانا سندھی اور ان کے ناقد)

ارتقاء معاشرہ کا فلسفہ

عبد الوحید صدیقی

علوم کی استقرائی و سائنسی تعبیر سے قبل ارتقاء معاشرہ کے نظریات موجود تو تھے لیکن نہ ان کا تجزیہ کیا گیا تھا اور نہ درجہ بندی ہی۔ ارتقاء معاشرہ کی تاریخی طور پر مختلف ادوار میں تقسیم اس وقت ہی ممکن ہو سکی جب معاشرہ کا استقرائی مطالعہ کر کے اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مثبت طریقہ سے پتہ لگایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ کس طرح سے ایک ایسے بنیادی عامل کا تعین ہو سکے جو دوسرے تمام عوامل کی بنیادی علت بنتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ کسی ایسی بنیاد پر چل پڑتا ہے جسے کسی صورت میں بھی پرانی بنیاد کی ذیلی یا ضمنی صورت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

معاشرتی ارتقاء کے اس طرح کے مطالعہ کے لئے پہلے ہم یورپ کے ماہرین کی کوششوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ان افکار و تجربات کا تقابلی مطالعہ کیا جائے گا جن کو خود انہوں نے ارتقاءات اربعہ کا نام دیا ہے۔

یورپی ماہرین عمرانیات

معاشرتی ارتقاء میں تاریخی ادوار کی چھان بین کے لئے یورپ میں کارٹیزی (CARTESIAN) مفکرین نے فافیانہ بنیادیں ہموار کیں ان مفکرین نے محسوس عالم کے فطری انتشار اور اس کی کثرت کی تہہ میں کام کرنے والے قوانین کا پتہ چلانے میں دلچسپی لی۔ اور یہی دلچسپی بربہ بن گئی اس تحقیق کا بڑے ثقافتی یکسانیت کی تلاش کہا جاتا ہے۔ اس تلاش کے نتیجے میں وحشی ہم عصر اور قدیم تمدنوں میں مشابہت اور یکسانی کی موجودگی کا علم

ہوا اور اس سے اس امر کی طرف توجہ مبذول ہوئی کہ معاشرہ کے ارتقا میں کچھ زمینے ہوتے ہیں۔ اور یہ ارتقا ان زمینوں ہی کے ذریعہ درجہ بدرجہ ہوا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلا یورپی محقق ویلیو (VICO) ہمارے سامنے آتا ہے۔ اٹلی کے اس مورخ کی کتاب LA SCIENZA NUOVA کو تاریخی ارتقا کے جدید تصور میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ویلیو نے اس کتاب میں یہ تصور پیش کیا کہ معاشرتی ارتقا ایک خط مستقیم میں نہیں ہوتا اور نہ ایک دو سرے سے مشابہ متواتر کھڑوں (Identical Recurring Cycles) کے ذریعہ سے ہوتا ہے بلکہ مدور تحریک (Spiral Movements) کے طریقے سے ہوتا جس میں کہ ہر نیا دائرہ پہلے سے ایک درجہ فوقیت بھی رکھتا ہے اور اس سے وسیع تر بھی ہوتا ہے بلکہ جہاں تک ارتقائی مدارج کا تعلق ہے، ویلیو نے ان کے اس قسم کے تین درجے بتائے ہیں۔

۱۔ الوہی

۲۔ رزمی اور شجاعی

۳۔ انسانی

اس کے نزدیک الوہی دور کی دو خصوصیات ہیں۔ (۱) روحی اور نفسی لحاظ سے جذبات کی کثرت اور (۲) سیاسی لحاظ سے مذہبی حکومت (تھیوکریسی) کا دور دورہ ویلیو کہتا ہے کہ شجاعی رزمی دور میں انسان نفسیاتی طور پر یکیشیت کلی شاعرانہ تخیلات کا آماجگاہ ہوتا ہے، سیاسی طور پر یہ اشرافیہ کے اقتدار کا دور ہوتا ہے۔

اس کا کہنا ہے کہ انسانی دور کے آتے ہی انسان کا ذہن کل مثبت علوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے جو یا تو دستوری بادشاہت اختیار کرتی ہے یا جمہوریت کی۔

ویلیو کے بعد فرانسیسی مفکر بوسٹ (BOSSUET) نے اپنی کتاب Discours

Sur l'histoire universelle (اشاعت ۱۷۸۱ء)

میں اس قسم کے بارہ ادوار کا تذکرہ کیا ہے۔ ان بارہ ادوار کو ایک اور فرانسیسی ماہر اقتصادیات ٹرگاٹ نے اپنی کتاب *Plan de deux discours sur l'histoire universelle* (اشاعت ۱۷۵۰ء) میں بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ وہ انسانی تمدن کی ابتدا شکاری دور کو سمجھتا ہے۔ پھر یہ تمدن ارتقا کا چرکا ہی رہنے لگے کہ تاہم اوزار معنی دور کے مختلف ذیلی مدارج سے گزر کر حکومت کے ابتدائی دور تک پہنچتا ہے۔

معاشرتی تاریخی ارتقا کے ادوار کی تلاش کا رجحان آگے چل کر کنڈورسٹ کے ہاں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتا ہے۔

لوست، ٹرگاٹ، کنڈورسٹ اور اٹھارویں صدی کے دو سکریوپی عمرانی محققین نے جن ارتقائی ادوار کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تہہ میں کسی خاص علت کی کارفرمائی نہیں ہے یہ ادوار ان قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہیں جن پر اس وقت پوری عمرانیات کا مدار تھا۔ یورپ میں صحیح تجرباتی اور سائنٹفک عمرانیات تو کہیں انیسویں صدی میں فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ سے جا کر شروع ہوتی ہے۔ لیکن ٹرگاٹ اور کنڈورسٹ کے ہم عصر سرزمین پاک وہند کے مفکر شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتقائی معاشرہ کے سلسلے میں جن ادوار کا تذکرہ کیا ہے وہ محض قیاسی نہیں ہیں۔ ان کی بنیاد تجربہ اور استقراء پر ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں ایک ایسی علت کارفرما ہے، جس سے کسی ذی فہم شخص کو انکار نہیں ہے۔ آخر یہ علت و معلول کا سلسلہ ہی تو ہے جس کی موجودگی اور عدم موجودگی کی بنیاد پر ہم کسی علم یا فن کو سائنسی اور غیر سائنسی کہتے ہیں۔

اس سے قبل کہ شاہ صاحب کے ذکر کردہ ادوار سے بحث کی جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے یورپی محققین کے نظریات کا

تذکرہ کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر تقابلی میں سہولت ہو۔

آگسٹ کامٹے ۱۷۹۸-۱۸۵۶ء

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، ٹرگاٹ کے بعد جس شخص نے ارتقا کے ادوار کی طرف خصوصی توجہ دی وہ فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ تھا۔ عمرانیات پر بحث کے دوران وہ اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلے حصہ کو وہ بنیادی عمرانیات کہتا ہے اور دوسرے حصے کا نام متحرک عمرانیات تجویز کرتا ہے۔

کامٹ کا خیال ہے کہ معاشرہ اور اس کے مختلف ادوار کے تغیر کی اصل علت انسان کا ذہنی ارتقا ہے۔ انسان کا یہ ذہنی ارتقا تین ادوار میں منقسم ہے اور یہی تین ادوار معاشرتی ارتقا کے بھی ادوار بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں کامٹ یوں رقم طراز ہے۔

تمام زمانوں اور تمام جہتوں میں انسانی ذہن کی ترقی کے مطالعہ سے ایک بنیادی قانون کا انکشاف ہوتا ہے۔ جس کے ماتحت خود ذہن بھی آجاتا ہے اس قانون کو ہماری تنظیم اور ہمارے تاریخی تجربات میں دلیل کی ایک نچستہ بنیاد ماحصل ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے تصورات میں سے ہر اہم تصور اور ہمارے علم کی ہر شاخ تین نظریاتی حائلوں سے گذرتی ہے۔

۱۔ الہیاتی یا دہی۔ ۲۔ مابعد الطبیعی یا مجرد اور ۳۔ علمی یا مثبت۔ بالفاظ دیگر انسانی ذہن خود اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی ترقی کے لئے تین اندیشہ طریقے استعمال کرتا ہے جن کی خصوصیات بنیادی طور پر مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ وہ تین طریقے یہ ہیں۔ الہیاتی طریقہ، مابعد الطبیعی طریقہ اور مثبت طریقہ۔

۴۔ بارنس

۵۔ دی کنسائز انسائیکلو پیڈیا آف ویسٹرن فلاسافی اینڈ فلاسوفز لندن ۱۹۶۶ء۔ مضمون کامٹ

۶۔ آگسٹ کامٹ، دی ہائیڈیو فلاسفی۔ دی فلاسوفز آف سائنس یو ایس۔ ۱۹۷۲ء

ذہنی ارتقا کے پہلے دور میں انسانی سماج فوجی ہوتا ہے دوسرے میں تنقیدی اور تیسرے میں کارخانہ داری کا نظام آجاتا ہے۔ کامٹ کے کہنے کے مطابق انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ایہائی اور روایتی دور نے جنم لیا اور بعد کے دوسرے دونوں ادوار سے زیادہ عرصے تک سماج پر یہ حکمرانی کرتا رہا۔ اس دور میں انسانی ذہن نے حقائق اشیاء اور علت و معلول کے سلسلے کو سمجھنے کے لئے تخلیق کو کچھ مافوق الفطری ہستیوں کے ارادہ و عمل کا نتیجہ سمجھا۔ یہ پہلا دور کامٹ کے نزدیک اپنی ارتقاء کی تکمیل کو اس وقت پہنچا، جب کئی مافوق الفطرت ہستیوں کی جگہ صرف ایک مافوق الفطری ہستی نے لی۔

کامٹ دوسرے تاریخی دور کو پہلے دور کی ترقی یافتہ شکل سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں اس دور میں تخلیق کو کسی ایک مافوق الفطری شخصی ہستی کے بجائے کچھ مجرد قوتوں کا مرکب ہونے منت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دور بھی پہلے کی طرح اپنی ارتقا کی آخری منزل کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کئی مجرد قوتوں کی جگہ صرف ایک مجرد قوت لیتی ہے جو فطرت یا نیچر کہلاتی ہے۔

کامٹ کے نزدیک تیسرے دور میں ذہن ہر قسم کی مجرد اور غلبیہانہ بحثوں کو ترک کر دیتا ہے اس دور میں انسان نہ تو ابتداء کے کائنات سے متعلق بقول اس کے منطقی و تجلی قسے گھڑتا ہے اور نہ انتہائے کائنات کا مسئلہ اس کے علم و دانش کا خصوصی مرکز ہوتا ہے۔ اس دور میں دوسرے دور کے استخراجی و تجلی فلسفے کی جگہ اس کی رائے میں تجربہ، مشاہدہ، استقرار اور سائنس لے لیتی ہے انسان ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یک لخت چشمِ زدن میں نہیں بلکہ آہستہ سائنسی انداز سے معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہ آج کا سائنسی دور ہے اور یہ بھی اپنی تکمیل کو تب پہنچے گا جب فطرت کے مختلف قوانین کو کسی ایک ہی، مل قانون کے پہلو قرار دیا جائے گا۔

کامٹ کے خیال کے مطابق یہ تینوں دور نہ صرف پوری انسانی ذات کے کلی ذہن کے ارتقا کو واضح کرتے ہیں بلکہ ہر فرد کو خود اپنی زندگی میں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص اپنے بچپن میں ایہا کا دلدادہ ہوتا ہے۔ عنفوانِ شباب میں مابعد الطبیعیات پر فریفتہ جوانی میں فطرت کا

کھوج لگاتا ہے۔

کونٹ کا کہنا ہے کہ فرد اور معاشرے کو ارتقاء کے ان نینوں زمیوں سے گذرنا پڑتا ہے اور کسی ایک سے بچنے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ البتہ صحیح رہنمائی اس سلسلہ ارتقاء کو تیز کر سکتی ہے۔ اس طرح غلط رہنمائی سے اس میں تاخیر ہوتی ہے۔

کامٹ نے معاشرتی ارتقاء کا یہ جو تصور پیش کیا ہے، اس کی بنیادی علت کے متعلق اس کا بہت بہت ہی الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ذہن انسانی کو فاعل کی حیثیت دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ذہن خود اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی ترقی کے لئے تین فلسفیانہ طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو دوسری طرف اسے منفعل قرار دے کر کسی اور بنیادی قانون کو ذہنی اور معاشرتی ارتقاء کی علت قرار دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں کہتا ہے۔ تمام زمانوں اور تمام جہتوں میں انسانی ذہن کی ترقی کے مطالعہ سے ایک بنیادی قانون کا انکشاف ہوتا ہے جس کے ماتحت خود ذہن بھی آ جاتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے تصورات میں سے ہر اہم تصور اور ہمارے علم کی ہر شاخ تین نظریاتی حالتوں سے گذرتی ہے۔“

ذہن کے مندرجہ بالا دو متضاد کرداروں میں سے اگر ”فاعلیت“ کے کردار کو لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذہن انسانی فرد کی کل شخصیت سے الگ کوئی خارجی وجود رکھتا ہے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مثبت جواب کی صورت میں ذہن ایک ایسی مجرد چیز ہو کر رہ جاتا ہے جس کے کردار کا مطالعہ انسان کے علمی وسائل کے محدود ہونے کی بنا پر ناممکن بن جاتا ہے۔ منفی جواب کی صورت میں ذہن فرد کی کل شخصیت کا جزو بن جاتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ شخصیت کی دوسری جزئیات (مثلاً مادی جسمانی ضرورتیں اور جس جمالیات وغیرہ) کو متاثر کر کے انہیں ترقی دے اور نہ صرف فرد بلکہ پورے انسانی اجتماع کو ارتقائی منازل جیسے چاہے طے کرنا چاہے۔ اگر بفرض محال ذہن ہی پورے سماجی ارتقاء کا ضامن ہے اور وہ اپنی مرضی سے معاشرے کو ایسا ہی اور ایسا ہی طبعی اور مذہبی اور مذہبی ترقی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذہن خود غیر منفعل ہے۔ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ذہن ایک ایسا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کو زیر یا نہیں۔

اگر دوسرے تصور کو لیا جائے اور ذہن کو منفعل مان کر کسی اور علت کو ذہنی و سماجی ارتقا کا ضامن قرار دیا جائے تو یہ امر ہمیں اس علت کا تجزیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کامٹ نے بتایا ہے کہ وہ علت ایک بنیادی قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر اہم تصور اور علم کی ہر اہم شاخ تین نظر باقی حالتوں سے گذرتی ہے۔ پہلا پر پھر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بنیادی قانون کون سی علت سے متاثر ہوتا ہے اس کے جواب کے لئے کامٹ کا نظم سا کن نظر آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ کامٹ نے ایک فلسفیانہ انداز سے تین ارتقائی ادوار تو تجویز کر دیئے لیکن اس سلسلے میں ایک سائنٹفک انداز سے علت و معلول کے سلسلے میں کوئی واضح تصور پیش کرنے سے قاصر رہا۔

جہاں تک ارتقا کے تین ادوار کا تعلق ہے، کامٹ نے یہ صرف یورپ اور مسیحیت کی تاریخ کی روشنی میں تجویز کئے۔ چونکہ یورپ میں سب سے پہلے شرک کا دور دورہ تھا۔ یونانی اور رومی تہذیبیں شرک کی علمبردار تھیں۔ پھر یہودیت اور مسیحیت کے زیر اثر یورپ میں شرک کی جگہ تو حید نے لی۔ اس سے کامٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلا الہیاتی دور اپنی ارتقا کی تکمیل کو تب پہنچتا ہے جب کئی مافوق الفطرت ہستیوں کی جگہ صرف ایک ہستی لے لیتی ہے لیکن ادیان کی جدید ترین تحقیقات نے اس امر کا ثبوت ہم پہنچایا ہے کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک اور قبائل میں تو جدیدی تصورات پہلے جنم لیتے ہیں اور شرک بعد میں پیدا ہوتا ہے یہ دوسرا تاریخی ارتقائی دور بھی یورپ ہی کی تاریخ کے پس منظر میں تجویز کیا گیا ہے جسے قاعدہ کلیہ قرار دینا ایک منطقی مغالطہ ہے۔ دورا جیسے علوم سے لے کر اٹھارویں صدی تک یورپ میں ان مفکرین کا دور رہا جنہوں نے ایک اولوالعزم خدا کی جگہ بعض مجرد قوتوں کو دی۔ لیبنز نے انہیں مونڈز (Monads) کہا۔ اور ہیگل نے انہیں (دکٹمنڈ) کا نام دیا۔ یہ سلسلہ آگے چل کر پھر بہت پر ختم ہوا

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

۱۔ ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن ج ۱

۲۔ سطحات، شعبۂ تقابلی ادیان سندھ یونیورسٹی جدید آباد کا ریسرچ جرنل مضمون مونو تھیزم ٹوپالیتھیزم (توحید سے شرک تک)

۳۔ تھیو سوفٹ۔ مدراس۔ دی ایلیوشن آف دی کنسیپشن آف گاد۔

جس کے مطابق ہر چیز پنجر کی معلول ہے اور پنجر ہی سب کچھ ہے۔

کامٹ اپنے آپ کو تیسرے تاریخی دور کا ان معنوں میں "فاتح" قرار دیتا ہے کہ ان ادوار کو سب سے پہلے اسی نے سمجھا اور تمام طبعی علوم اور عمرانی فلسفہ کے مغز کے نکالنے میں کامیاب ہوا جسے وہ عمرانیات کا نام دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مثبت دور (Positive) کا فاتح اور منظم قرار دینے کے باوجود سرفرانس بیکن، کوپرنیکس، گیلو، اسحاق نیوٹن وغیرہ کو اس سلسلے کے ابتدائی اور بڑے اہم لوگ سمجھتا ہے۔

کامٹ کے خیال کے مطابق تیسرا دور دوسرے دور سے پہلے نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں کبھی دوسرا دور آیا ہی نہیں۔ شروع شروع میں آنحضرت صلعم نے لوگوں کو توحید کے جھنڈے تلے جمع کیا جسے کامٹ پہلے دور کی تکمیل کہے گا۔ لیکن اس توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو مشاہدہ، تجربہ اور ہر اس انداز تحقیق کی طرف متوجہ کیا جسے آج سائنس کہا جاتا ہے اور جسے کامٹ ارتقا کا تیسرا دور کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کی برکت سے دوسری صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک مسلمان علمائے وہ وہ تجربات کئے اور وہ تحقیقات کیں کہ جن پر آج کی ترقی یافتہ سائنس کا دارومدار ہے۔ لے

کامٹ کا یہ تصور کہ سائنس اور مثبت انداز تحقیق صرف جدید یورپ کی پیداوار ہے آج غلط ثابت ہو چکا ہے۔

لے تفصیل کے ملاحظہ ہو۔

۱۔ ہارٹ برلیف، تشکیل انسانیت اردو ترجمہ عبدالمجید سالک۔ باب تہیت الحکمت

۲۔ علامہ اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ

شریعت کا جادہ قومیت شاہ ولی اللہ کی نظر میں

غلام مصطفیٰ قاسمی

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں شارع علیہ السلام کی جانب سے امت مرحومہ کے اختلافات دور کرنے کا روحانی انتہا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک فقہی فروعات کا تعلق ہے، آپ، آپ کی اولاد اور آپ کے تربیت یافتہ تلامذہ سب کے سب ان امور میں امام ابو حنیفہؒ کے پیرو تھے، لیکن ۳۱ مسنن میں ان کے طریقے میں وہ جمود نہیں تھا جو آج کل پایا جاتا ہے، اور یہ کہ شاہ صاحبؒ کے بتائے ہوئے جادہ قوم پران کا عمل تھا، میرے اس مدعا کے پہلے جزو کے اثبات کے لئے فیوض الحرمین کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نفخ إلى نفحة أخرى فبين ان مراد الحق
فيك ان يجمع شملا من شمل الامة
المرحومة بك واما ان تخالف القوم
في الفردع يه
بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک
روحانی سوال کے جواب میں ایک اور خوشبو
آئی اور ظاہر ہوا کہ یہ حق تعالیٰ کی مراہ ہے کہ
تیرے ذریعہ امت مرحومہ کے تشتت کو دور
کرے اور خبردار فروغ میں کبھی قوم کا
مخالف نہ ہونا۔

شاہ صاحبؒ حنفی مذہب فقہ کی تقبیہ میں جمود کے اسکان کو اپنے تجویز کردہ جادہ قومیت کے ذریعہ

۱۰ پہلی تصدیق سیرت کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔

۱۱ فیوض الحرمین ۲۲ طبع امریہ متعلق مدرسہ عربیہ دہلی

ختم کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مکاشفین فقہ حنفی کے ساتھ خدمت کی تطبیق کا ایک نمونہ پیش کر کے فقہی تقلید کے حامیوں کے لئے غور و فکر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں۔

ثم كشف لي ائمة وذا طهرني
منه تطبيق السنة لفقہ الحنفية
من الاخذ بقول احد الثلاثة
وتخصيص عموما قهم والوقوف على
مقاصدهم والاقتصار على ما يفهم
من لفظ السنة وليس فيه تاويل
بعيد ولا ضرب لبعض الاحاديث
بعضا ولا رفضا لحدیث صحیح بقول احد
من الائمة وهذه الطريقة ان
اتمها الله وانكدها فهي الكبريت
الاحمر والاكسير الاعظم۔

پھر میرے لئے ایک اور نمونے کا انکشاف کیا
جس سے فقہ حنفی سے سنت کی تطبیق کا راستہ
کھل گیا (جو یہ ہے) کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ
ابو یوسف اور محمد) میں سے کسی ایک کے قول
کو اختیار کیا جائے۔ اور ان کے عموماً کے
تخصیص اور ان کے مقاصد پر وقوف کے بعد
سنت کے ظاہر الفاظ سے جو مفہوم ہوتا ہے،
اس پر اقتصار کیا جائے۔ اس میں نہ تو بعید تاویل
کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نہ بعض احادیث کا
بعض سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ کسی ایک امام
کے قول کے لئے صحیح حدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے
اس طریقے کو اگر اللہ تعالیٰ پورا اور کامل کرے تو
کبریت احمر اور اکسیر اعظم ہے۔

اس تحقیق کا ما حاصل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ احناف میں سے جس امام کا قول صحیح حدیث کے
موافق ہو اس کو اختیار کیا جائے اور اسے اپنا فقہی مذہب قرار دیا جائے۔ اس طرح
کسی امام کے قول کے لئے صحیح حدیث نہیں چھوڑنی پڑے گی۔
فقہی تقلید کے سلسلے میں شاہ صاحب اپنے زمانے کے عوام کی حالت بیان کرتے ہوئے
تغیبات الہیہ میں فرماتے ہیں۔

آج کل ہمیں عوام کی یہ حالت دیکھنے میں آئے گی کہ انہوں نے متقدمین کے مذاہب فقہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب سے اپنے آپ کو ایسا وابستہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی (اس مخصوص) مذہب کو اس کی تقلید کے بعد چھوڑ دے چاہے وہ چھوڑنا ایک مسئلے ہی میں کیوں نہ ہو اس کو وہ دین و اسلام سے نکلنے کے مراد خیال کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے، وہ (ان کے خیال میں) ان کی طرف ایک بنی مرسل ہے، جس کی کہ اطاعت ان پر منسب کی گئی ہے۔

چوتھی صدی ہجری سے قبل امت کے اولین لوگ (فقہاء میں سے) کسی ایک مذہب کے پابند نہ تھے۔ ابوطالب قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ کتابوں کے مجموعے سب نئی چیزیں ہیں، لوگوں کے اقوال کو (سند میں) پیش کرنا، ان میں سے کسی شخص واحد کے قول پر فتوے دینا ہر شے میں اسے قول کو حجت جان کر اس کو نقل کرنا اور اس کے مذہب پر فقہ حاصل کرنا، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ نہ تھا۔ پچھلے دور کے عوام کا یہ دستور تھا کہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، بیع اور دوسرے روزوں کے پیش آنے والے امور کے احکام کو اپنے آباؤ اجداد اور اپنے شہر کے اساتذہ سے لیتے تھے، اور جب کوئی نیا واقعہ ان کو پیش آتا تھا تو مفتیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، چاہے وہ مدینہ کے مفتی ہوں یا کوفہ کے۔ وہ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے۔ (باقی) ان میں سے خواص لوگ جو کہ حدیث کے اصحاب و عامل تھے اور جاننے والے تھے، وہ ان مسائل میں جو احادیث اور آثار سے واضح طور پر معلوم ہوتے تھے۔ صرف شارع علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے، اور جہاں ان کے بارے میں انہیں واضح حدیث نہ ملتی تھی وہ ان میں دوسرے ائمہ کے اقوال اور آراء کی اس وقت تک پیروی کرتے رہتے جب تک ان کو حدیث سے ان کے متعلق کوئی واضح دلیل نہ مل جاتی۔ خواص میں سے جو لوگ تخریج مسائل کے اہل ہوتے تھے، وہ فقہاء میں سے کسی فقیہ کے قول منصوص یا بصورت عدم قول منصوص اس کے بتائے ہوئے قواعد پر مسائل کی تخریج کرتے تھے،

بعض اہل کثف ایسے بھی گذرے ہیں کہ جب لوگوں نے (فقہاء کے) مذاہب کی تقلید کو اختیار کیا تو وہ کسی ایک مذہب کی پابندی کے خلاف تھے، جیسے کہ شیخ ابن عربی، انہوں نے فتوحات مکیہ اور اپنی دوسری تالیفات میں لکھا ہے کہ بندہ اپنے (فکری) ارتقا کے دوران ان لوگوں کے مقابل

سے گزرتا ہے جو فقہاء میں سے کسی ایک مذہب کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس ارتقا کس منہ اور سرچشمہ کو پایا کرتے ہیں جہاں سے اس مقلد کے امام نے اپنے اقوال حاصل کئے تھے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جمیع ائمہ کے اقوال اس ایک ہی سمندر سے چلو بھرتے ہیں۔ (ایسی حالت میں) اس سے کسی ایک مخصوص مذہب کی پابندی اور تقلید چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی سابقہ رائے کے خلاف سبب مذاہب کو یکساں اور مساوی خیال کرتا ہے، (اہل مکاشفہ میں سے) بعض اس لئے (کسی خاص فقہی مذہب کی) پابندی کرتے ہیں تاکہ عوام میں اختلافات پیدا نہ ہوں انہیں خواب میں بعض مذاہب کے متعلق کچھ جہات مزح نظر آتے ہیں اس لئے وہ اس کی تقلید کو اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض نقاد علماء ایسے بھی گذرے ہیں کہ اپنے عمل میں یا دوسروں کے لئے فتاویٰ دینے میں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے جیسے کہ ابو محمد جوینی۔ انہوں نے "محیط" نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کسی ایک مذہب کے اقوال کا التزام نہیں کیا۔ اس روایت کو شیخ جلال الدین سیوطی اور شیخ عبدالوہاب شحرانی نے ایک ایسی جماعت سے نقل کیا ہے جس کا احصاء مشکل ہے۔ لیکن ظاہر اور مشہور یہی ہے کہ اکثر فقہاء کسی ایک مذہب کے پابند ہوتے تھے۔

بہر حال علماء کے اس قسم کے (فقہی) اختلافات نے قوم کو خوف زدہ کر دیا۔ اور بعض کو بعض کے اقوال کے انکار پر اکیلا اور پھر اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح حکم بھی مروی نہیں جس کی طرف کہ رجوع کیا جائے۔

یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحب تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں۔

میرے ادھر اللہ کی بڑی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھ پر یہ مشکاف ہوا کہ شرع علیہ السلام نے ہمیں ایسے دو علم عطا فرمائے ہیں جو احکام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متضاد اور متضاد ہیں، متغایر ہیں۔ ایک علم مصالح و مفاسد اور دوسرا علم شرائع و حدود۔ اور میں ان دونوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ صاحب مشرف علم ہے جس کی طرف مجھ سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی اور نہ کسی نے اس کے اصول اور فروع کو بیان کیا، اور نہ اس پر مسائل کو حل کیا۔

میرے ادھر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جادو قویمہ کے ہندو و ترتیب کے بعد مجھ پر فقہاء کے اختلاف کے اسباب کا بھی انکشاف ہوا۔ جادو قویمہ کی طرف بعض ایسی آقا و نبی صلی

اور تفریعات میں اشارہ کر چکا ہوں جو کہ مقدمات کلیہ میں محصور اور مضبوط ہیں۔ جس نے ان کو سمجھا اور ان پر یقین کیا، وہ موانع اختلاف کے سمجھنے میں بہت دلسلی نہیں کرے گا اور جاوہ توحید کو اپنی آنکھوں کے سامنے مستقل طور پر متشکل پائے گا۔ وہ تفصیل کو ایک ضروری امر خیال کرے گا کہ طریقہ نبوت (ملت) کو اس کے مآخذ اور منبع سے لینے والوں کے فہم کے اختلاف سے (تفصیل کا) یہ اختلاف پیدا ہوا تھا بعد ازاں شاہ صاحب اسی کتاب میں اختلاف کے چار منازل کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ میرے لئے یہ علم منکشف ہوا کہ اختلاف کے چار منازل ہیں۔

۱۔ اختلاف مردود۔ جس کے قائل اور پیروکار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فقہ کے مردود مذاہب اور بعد میں یہ اختلاف قلیل الوجود ہے۔

۲۔ اختلاف اس کے قائل کو تب تک معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس اختلاف کے خلاف اس کو کوئی صحیح حدیث نہ پہنچی ہو صحیح حدیث پہنچنے کے بعد (بھی اگر وہ اس پر اڑا رہا) وہ معذور نہیں ہے۔

۳۔ اختلاف مقبول، جس میں شارع علیہ السلام نے دونوں باتوں کا اختیار دے رکھا ہو، جیسے قرآن مجید کو سات حروف سے پڑھنا۔

۴۔ ایسا اختلاف جس کے بارے میں ہم نے شارع علیہ السلام کے بعض اقوال سے اجتہاد اور استنباط کے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ اس کے دونوں اطراف مقبول ہیں۔ اور انسان کو ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے لئے مکلف بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی اپنے حکم میں مطلق نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور ظن تاکید ہی اس کی تقلید کے لئے ضروری ہے۔

اس قسم کے کئی علوم پر سے میرے لئے پردہ اٹھایا گیا۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک (فقہی) مذہب میں ظاہر اور شاذ دونوں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ظاہر الروایت وہ ہے جس کو اصول خمسہ نے جمع کیا ہو اور امام محمدؒ کی صراحت یہ کہا ہو کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے یا اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ امام مالکؒ کے مذہب کا ظاہر الروایت وہ ہے جس کی ابن قاسم نے صراحت کی ہو یا مدونہ میں (اس کے متعلق) یہ رائے پائی جائے کہ یہ امام مالکؒ کا وہ قول ہے جس پر ان کا اعتقاد رہا ہے۔ امام شافعیؒ کے مذہب کا ظاہر الروایت وہ ہے جس پر شیخین یعنی رافعی اور نووی دونوں نے اتفاق

ظاہر کیا ہو۔ اور یہ سراجت کی ہو کہ یہ شافعی کا مذہب ہے، اور ان کا مشہور اور معمول یہ تو ہے۔ ان کے سوا اگر کوئی روایت غیر مشہور لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے ان ائمہ کے مذاہب پر عبور نہیں رکھتے تو وہ شاذ روایت کہلائے گی۔

اسی طرح شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیمات کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر اور شاذ۔ ظاہر شریعت کے لئے چند مراتب ترتیب دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ اتومی یعنی رب سے قوی تر تو وہ ہے جو قرآن مجید کی نص میں اس طرح پائی جائے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی خفاء ہو۔ ۲۔ دوسرے مرتبے پر ظاہر شریعت وہ ہے جو احادیث مستفیضہ صحیحہ سے ماخوذ ہو اور یہ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیشاپوری اور موطا امام مالک میں اس طرح مروی ہوں کہ ان میں تعارض نہ ہو اور روایات کے الفاظ اختلاف فاحش سے مبرا ہوں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان میں چار شرائط پائے جائیں۔ وہ اپنے معنی اور مراد میں واضح ہوں۔ اہل زبان پر ان کا مطلب پوشیدہ نہ ہو۔ اور وہ مشہور روایت ہوں جنہیں صحابہؓ میں سے تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو۔ پھر ہر طبقہ میں ان کے راوی بڑھتے گئے یہاں تک کہ حفاظ حدیث اور نقاد فقہاء کا طبقہ آگیا۔ اور وہ ان سے راضی ہوئے اور ان کے قابل ہوئے اور وہ احادیث ان تین کتابوں میں مروی ہوں، کیونکہ ان تینوں کتابوں کی اسلام میں وہ شان ہے جو دوسری کتابوں کی نہیں ہے۔ اور علمائے حدیث و فقہ کے ہاں ان کتابوں کی وہ مقبولیت ہے جو دوسری کتب کی نہیں اور ان کتابوں کی وہ صحت ہے کہ اس جیسی صحت دوسری کتابوں میں نہیں دیکھی گئی۔

کتاب حدیث کی ان تینوں کتابوں کے ساتھ قوم کا جو اہتمام رہا وہ دوسری کتابوں کے ساتھ نہیں رہا۔ ان کتابوں کی شرح عزیز، ضبط، شکل، تخریج، فقہ اور راویوں کے بیان پر خاص زور دیا گیا یہ ایسی بات ہے جس سے صرف وہ نا آشنا ہو سکتا ہے جو قوم کے مدارک سے اجنبی ہو مزید یہ کہ احادیث نبویہ میں تعارض نہ ہو، ان کتابوں میں خاص طور پر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ امام مالکؒ سے (کسی مسئلہ میں) اس طرح منقول ہونا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے، جس پر زمانہ نبوت سے لے کر ان (امام مالک) کے زمانہ تک اہل مدینہ عمل کرتے آئے ہیں۔ (یہ بھی مذکورہ کتب کی روایت کے حکم میں ہے) پھر اس پر شافعی، احمد، بخاری اور ان جیسے حدیث اور فقہ کے

راحمہ) بامعین نے کوئی تحقیق نہیں کیا بلکہ اس کو پسند کیا اور اس کے قائل ہوئے۔ اور اس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح یا حسن حدیث سے بسراحت تائید ہو، اگرچہ یہ آحاد و جابر سے ہی کیوں نہ ہو، یا اخبار کی دلالت یا اشارت سے تائید ہو۔ یا (اس سلسلے میں) صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کے آثار کو پیش کیا گیا ہو، یا کسی واضح قیاس اور صحیح استنباط سے اس کو قوی بنایا گیا ہو، سفیان ثوری کی روایت بھی امام مالک سے منقول روایت کے حکم میں ہے۔ لیکن امام مالک سے (کسی روایت کا) منقول اور مروی ہونا بیشتر اوفق ہوتا ہے، دوسروں سے منقول روایات کا یہ پایہ نہیں مشہور کتب حدیث میں اگر کوئی صحیح یا حسن حدیث مروی ہو، اور اسے جس طرح روایت کیا گیا ہے، اس سے جوت قائم ہوئی اور فقہا کی ایک جماعت کا اس پر عمل رہا۔ یا وہ حدیث صحیح اور قوی استنباط ہے۔ اور اس کی صحت کی ایک جماعت نے شہادت دی تو یہ بھی اس امام مالک کی روایت کے حکم میں ہے۔

یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر شریعت اور آپ کے منن کا جادہ تو یہ ہے، جس کا صاحب رشد و ہدایت ہونا اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو بھی اس کا خلاف ہوگا اس کا قول مردود و سچا جائیگا پس اگر وہ اس حالت میں نفس تسرانی یا مشہور حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، یا اجماع اور علی قیاس کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ معذور نہ ہوگا اور اگر کسی دوسری دلیل کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس وقت تک معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کو کوئی صحیح حدیث نہ پہنچے اور حجاب نہ اٹھ جائے و خفا اور حجاب کے اٹھ جانے کے بعد اس قول کے مقلد اور پیروکار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس مقلد کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث پر عمل نہیں کروں گا اور اپنے امام کے قول پر عمل کر دوں گا۔ چاہے اس کے خلاف کوئی صحیح ہی دلیل ہی کیوں نہ ہو۔

اب تجھ پر لازم ہے کہ جب شریعت کے احکام اس طرح تیرے پاس ثابت ہو کر آجائیں تو تم ان میں اچھی طرح غور کرو۔ تاکہ تم ان کو ان کے غیر سے جدا کر سکو اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے متمثل اور تیرے دل میں منقش ہوں، پھر تجھے ان کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنے ہاتھوں سے منبوط تھا مٹا چاہیئے۔ اس میں اگر کوئی مخالفت بھی ہو تو اس سے ہوشیار رہیں اور اس کی بات کی طرف کان نہ لگائیں۔

اس جادۂ قویہ کے اثبات کے بعد بعض اسباب کی بنا پر اگر کبھی اختلاف ہو، تو ایسی حالت میں وہ قول ہو کہ ماخذ کے قریب ہو اور اس میں ظاہراً کوئی کوتاہی نہ پائی جائے اس کا ہرگز انکار نہ کیا جائے، بلکہ ایسا قول قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح جادۂ قویہ کو ایک مذہب بنا دیں۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال سے چشم پوشی کریں اور شریعت محمدیہ کے جادۂ قویہ سے ایک رتی بھی باہر نہ جائیں۔ اس جادۂ قویہ سے نکلنے کی مثال ہے دھنوں میں پاؤں پر مسح کرنا، نکاح متعہ کو جائز تصور کرنا، مسکر شراب کے قہن مقدار کو حلال سمجھنا، گدہوں کو حلال جاننا اور یہ کہ نہ کہ وقت ظہر سایہ اصلی کے نکالنے کے بعد دو شل ہے۔

جادۂ قویہ کو تسلیم کرنے کے بعد اختلاف کرنے کی مثال علما کا روزوں میں زوال کے بعد سواک کرنے کا اختلاف ہے، یا یہ کہ نماز کو سبحانک اللہم سے شروع کیا جائے۔ یا وجہت وجہی سے یا ان دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں۔ اور تشہد میں ابن مسعودؓ کی تشہد پڑھنی چاہیے یا ابن عباسؓ کی یا ابن عمرؓ کی۔

پھر اگر تمہاری ہمت بلند ہے اور تم تقویٰ تقویٰ ارادہ رکھتے ہو، تو ان تفصیل کو واضح کتاب، ظاہر سنت اور اہل علم کے عمل اور قیاس قوی پر پیش کرو۔ مختلف احادیث میں تطبیق کرو، محدثین کی کتابوں میں جو اخبار صحیحہ، حسنہ یا ضعیف مروی ہیں، ان کا تمہیں تتبع کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے اقویٰ اور احوط کو اختیار کرنا چاہیے۔ ورنہ تمہارا درجہ ایک عام مسلمان سے اوپر نہیں ہوگا۔

اگر یہاں یہ سوال اٹھایا جائے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ بالتحقیق شریعت مصطفویہ کا جادۂ قویہ ہے لیکن اس کی اس کے غیر سے کیونکر تمیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے تو بہت ساری احادیث کو جمع کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ اس کے جواب میں، میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ دوسری کی ضرورت نہیں ہے، (کتب حدیث میں سے) صرف موطا صحیحین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ کتابیں مشہور و معروف ہیں اور قلیل مدت میں ان پر دسترس ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کتابوں میں جادۂ قویہ کی معرفت نور باطن کی محتاج ہے اور یہ نور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، پس اگر تیرے قلوب میں یہ نور باطن نہ ہو اور تیرے بھائیوں میں سے کسی نے اس کی طرف سبقت کی ہو اور

اس نے تجھے ایسی زبان میں سہجایا جس کو تم سمجھتے ہو تو اس کے بعد (جادۂ قویمہ کے خلاف جانے میں) تجھے معاف نہ کیا جائے گا۔

اس طویل بحث سے یہ واضح ہوا کہ علمائے امت میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو یہ فیضیت اور عظیم نعمت میسر ہوئی کہ انہوں نے شریعت کے جادۂ قویمہ کو مخصوص پہنچ پر سمجھا اپنی تالیفات میں اس کی شرح فرمائی اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت فرمائی۔ نیز اس پر زور دیا کہ کتب حدیث کی سب کتابوں میں امام مالک کی موطا سب پر فائق ہے۔ اور مقدم ہے اور باقی کتب صحاح اس کے لئے شرح کا درجہ رکھتی ہیں اور دوسرے درجہ پر صحت میں اس کے تابع ہیں۔ میرے استاد مولانا عبد اللہ صاحب سندھیؒ موطا کی اس فوقیت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ موصوف فرماتے تھے کہ میرے نزدیک جو اصولی مسئلہ (موطا امام مالکؒ کی فوقیت) کی اہمیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا وہ اس قابل نہیں کہ اسے امام ولی اللہ کے اتباع میں شمار کیا جائے۔“

۱۵۳ - ۱۵۶

اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے مجھے اس تیسری جماعت میں شامل کیا اور مجھ پر شریعت کی اصل اور اس کی تشریح جو حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، دونوں ظاہر ہو گئی ہیں۔ مجھ بندۂ ناچیز پر خدا تعالیٰ کا یہ احسان بھی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی زبان سے شریعت کا جو تبیان ہوا ہے اس کی وضاحت کرنے کی بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔۔۔۔۔ ایسے ہی خدا کا مجھ پر یہ بھی احسان ہے کہ مجتہدین متقدمین نے شریعت کے جو اصول و فروع کی تدوین کی ہے، اس کی توضیح کی بھی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان مجتہدین متقدمین کے مذاہب کی شرح بھی مشکف کر دی۔ اور ہر مذہب کے متاخرین فقہار نے ان متقدمین کے قواعد کے پیش نظر جن جزئیات کی تخریج و تفریع کی ہے، وہ بھی مشکف کر دیں۔۔۔۔۔“

(در سالہ محمودیہ اردو ترجمہ شیخ بشیر احمد)

عروج بندِ خاکی

پروفیسر ضیاء

حضرت شاہ ولی اللہ الطاف القدسؒ میں فرماتے ہیں :-

”دنیز می باید والنت کہ خدائے تعالیٰ در انسان دو قوت خلق فرمودہ است
قوت ناسوتیہ ارضیہ کہ آن را بقوت بہیمیہ نیز مسمیٰ می کنند و بدان قوت محاذات
بہائم و سباع کنند و در شمار آہنہ داخل می شود و قوت ملکیت و بدان قوت
مساوات ملانکہ می نمایند و در اعداد ایشان محدود می شود“

(ترجمہ) اور نیز ہمیں جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں خلق فرمائی ہیں۔ ایک قوت
ناسوتیہ ارضیہ کہ اسے قوت بہیمیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس قوت کی وجہ سے انسان جانوروں اور درندوں
کے ہم پایہ ہوتا ہے اور اس کا ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قوت ملکیت ہے اور اس
قوت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی برابری کرتا ہے اور ان میں شمار ہوتا ہے۔

یعنی انسان مرکب ہے دو قوتوں سے، ان میں سے ایک قوت بہیمیہ ہے اور دوسری قوت ملکیت۔
اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ پر قوت
ملکیت کا اس طرح عمل دخل ہو کہ اس میں قوت ملکیت کے اثرات ظاہر ہوں اور قوت بہیمیہ کے اثرات
یا تو ناپید ہو جائیں، یا ان کا زور کم ہو جائے۔“

”سمعات“ میں شاہ صاحب نے انسان کے ان دونوں ملکات کی زیادہ تفصیل سے بحث کی ہے
وہ فرماتے ہیں :- اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں ودیعت کی ہیں۔ ایک قوت ملکیت اور دوسری
قوت بہیمیہ۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں ایک تو نسیم ہے جو عبارت ہے روحِ ہوائی سے۔

اور یہ انسانی جسم میں طبعی عناصر کے عمل اور رد عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس روح ہوائی سے اور پر انسان میں نفس ناطقہ ہے، جو روح ہوائی پر تصرف کرتا ہے۔ جب نفس ناطقہ روح ہوائی پر تصرف کر رہا ہوتا ہے تو اس کے درجہ جہان ہوتے ہیں۔ ایک رجحان انسان کو بھوک، پیاس، شہوت، غضب، حسد، غصہ اور خوشی کے جہلی تقاضوں کی طرف اس طرح مائل کر دیتا ہے کہ انسان پر اس کی حیوانیت غالب آجاتی ہے اور نفس ناطقہ کا دوسرا رجحان انسان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے اس حالت میں وہ حیوانی تقاضوں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس مادی عالم سے اوپر جو عالم تجرد ہے، وہاں سے اس پر اس دوسرے رجحان کا نزول ہوتا ہے۔ اور ملا اعلیٰ کے وہ افسر ادھو اہل دنیا کو فیوض و برکات پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یہ شخص ان کی طرف گوش برآ داز ہو جاتا ہے اس مقام سے اس پر الہامات کا فیضان ہوتا ہے، اب اگر یہ الہامات حقائق قدرت کے انکشافات کے متعلق ہوں، تو ان سے دنیا میں علوم طبعیہ کی بنا پڑتی ہے۔ اور اگر یہ الہام کسی نئے نظام کو شروع کرنے اور اس کو رواج دینے کے متعلق ہوں، تو وہ شخص جسے یہ الہامات ہوتے ہیں، وہ ان کاموں کو اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ ان کے لئے اوپر سے مامور ہے اور خود اسے ان کاموں کی کوئی ذاتی خواہش نہیں۔

انسان کے نفس ناطقہ کے یہ دونوں رجحانات اس کے اندر فطرت کی طرف سے جو دو قوانین، بہیمیت اور ملکیت، ودیعت کی گئی ہیں ان کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں: ”کسی انسان میں بہیمیت کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور ملکیت کی نسبتاً کم اور کسی میں بہیمیت کی قوت کم ہوتی ہے اور ملکیت کی قوت نسبتاً زیادہ۔ پھر جس طرح قوت ملکیت کے بہت سے مدارج ہیں، اسی طرح قوت بہیمیت کے بھی بہت سے مدارج ہیں۔ اور مختلف انسانوں میں ملکیت اور بہیمیت کی یہ قوانین مختلف درجوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ انسان کی طبعی استعدادوں میں جو فرق پایا جاتا ہے، اس کا سبب ان میں ملکیت اور بہیمیت کی قوتوں کے مختلف درجوں میں پایا جاتا ہے۔“

انسان کے اندر ان کی یہ بھی اور ملکی قوانین ایک دوسرے پر کس طرح تصرف کرتی ہیں۔ اور ان کے باہمی عمل و رد عمل کی کیا صورتیں ہیں، شاہ صاحب نے ان پر بھی بحث کی ہے، ”ہمت“

میں لکھتے ہیں :- ”یہ دو قوتیں جب ایک انسان میں جمع ہوتی ہیں، تو لامحالہ اس سے دو صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایک یہ کہ ملکیت اور پیمیت میں آپس میں ٹکرائیں رہے۔ اس کو ”تجاذب“ کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ملکیت اور پیمیت میں آپس میں ہم آہنگی ہو۔ اس حالت کو ”اصطلاح“ کا نام دیا گیا ہے جو شخص کہ اہل اصطلاح میں سے ہوگا، اس کی طبیعت کا عام انداز یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کے اعمال اور دل و دماغ کے احوال میں بے حد مودب ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر حق شناسی کا جوہر رکھتا ہے نیز وہ دین اور دنیا دونوں کے مصالح کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عام طور پر ایسے لوگوں میں قلق و اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔

اس کے برعکس جو شخص کہ اہل تجاذب میں سے ہو۔ اسے دنیا کے کاموں سے بالکل کنارہ کش ہونے کا عشق ہوتا ہے۔ اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مادی دنیا سے بھرپور اختیار کرے۔ اہل تجاذب میں سے جن کی قوتِ یہی ضعیف ہو، وہ اگر کسی چیز کی طرف میلان رکھتا ہے تو اس کے میلان میں بھی بے قدری اور زور نہیں ہوتا اور جس کی قوتِ یہی شدید ہوتی ہے اس کی طبیعت میں بے چینی اور اضطراب زیادہ ہوتا ہے۔ اہل تجاذب میں سے اگر کسی شخص میں یہی قوت بہت زیادہ شدید ہو، تو وہ بڑے بڑے کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ملکی قوت بھی شدید ہو، تو وہ اہل کرام کی طرح ان جلیل القدر مقامات تک حاصل کرتا ہے جو عمومی اصول و کلیات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص میں صرف قوتِ یہی ہی بہت زیادہ شدید صورت میں موجود ہوگی اور اس کے ساتھ شدید قوتِ ملکی نہ ہوگی تو یہ شخص میدانِ جنگ میں اور بہت دھیمت کے معاملات میں غیر معمولی جرأت و بہادری دکھائے گا۔

اہل اصطلاح اور اہل تجاذب کی مزید اقسام بتاتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- ”دنیا میں احکامِ شرع کے سب سے زیادہ فرماں بردار اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان میں سے جن لوگوں میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور اس کے دستوروں کے محقق اور ان کی حکمتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن اہل اصطلاح میں سے جن میں ملکی قوت ضعیف ہو وہ محض ان حدود کے مقلد ہوتے ہیں۔ اہل تجاذب اگر پیمیت کے بندھنوں کو توڑنے میں کامیاب

ہو جائیں اور اس کے ساتھ ان کی ملکی قوت بھی شدید ہو تو ان کی ہمت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور فناء و بقا کے مقامات کی معرفت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے لیکن اگر ان میں ملکی قوت ضعیف ہو تو وہ شریعت میں سے سوائے ریاضتوں اور ادا و وظائف کے جن سے کہ مقصود محض طبیعت کے پیہمی زور کو توڑنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں جانتے۔ اس قسم کی طبیعت والوں کے لئے انتہا درجے کی مسرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملکی انوار کو اپنے سانسے درختاں دیکھتے ہیں۔

اہل اصطلاح اور اہل تجاذب کمال کی منزلیں کس طرح طے کرتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ اہل اصطلاح کا یہ حال ہے کہ وہ اس راہ میں بہت آمیتہ آمیتہ چوٹی کی چال چلتے ہیں اور یک بارگی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اہل اصطلاح میں سے جن شخص میں قوت پیہمی شدید ہو اس کا معائنہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اہل تجاذب ہیں سے ہیں اور ان کی ملکی قوت ضعیف ہے۔ اگر ان کی پیہمی قوت شدید ہے تو جب وہ ریاضتیں کرتے ہیں یا کوئی قوی التوجہ بزرگ ان پر اپنی تاثیر ڈالتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب میں اور حالت بیداری میں انوار کو اپنے سانسے درختاں پاتے ہیں۔ سچی خواہیں دیکھتے ہیں۔ ہالفت کی آوازیں سنتے ہیں اور ان پر الہامات ہوتے ہیں۔ اور وہ اس سلسلے میں غیر معمولی استقامت و صدق کا ثبوت دیتے ہیں اہل تجاذب میں سے جن میں ملکی قوت ضعیف ہے اور ان کی پیہمی قوت بھی ضعیف ہے، ان پر زیادہ تر معنوی تجلیات اور نکات و حقائق پہنچنے کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ اور اہل اصطلاح ہیں وہ لوگ جنکی ملکی قوت شدید ہے اور وہ انبیائے کرام کے علوم حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ ملا علی کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ عبادات کے اسرار، اقوام و ملل کی سیاست کے رموز، گھر بار اور شہروں کے نظم و نسق کے اصولوں اور اخلاق و آداب کے اساسی مقاصد سے واقف ہوتے ہیں اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آئے گا، انہیں اس کا علم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی ملکی قوت شدید نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ریاضتیں کریں، ان کو کرامات اور خوارق میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

فصلہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں بہترین لوگ وہ ہیں جن میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے اب

اگر یہ شدید ملکی قوت والے اہل اصطلاح میں سے ہوں، تو یہ قوموں کی قیادت اور امامت کے مستحق ہوتے ہیں اگر یہ اہل تجاذب میں سے ہوں گے تو علم الہیات کی شرح و ترجمانی میں ان کی زبان بڑی فیصح ہوگی۔ وہ لوگ جن کی یہی قوت شدید ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سردار و مقتدر بنتے ہیں اور لوگ بھی ان کے مقتدر ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی قوت یہی ضعیف ہوتی ہے، انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور نہ وہ خلق میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شدید ملکی قوت والے لوگوں میں خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جن میں ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شدید بہیمیت والے خال خال ہی نظر آتے ہیں اور جن کی بہیمیت ضعیف ہوتی ہے، ان کی بڑی کثرت ہوتی ہے۔ جو شخص اہل اصطلاح میں سے ہے، اس کے لئے عالم تجرد بمنزلہ ایک خواب فراموش کے ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص ملکی قوت شدید رکھتا ہے، تو عالم تجرد کے حقائق مناسب صورتوں میں اس کے لئے متشکل ہوتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم تجرد سے الفاظ کے ذریعہ مکالمات کر سکتا ہے۔ اہل اصطلاح میں سے جس کی ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے، اس کو عالم تجرد کی کوئی چیز بھی متشکل نظر نہیں آتی۔

نسمہ کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے کہ وہ نام ہے روح ہوائی کا۔ اور روح ہوائی نتیجہ انسان کے اندر جو تو ائے ہیں ان کے باہمی عمل و رد عمل کا۔ ”جمعات“ ہی میں ایک اور جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نسمہ کے اصلی شعبے ہیں۔ قلب، عقل اور طبیعت۔ نفس کی کیفیات و احوال کا مرکز قلب ہے۔ عقل علوم کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی حدود ہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں حواس کی حد ختم ہوتی ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن تک نہ انسان کی قوت احساس کی دسترس ہے نہ اس کے وہم کی، تصور کر لیتی ہے۔ اور ان میں سے جس کی اسے تصدیق کرنا ہوتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے نسمہ کا تیسرا شعبہ طبیعت ہے۔ وہ چیزیں جن کے بغیر انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، جیسے کھانا پینا نیند وغیرہ، طبیعت انسان کے ان جبلی تقاضوں کی حامل ہے،

انسان پر اگر یہی قوت کا غلبہ ہو جائے تو اس کا قلب، قلب یہی بن جاتا ہے۔ اس صورت میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ٹھوس مادی نفسانی لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے شیطانی وسوسے اپنا مرکب بنا لیتے ہیں۔ جس شخص میں ملکی اور یہی قوتیں ہم آہنگ ہوں

اس کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا قلب، قلب انسانی ہوتا ہے۔ اس کی محبت، اس کا خوف، اس کی رضامندی اور اس کی ناراضگی، یہ سب چیزیں حقانیت پر مبنی ہوتی ہیں۔ قلب انسانی رکھنے والے شخص کی اور خصوصیات یہ ہیں: ”جس شخص میں قلب انسانی ہوتا ہے اسے مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس طرح دل کو غفلت سے باز رکھ سکے۔ قلب بھی رکھنے والے شخص کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اور قلب انسانی والے کا نفس لوامہ۔ اس کی عقل، عقل انسانی کہلاتی ہے۔ یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے، جس کی تصدیق کرنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلب انسانی، نفس لوامہ اور عقل انسانی کا مقام نیکو کاروں اور علمائے دین کا ہے اور احکام شریعت کا عمل و دخل اس مقام کے لوازم میں سے ہے۔ جس شخص میں ملکوتی قوت کا غلبہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اس کی یہی قوت اس طرح زیر ہو جائے گویا کہ اس کا کہیں وجود نہ تھا، تو اس شخص کا قلب ”روح“ بن جاتا ہے، اس مقام پر اسے مجاہدوں اور ریاضتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسے ”قبض“ کے بغیر ”بسط“ کی کیفیت میسر آتی ہے۔ قلق اور اضطراب کے بغیر وہ الفت و محبت سے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ بے ہوش ہوئے بغیر اسے وجد آتا ہے اور اس طرح ہی شخص کی عقل ترقی کر کے ”سّر“ بن جاتی ہے۔

قلب یہی سے اوپر کا درجہ قلب انسانی کا ہے۔ اور اگر قلب انسانی رکھنے والے شخص کی قوت ملکی اس کی قوت یہی پر پوری طرح غالب آجائے، تو اس شخص کا قلب انسانی ”روح“ بن جاتا ہے، اور ”روح“ سے ترقی کر کے اس کی عقل ”سّر“ بن جاتی ہے۔

”سّر“ کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”عقل جب ”سّر“ کی منزل پر پہنچتی ہے تو وہ غیب سے بلند مرتبہ علوم و معارف حاصل کرتی ہے لیکن اس کا ان علوم کے حصول کا طریقہ وہ نہیں ہوتا، جو عام طور پر جاری و ساری ہے یعنی یہ کہ فراست سے کوئی بات معلوم کر لی۔ یا کشف سے کسی علم کو حاصل کر لیا۔ یا بافت سے کوئی بات سن لی۔ وہ شخص جس کی عقل ”سّر“ بن جاتی ہے، وہ ”مقام بے نشانی“ کو اپنا نصب العین بناتا ہے۔ اس شخص کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ شرع و عقل کی مرضی کے خلاف وہ کسی خواہش کا خیال تک نہیں کرنا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، وہ بھی صراطِ مستقیم کے مطابق ہوتے ہیں۔ باقی اس شخص کے

اعمال کا تو کیا کہنا۔ یہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے، قلب انسانی رکھنے والا شخص جب ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا نفس، نفس مطمئنہ، قلب ”روح“ اور عقل ”سر“ ہو جاتی ہے۔ تو اگر عنایت الہی اس کے شامل حال رہے، تو وہ اس مقام سے اور اگے ترقی کرتا ہے۔ اور یہاں اس کے سامنے دو راہیں کھلتی ہیں۔ ایک ولایت کبریٰ کی راہ، دوسری مفہمیت کی راہ۔ مفہمیت کو نور نبوت اور ولایت نبوت کا بھی نام دیا گیا ہے۔

ولایت کبریٰ کے مقام کی شاہ صاحب یوں وضاحت فرماتے ہیں :- جب انسان نسمہ اور اس سے متعلق قوتوں کو اپنے آپ سے الگ کر دے۔ لیکن نسمہ اور اس سے متعلقہ قوتوں کو اپنے آپ سے جسمانی طور پر الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا، علیحدگی کا یہ عمل صرف بصیرت اور حال و کیفیت ہی کے ذریعہ ہوتا ہے غرض جب یہ شخص نسمہ اور اس سے متعلقہ قوتوں کو اپنے آپ سے الگ کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ میں غور کرے اور اپنے باطن کی گہرائیوں میں ڈوب جائے۔ تو اس حالت میں نفس کلیہ جو کل کائنات کی اصل ہے، اس شخص پر منکشف ہو جاتا ہے۔ عام اہل اللہ نے اس نفس کلیہ کا نام ”وجود“ رکھا ہے۔ کائنات میں اس کے ہر جگہ جاری و ساری ہونے کے علم کو وہ ”معرفت سر بیان وجود“ کہتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انسان کمال مند ترین ترقی کا ایک مقام تو ولایت کبریٰ کا ہے۔ اور دوسرا مقام مفہمیت ہے۔ جسے نور نبوت اور ولایت نبوت بھی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :- ”مفہمیت کی حقیقت یہ ہے کہ جب نفس ناطقہ نسمہ کی غیر لطیف قوتوں سے اعراض کر لیتا ہے، تو وہ ملا اعلیٰ سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں نفس ناطقہ میں وہ علمی صوٹیں منکشف ہو جاتی ہیں، جو ملا اعلیٰ میں موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح انسان کا نفس ناطقہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ واجب الوجود کی معرفت کو ان معنوں میں کہ اس ضمن میں قدرت خداوندی کے جملہ کمالات از قسم ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کا علم بھی آجائے۔ اجمالی طور پر حاصل کر سکتا ہو مقام مفہمیت کے حامل ان افراد کا ملین کے کلام میں تشبیہات کی بڑی کثرت ہوتی ہے، گو تشبیہات کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں کہیں کہیں تنزیہی پہلو بھی ملے ہوتے ہیں۔ نیز ان افراد کا ملین کو نوا میں الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شرائع و قواعد کے احکام کا علم حاصل ہوتا ہے۔

اور خطبۃ القدس میں نئے نئے حالات کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ ان سے باخبر رہتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک مفہمیت کو نور نبوت اور وراثت نبوت بھی کہتے ہیں۔ نبوت اور مفہمیت میں جو فرق ہے، آپ نے اسے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں ”نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو جانب سے معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کی ایک جانب تو نبوت قبول کرنے والے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نفس ناطقہ مقام مفہمیت حاصل کر لیتا ہے تو نبوت کی ایک شرط یا ایک جانب پوری ہو جاتی ہے۔ نبوت کی دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی کا مبعوث کیا جانا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی تدبیر اس امر کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے اعمال بد سے ڈرائے، اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے اور اس میں مقاصد و مظالم دور کرنے اور اس قبیل کے دوسرے امور کو سرانجام دینے کے لئے کسی شخص کو مبعوث کرے، تو اس طرح نبوت کی دوسری شرط یا دوسری جانب پوری ہو جاتی ہے۔“

غرض شاہ صاحب کے نزدیک نبوت کا قیام دو امور سے وجود میں آتا ہے۔ ایک بنی کے نفس ناطقہ کی ذاتی صلاحیت، اس کا نام مفہمیت ہے اس کو نور نبوت اور وراثت نبوت کہنے کی یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو بنی مبعوث کرنے کا ارادہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن مفہمیں برابر پیدا ہوتے رہیں گے، جن کا کام دین کی تجدید کرنا ہو گا۔ ان کے اس ارشاد کی مزید وضاحت یہ ہے۔

”ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد گو نبوت ختم ہو گئی، لیکن اجزائے نبوت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اجزائے نبوت سے یہاں مراد مفہمیت سے ہے۔ جس کا یہ سلسلہ اب تک منقطع نہیں ہوا۔ وہ بزرگ جو مقام مفہمیت پر سرفراز ہوتے ہیں۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب کی حیثیت سے دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ نیز وہ سلوک و طریقت میں ارشاد و ہدایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور جو برائیاں لوگوں میں پھیلی ہوتی ہیں۔ ان کا سدباب کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو حالات و اسباب اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ایک بنی دنیا میں مبعوث ہو، بعینہ اسی طرح کے حالات و اسباب ان افراد مفہمیں کے ظہور کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بنی کے بعد آئیں۔ اس کے دین کی تجدید کریں۔ سلوک و طریقت کی

طرف لوگوں کو ہدایت دیں اور مفساد کا قلع قمع کریں۔

شاہ صاحب کے نزدیک مقبلیت تک پہنچنے کے یہ جتنے بھی مقامات ہیں، یہ سب سالک کے ارادہ و قصد اور اس کے مجاہدے اور ریاضت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس میں قوائے ہیمنہ و ملکیت اس تناسب سے ہوں، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی کتاب "الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس" میں اس امر پر بحث کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ کس طرح ان کی تہذیب کر سکے ان کو شائستہ بنا کر اور ان کو سنوار کر اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات کی حامل ہو سکیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-

روح ہوائی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے طبعی عناصر سے امداد حاصل کرتی ہے اور عالم ناسوت (مادی عالم) میں قرار پذیر ہوتی ہے۔ جب تک یہ جوارح سے مغلوب رہتی ہے۔ اور اس کا کام ان افعال کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو جوارح سے صادر ہوتے ہیں، تو اس حالت میں یہ نفس یہی ہوتا ہے۔ اور جب یہ جوارح کے اعمال اور مقتضیات میں بالکل کھو نہیں جاتی، اور وہ اخلاق و صفات جو ارواح قلبیہ و دماغیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر غالب آجاتے ہیں، تو اس حالت میں یہ نفس انسانی ہوتا ہے۔ روح ہوائی کی تیسری حالت یہ ہے کہ قلبی دماغی ارواح میں سے کسی ایک کے اخلاق و صفات اس پر پوری طرح غالب آجائیں اور یہ ان سے مغلوب و مقہور ہو جائے۔ تو اس حالت میں یہ نفس ملکی ہوگا۔

شاہ صاحب کے نزدیک روح ملکوتی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روح القدس کے بہرہ جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے، ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے۔ ملائعہ اعلیٰ میں اس کا قدم راسخ ہوتے ہیں۔ ملائعہ اعلیٰ کے فرشتوں سے اپنی استعداد کے مطابق اسے ہم زبانی نصیب ہوتی ہے اور انفلک کی روح سے اس کے دل پر رموز و اسرار کا فیضان ہوتا ہے۔

انسان کے جوارح اور ان کے اعمال و مقتضیات سے متعلق تین ظاہری لطیفے ہیں، قلب نفس اور عقل۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی تہذیب و اصلاح کا منصب شریعت کا ہے اور وہ یوں کہ بنی آدم نفس امارہ کی قید میں گرفتار نہ رہے اور شیطان نے ان پر غلبہ پارکھا نہ۔

مدبر السموات والارض نے بنی آدم ہی سے ایک ہستی کو منتخب کیا اور اس کے دل میں ان اشیاء کا علم ڈالا، جن سے اس مصیبت عامہ کا علاج ہو سکے۔ اور اس ہستی کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ یہ علم ان لوگوں کو جسراً و کمر بٹایا دکر لائیں اور اس کا انہیں پابند بنائیں۔ انسان کی اس مصیبت عامہ کو دور کرنے کے لئے جو علاج عنایت ہوتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں کا اصل اصول یہ چار خصلتیں ہیں۔ سب نے انہی کی دعوت دی اور انہیں ہی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ نہ تو نسخہ کا ان کی طرف راستہ ہے اور نہ ہی ان میں تغیر و تبدل کی گنجائش ہے۔ اور مختلف شریعتوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ان کے اشباح و قوالب میں ہے نہ کہ ان کی حقیقت اور مغز میں۔

دم بدم گر شود لباس بدل
مرد صاحب لباس را چہ غل

یہ چار خصلتیں لہارت، خضوع، سماحت، اور عدالت ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت کے عمل و تدبیر کے دو پہلو ہیں۔ ایک نیک کام کرنے، اور بُرے کاموں سے بچنے کے بارے میں رشور ہدایت سے متعلق ہے اور ملتِ حقہ کے شعائر کا قیام بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جہاں تک نیک کام کرنے، بُرے کاموں سے بچنے اور ملتِ حقہ کے شعائر کے قیام کا معاملہ ہے ان تینوں کو موقتہ و محدود بنایا گیا ہے اور سب مکلفین پر ان کی پابندی لازمی کی گئی ہے۔ اور شاہ صاحب کے الفاظ میں۔

”وَأَن ظاہر شرع است و سنی باسلام“

اور شریعت کے عمل و تدبیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اوپر جن چار خصلتوں (لہارت،

خضوع، سماحت اور عدالت) کا بیان ہوا ہے، ان کی حقیقت تک پہنچا جائے، اور اس طرح نفوس کا تزکیہ و تہذیب ہو۔ یعنی نیک کاموں کی جو ظاہری شکلیں ہیں، ان کی روح تک رسائی ہو، اور بُرے کاموں سے محض ظاہراً نہ بچا جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان بُرے کاموں کی جو اصل حقیقت ہے، اس سے بچا جائے۔ غرض انسان ان سے صورتاً و ظاہراً کے ساتھ ساتھ اصلاً و معناً بھی بچے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :- ”وَأیں باطن شرع است و سنی باحسان“

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جن نفوس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی دملکی قوتیں بقدر
وافراد و صحیح تناسب کے ساتھ عطا ہوئی ہیں، وہ اس طرح یعنی پہلے ظاہر شریعت کے پابند
ہو کر اور پھر باطن شریعت یعنی احسان کی راہ پر عمل پیرا ہو کر ان مقامات بلند تک پہنچ سکتے ہیں۔
جن کا بڑی تفصیل سے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان مقامات میں سے سب سے بلند مقام ولایت کبریٰ
اور مہمیت کے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے یہ مقدر ہو چکا
ہے کہ وہ اپنے ”انا“ میں جو عبارت ہے ان کی
”ہویت“ سے، توحید صفاتی کا جلوہ دیکھیں، یعنی ان
کے لئے ان کا یہ ”انا“ آئینہ بنتا ہے اس اصل کا
جس نے کہ مختلف مظاہر کائنات میں ظہور فرمایا ہے۔ چنانچہ ہوتا
یہ ہے کہ جب سالک اپنے ”انا“ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر
اپنے ”انا“ تک رک نہیں جاتی، بلکہ وہ اس ”انا“ کے واسطے
اصل وجود تک جو سب ”اناؤں“ کا مبداء اول ہے،
پہنچ جاتی ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس
کی نظر میں صرف اصل وجود رہ جاتا ہے اور یہ تمام
کے تمام مظاہر و اشکال بیچ سے غائب ہو جاتے ہیں۔
یہ توحید ذاتی کا مقام ہے۔۔ جب سالک ”توحید ذاتی“
کی نسبت حاصل کر لیتا ہے تو وہ حقیقت الحقائق
یعنی ذات باری کی طرف کلیتہً ملتفت ہو جاتا ہے۔“
(از ہمت اردو ترجمہ)

وصیت نامہ ذوالنور حسین خاں

تاسم حسن سید

فصل سوم سب سے پہلے میری وصیت میری اولاد کو وہ وصیت ہے جو ابوالنبیاء خلیل جلیل ابراہیم ولیعقوب علیہما السلام نے اپنے امجاد کو کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تشریف پاک میں ایسے نقل کیا ہے۔ وہ وصیت یہ ہے۔ یا نبی ان اللہ! مصطفیٰ لکھ الدین فلا تموتون الا وانتہر مسلمون۔ یعنی اے میرے پیٹو! اللہ نے واسطے تمہارے اس دین اسلام کو پسند و منتخب و پندیدہ و برگزیدہ کر لیا ہے۔ سو تم ہمیشہ جب تک زندہ رہو اسی دین حق پر قائم دو! رہو اور بغیر حالت اسلام پیر نہ رہو۔ مراد اس آیت سے التزام اسلام اور عدم مفارقت دین مسلمین ہے۔ گویا ترک اسلام سے منع کیا ہے۔ اور ثبات علی اسلام کا نانا موت امر فرمایا ہے۔ بالجمہ یہ اسلام دین ہے جملہ انبیائے کرام اور رسل عظام کا زمانہ آدم ابوالبشر سے تا خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین۔ اس کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بعض اہل علم نے کہا ہے جو شخص اس کے حصول پر حمد نہیں کرتا اس پر خوف سوئے خاتمہ کا ہے۔ الحمد للہ علی دین الاسلام۔ اور سب سے پہلے نام ہمارا مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے ہو ستماکم المسلمین من قبل۔ اور ملت ابراہیم خلیل باوجود اختلاف ادیان ہمیشہ معظم و مکرم طوائف انام ہی ہے۔ اور سارے اہل ملل ابراہیم خلیل کی تعظیم کرتے آئے ہیں۔ آج تک۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے سوائے اسلام کے کوئی دین مقبول نہیں

ہر چند بوجہ غربت اسلام ہمیشہ نام کے مسلمانوں میں تفسیر مذہب کا وقتاً فوقتاً ہوتا رہا اگرچہ یہ سبیل قلت تھا۔ لیکن اس ہمارے زمانہ میں تیرہ صدی ہجری سے ایسا انقلاب عظیم اہل اسلام میں واقع ہوا کہ صد ہا عوام مسلمین نے دنیا کے لئے اپنا دین حق چھوڑ کر ادیان مختلفہ باطلہ کو اختیار کر لیا پھر ان کو دنیا بھی قدر مقدس سے زیادہ اور وقت مقرر سے پہلے نہ ملی اور مفت میں گنہگار و گمراہ ہو گئے سب سے تم کو اس بات کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ ابلیس لعین کہ دشمن ذریت آدم صلی اللہ ہے کہیں طمع دنیا و نحوہ میں تم کو تمہارے دین حق سے گمراہ نہ کر دے کہ تم زندگی قلیل و عیش حقیر کے پیچھے ایمان سی نعمت اور اسلام سی دولت کو کھو بیٹھو اور خسار دنیا و الآخرة ہو جاؤ۔ خالک اللہ العافیۃ والسلامۃ فی الدارین۔ بلکہ اسی دین پر جیو اور مرو، اگرچہ ہزار آفات دنیا تم پر کیوں نہ آئیں اس جگہ کی بلا و ابتلائے داخل آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ نعمت بے زوال ہو جائیگی اور یہاں کی جرات وہاں سرمایہ راحت سرمدی وابدی ٹھہرے گی۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔

دوسری وصیت

وہ ہے جو خالق عالم نے اپنے عباد و مومنین سے حکایت کی ہے۔ کان من الذین آمنوا و قوا صوابا للحق و قوا صوابا لمرحمة۔ یعنی بعض مومنین نے بعض کو یہ وصیت کی کہ تم اللہ کی اطاعت پر رہو اور اس کی معصیت سے صبر کرو اور جو بلا و مصیبت و محنت و شدت تم کو پہنچے اس پر شکیبار ہو۔ اور اللہ کے بندوں پر رحمت و شفقت رکھو جیسے یتیم و مسکین و فقیر کو صدقات و خیرات کرتے رہو اور معاملات خلق میں عدل و انصاف کرو۔ کہ تمام رحمت اسی میں ہے، اور پھر فرمایا۔ اولئک اصحاب الجنة۔ یہی لوگ دن قیامت کے اصحاب الیمین ہوں گے، جن کے نامہ اعمال دست راست میں دیئے جائیں گے اور وہ داخل جنت ہوں گے۔ اور پھر فرمایا:- والعیون الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و قوا صوابا للحق و قوا صوابا للصبر۔ نوع بشر پر حکم مختصر ان کا لگایا۔ ان میں سے تین قسم کے لوگوں کو مستثنیٰ کر لیا۔ ایک خاص صالحات بعد الایمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے ایمان کے عمل صالح بھی نفع نہیں دیتے۔ یہ لفظ عمل صالح کا شامل ہے تین شعبے کو امتثال مامور اجتناب عن المخطوء رضا بالمقدور، ان اشیا کا بیان واضح بصارت تو یہ جیسا کتاب فتوح الغیب میں ہے۔ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ تم کو چاہیے کہ محرومی اپنی اس کتاب مستطاب سے نہ رکھو کہ یہ وہ کتاب ہے

کہ جس پر عمل کرنے والا یمن کامل مسلم صادق محسن واثق بن جاتا ہے۔ و باللہ التوفیق وصیت بالحق سے مراد اختیار دین خالص توحید الوہیت و ربوبیت بلا آمیزش شرک و بدعت ہے اور وصیت بالصبر میں جمیع اقسام صبر کرنے کے امور دین و دنیا پر داخل ہیں مقتادہ کے کہا مراد حق سے قرآن ہے۔ کسی نے کہا اتباع سنت۔ لیکن عموم اولیٰ ہے۔ صبر کو ہمراہ حق کے ذکر فرمایا۔ یہ دلیل ہے عظمت قدر و مقام شرف صبر پر اور صبر کا اجر بے حساب ہے۔

صبر است علاج دل بیمار تو واقف

افسوس که کم داری و بسیار ضرورت

سب سے مشکل تر صبر کرنا ہے، فقر و مرض و ذلت پر ادب یہی سب سے بہتر ہو گا ورنہ آخرت کے ذیل الدینا خیر من ذیل الآخرة۔ آسان طریقہ صبر کرنے کا یہ ہے کہ خاموشی اور فراموشی اختیار کرے اکثر امور میں سامنے اہل دنیا و دین کے اور مقدر پر راضی و قانع رہے، اور اللہ پر خفا نہ ہو۔ کیونکہ طاعت کی محنت و مشقت باقی نہیں رہتی۔ اور اجر و ثواب اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اور گناہ کی لذت جاتی رہتی ہے اور درد و وبال اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے تم طاعت و متابعت اختیار کرو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ خصوصاً کبائر سے۔

یہ ہے کہ بعد وصایائے خدا و رسول کے جو دصایا ہمارے سلف صلحا نے

و صیت سوم

وصیت سوم خواہ وہ علماء باللہ تھے یا عرفاء بالادب ان صاحب و مریدین کو کہے ہیں
اگر بیشہ طالبیہ رکھو کہ وہ کیا سعادت داریں ہیں جیسے ہماریک شیخ محی الدین ابن عربی آخرت میں مگر میں اور وہاں شیخ عبدالحق صاحب

عجروانی جس کی شرح مستقل شاہ حزب اللہ الہ بادی نے لکھی ہے۔ اس میں ایک فقرہ وصیت کا یہ بھی ہے ظہور صوفی مثو۔ ملا مثو۔ ابن مثو۔ آن مثو۔ مسلمان مثو۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ القاب و خطابات رفیعہ حاصل کرنا اور عامۃ المسلمین میں ان الفاظ کے ساتھ مشہر ہونا آسان بات ہے۔ ہر کوئی یہ بات پہچان لیتا ہے اور اخلاص دین سے دور جا پڑتا ہے۔

اصل سعادت جو اسلام کامل و دین خالص ہے، وہ اکثر علماء و مشائخ سے اور مشاہیر سے مفقود ہے۔ سو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایمان صادق لے کر خدا کے سامنے جانا اس سے بہتر ہے کہ انسان اسرار و معارف و علوم لے کر جائے اور اس کے اسلام میں کوئی خلل تو لا یا فعلاً۔

یا حالاً ہو۔ سو اسلام اس زمانے میں سخت غریب ہو گیا ہے اگرچہ نام و نشان کے مسلمان ہر جگہ بے گنتی موجود ہیں۔ بددعا الاسلام غریباً و سید عودک مابداء فطوبی للخراب۔ اس کے بعد وصیت نامہ شاہ ولی اللہ دہلوی وقاضی ثناء اللہ پانی پٹی کا ہے۔ اگرچہ بعض ان میں وصایا خاصہ ہیں، نہ عامہ لیکن مع ذالک اکثر وصایا لائق تمسک مسلمین ہیں اور نہایت خوب و مرغوب ہیں

اللَّهُمَّ وَقْنَا بِالْعَمَلِ بِهَا

یہ ہے کہ بندہ اپنے اس زمانہ میں بہ تبعیت نبویہ مصداق ان وصیت چہارم آیات کریمات کا ہو۔ الم یجدک یتیمًا ضالاً۔ ووجدک ضالاً فہدی۔ ووجدک عائلاً فاعسی۔ میں پنج سالہ طفل تھا کہ میرے والد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمایا۔ اور حوا رحمت و مغفرت و عفو الہی میں گئے۔ میری مادر ہسپان نے مجھ کو اپنے کنار شفقت میں پرورش کیا۔ ہمارا گھر میر و توکل۔ قناعت و کفایت کا گھر تھا ہم دو بھائی تین خواہر تھے۔ کوئی وظیفہ و ادارہ آمدنی ہماری نہ تھی۔ و فی السماء رزقکم و ما تعدون جب ہم سن شعور کو پہنچے واسطے اہل و عیال کے فکر مکتب ہوئی۔ فامشوا فی منا کبھا و کلوا من رزقہ اس شہر میں جہاں اس دم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ابواب رزق کے حوصلہ سے زیادہ بلا فکر و جستجو تہدیر ک اوقات و فتناً و فتناً مفتوح فرمائے۔ افسران امثال پر ترقی بخشی۔ فقر کو غنا سے مبدل کر دیا۔ احتیاج کو بے نیازی سے بدل دیا۔ واللہ الحمد اس نعمت و تفضل الہی کا شکر مجہ پر اور میری اخلاف ذکور و اناث پر واجب ہے۔ علاوہ میرے ان کو بھی استقلالاً رزق کافی عطا ہوا ہے۔ میری اولاد کو چاہیے کہ ہر دم بادائے شکر الہی و سپاس گذاری منعم حقیقی رطب اللسان ہیں۔ کیونکہ شکر صید مزید و قید عبید ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ قدر و قیمت اس نعمت عظمیٰ و دولت کبریٰ کی نہیں جانتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں اس لئے تم سے کہتا ہوں۔ اعملوا آل داود شکراً و قلیل من عبادی الشکور، یہ شکر زبان و دل و جوارح رب سے ہو سکتا ہے اور جمع کرنا ان ہر سہ انواع میں اعلیٰ درجہ شکر کا ہے اور جو صاحب نعمت منعم حقیقی علی الاطلاق کا کفران نعمت کرتے ہیں، وہ نعمت زمان قلیل میں اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ناسپاسی سے بے نیاز ہے (باقی)

کائنات میں جانداروں کی تخلیق

مولانا عبد الحمید سواتی

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عالم میں جانداراشیاء کا تخلیق کیا ہونا حکمت کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اس لئے کہ اگر عالم جاندار چیزوں سے خالی ہو تو فعل اختیاری کی کوئی صورت نہیں رہتی یعنی جانداراشیاء کے بغیر افعال اختیار یہ ممکن نہیں۔ اور اگر عالم میں افعال اختیار یہ نہ ہوں تو اس میں کسی رونق یا خوبی اور کمال کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اختیار اور ارادہ کے مظاہر متحقق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح شعور اور ادراک کا مظہر بھی جانداروں کے بغیر مقصور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جاندار موجود نہ ہوں تو علم کی صفت لازماً بغیر مظہر کے رہ جائے گی (اہل حکمت بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ صفات کے مظاہر کا پایا جانا ضروری ہے)

جانداروں سے فعل اختیاری کا صادر ہونا بغیر خواہش اور نفرت کے مشہور نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خواہش اور نفرت کا جانداروں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور کسی چیز کی طرف خواہش کا ہونا یا کسی چیز سے نفرت کرنا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کا حسن (خوبی) اور قبح (براۓ) اور فیت کر لیا جائے۔ پس جانداروں میں جزوی اشیاء کے متعلق شعور و ادراک کا پیدا کرنا ضروری ٹھہرا۔ اور چونکہ جزوی امور کا ادراک و شعور مکمل طور پر نیز ہر ہر جزوی چیز کا ادراک زندگی کے تھوڑے سے عرصے میں ممکن نہیں۔ اس لئے جانداروں کو شعور و ادراک کلی کا دیا جانا بھی ضروری ہوا۔ جس سے

۱۔ یہ مضمون شاہ عبدالعزیزؒ کی تفسیر عزیزی سے ماخوذ ہے۔ تفسیر عزیزی قاری صفحہ ۴۰ تا ۴۳

۲۔ سورہ الجن کی تفسیر ہر ایک تفسیر کی بحث ہے، یہ مضمون اسی کا ملخص ترجمہ ہے، (سوالی)

کہ ہزاروں چیزوں کا حسن و قبح معلوم کیا جاسکے۔ چنانچہ تسبیح کے خواہش اور نصرت کے لئے جانداروں میں قوت شہوانیہ اور قوت غفبیہ اور جزئیات کی دریافت کے لئے قوت و ہیمہ اور خیال معان کے آلات یعنی حواس خمسہ پیدا کئے ہیں اور شعور و ادراک کلی کے لئے روح کو وجود بخشا اور اس میں قوت عقلیہ رکھی۔ غرض ہر جاندار میں قوت شہوانیہ، قوت غفبیہ، وہم، خیال اور عقل کا پایا جانا ناگزیر ہوا۔ جاندار اپنی ترکیب (بنادٹ اور پیدائش) کے لحاظ سے چار اقسام کے ہیں۔ وہ جاندار جن کی قوت عقلیہ وہم، خیال، شہوت اور غضب کی قوت پر اس حد تک غالب ہو کہ ان کا اثر ان کی قوت عقلیہ پر ظاہر نہ ہو، اور یہ سب قوت عقلیہ کے سامنے اس طرح بے بس ہوں جیسے میت غسل کے ماتھے میں اور یہ مکمل طور پر اس کے زیر فرمان اور مطیع ہوں۔ جانداروں کی اس قسم کو فرشتے کہتے ہیں اور ”روحانیات“ بھی اس کا نام ہے۔ اسے ہندی زبان میں ”دھوتا“ فارسی میں ”سحرش“ عربی میں ”ملائکہ و روح“ اور کبھی ”ملکوت“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی خطا اور گناہ سے بالکل معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی انہیں بالکل احتیاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان میں دوسری خدیں بائیں بھی نہیں ہوتیں۔ ان کو افعال اختیار یہ سرانجام دینے کے لئے ایسے اجماع دیئے گئے ہیں جو الجلال اور انفعال کا قبول نہیں کرتے۔ نہ وہ مدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور نہ ان میں ظل واقع ہوتا ہے۔ ان میں ہر طرح سے قوت عقلیہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہم اور خیال سے پوری طرح کام لے سکتے ہیں اور ان کے لئے ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر صورت میں ظاہر کریں۔ اور ہر معنی کے رنگ میں رنگ لیں اور اشکال مختلفہ میں نمودار ہو سکیں۔

ان میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف قسم ”ثامۃ العرش“ کی ہے۔ اس کے بعد ”حافین حول العرش“ کی اس کے بعد ”ملائکہ کرسی“ کا درجہ ہے پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے درجہ بدرجہ شرف و فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد طبقہ ”یا کرہ برو“ کے فرشتے۔ پھر ”کرۃ لیم“ کے فرشتے، پھر ”کرۃ بخار“ کے فرشتے ہیں۔ طبقہ زمہریر کے فرشتے جو بارش اتارتے۔ بادلوں کو ادھر ادھر چلانے اور رعد و برق پر مقرر ہیں۔ اس کے بعد وہ ملائکہ جو جہاں (پہاڑوں) اور بحار (سمندروں) پر مقرر ہیں۔ ان کے بعد درجہ ہے ”ملائکہ سفلیہ“ کا جو اجماع نباتیہ، اجماع حیوانیہ اور اجماع انسانیہ میں تصرف کرنے پر مامور ہیں۔

جانداروں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں قوت دہم اور قوت خیال ان کی عقل پر غالب ہو نیز ان میں دہم اور خیال ان کی شہوت اور غضب کی قوت پر اس حد تک غالب ہو کہ ان کی عقل اور شہوت و غضب فعل اختیاری سرانجام دینے کے لئے دہم اور خیال کے ہی تابع ہوں۔

جانداروں کی اس قسم کا بدن (جسم) اجزائے ناری اور ہوائی کے خلاصہ سے بنتا ہے۔ جن کو قرآن کریم میں *مارج من نار* یعنی آگ کے شعلہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ *من نار* یعنی آگ کی تپش اور گرمی سے موسوم کیا گیا ہے۔ جانداروں کی اس قسم کا بدن (جو ہوا اور نار کے خلاصہ سے متشکل ہوتا ہے) ایسا ہی ہے جیسے انسان میں روح ہوائی پائی جاتی ہے جو کہ قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی روح ہوائی اور جانداروں کی اس قسم کے بدن میں فرق یہ ہے کہ انسان کی روح ہوائی ان عناصر کے خلاصہ سے بنتی ہے جو اس کی غذا میں صرف ہوتے ہیں۔ اور ان کا جسم محض آگ اور ہوا سے بنتا ہے۔ ان کا جسم بھی جو انسان کی روح ہوائی کی طرح ہوتا ہے اس طرح کے لطیف مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے اجسام کے ساتھ اختلاط و اتحاد پیدا کر کے دودھ اور پانی کی طرح ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی قوت دہم و خیال ان کے بدن کو جسم کی طرح مختلف شکلوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ انسان کے جسم میں خوف و فزع یا سرور و نشاط کی حالت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی تو یہ اپنے اسی بدن پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تصرف کرتے ہیں۔ انسانوں کے باریک ساموں میں گھس جاتے ہیں۔ تنگ جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ قوت دہم اور خیال کے ذریعہ کثیف جسم کو اپنے لئے مناسب خیال کرتے ہیں۔ مختلف اشکال میں متشکل ہوتے ہیں اور معانی مختلفہ سے تشبیہ ہو کر حن و قبح یا انس و وحشت کی صورت میں ظہور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر ان کا جسم نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہوا آگ اور شعاع کا جسم نظر نہیں آتا۔ علو و ازیں یہ اپنے دہم اور خیال کی وجہ سے شکل اور بھاری یا جھل قسم کے کام کر سکتے ہیں جیسا کہ تندر ہوا بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔

جانداروں کی یہ قسم کہ جسے پتے چارے اور دیگر عیس بالوں کی محتاج ہوتی ہے اور یہ سب باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جانداروں کی اس قسم کو جن کہتے ہیں اور ہندی میں *دیوتا* کا لفظ اس قسم

پہر بھی مشغول ہے۔ ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے کہ ان کے افعال اختیاری اکثر بُرائی میں اور فلاح خدا کو ضرر پہنچانے میں صرف ہوتے ہیں اس قسم کو ذینیت وینیت کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ان میں سے اشرار کو "شیطان" اور غیر اشرار کو "جن" کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اشرار کو "دیو" اور غیر اشرار کو "پری" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جانبداروں کی یہ قسم باہم بہت کچھ اختلاف رکھتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے پہر ہوتے ہیں اور وہ ہوا کی طرح گردش کرتے ہیں۔ بعض سانپ اور کتوں کی شکل میں گشت کرتے ہیں۔ بعض انسانی شکل اختیار کر کے خانہ داری میں لگ جاتے ہیں اور انسانوں کی طرح کچھ کرتے اور مقام اعدائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان کی رہائش گاہیں اکثر ویران اور اجاز مقامات اور صحرا و پہاڑ ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ ان میں سے ہر ایک گروہ کچھ کچھ خصوصیت یا مناسبت اور رغبت رکھتا ہے۔ درہان کے اصلی اجسام تو دی ہیں جو اجزائے ناریہ اور ہوائیہ سے ملی کر بنتے ہیں۔ جانبداروں کی یہ قسم گویا ملائکہ اور میدانوں کے درمیان برزخ کا حکم رکھتی ہے۔ جیسا کہ وہم اور خیال کی قوتیں عقل اور طبیعت کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔ اسی لئے اس قسم میں دونوں کے احکام ثابت ہیں یعنی مختلف شکلوں میں متکثر ہونا اور تدبیرات کلیہ میں معروف ہونا۔ اور امور دقیقہ کے من و قبح کا شعور و فہم رکھنا کہ یہ چیز تو انہوں نے ملائکہ سے لی ہے اور ان کا ملکوت ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے۔ اور کھانا پینا جماع، اور دیگر خواص تو انہوں نے حیوانات سے اخذ کئے ہیں اور ان میں یہ حیوانات کی طرح ہی شہوت اور غضب کی پیروی کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ حیوانات کی عقل اور خیال کی قوتیں شہوت اور غضب کے سامنے مغلوب ہوتی ہیں اور ان جنات کی عقل اور شہوت و غضب کی قوتیں وہم و خیال کے سامنے مغلوب ہوتی ہیں۔

تیسری قسم وہ جاندار ہیں جن کی شہوت اور غضب ان کی عقل اور وہم و خیال پر اس قدر غالب اور مسلط ہو کہ ان کی عقل بالکل کا اہم ہوا اور وہم و خیال کی قوتیں شہوت و غضب کے زیرِ فرمان ہوں اس قسم کو حیوان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کی بھی پھر مختلف قسمیں ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی شہوت کی قوت غضب پر غالب ہوتی ہے اس قسم کو "بہیمہ" (جانور) کہتے ہیں۔ اور اگر غضب کی قوت شہوت پر غالب ہو اسے "میلح" (درند) کہتے ہیں اور پھر یہ بہائم و سباع جس طرح

عام چرندوں میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح پتندوں اور حشرات (زمین کے کیڑے مکوڑوں) میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز پورے غور و خوض کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر مکئی حشرات میں سے ”مجموعہ“ ہے اور سگری (عنکبوت) ”سبع“ ہے۔ یعنی ہذا القیاس دیگر جانداروں میں بھی یہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ تینوں اقسام (ملائکہ - جن - حیوان) جن کا ذکر ہوا ہے، بساط ذی اروح ہیں۔ تخلیق کے ابتدائی دور میں جب کہ پہلے پہل اروح کا تعلق ابدان کے ساتھ ہوا، تو یہ اقسام ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم (ملائکہ) کو آسمانوں کے قیام امدان اور کی تدبیر کے لئے مختص کر دیا، جو عالم کی تنظیم و انتظام سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ کام پسند فرمائے جن میں اسے خطا و نافرمانی سے عصمت و حفاظت منظور تھی۔

دوسری قسم (جن) کو بزدلی افعال اختیار کے مدد کے لئے مقرر کیا۔ اور انہیں زمین، نباتات معاون اور حیوانات میں تصرف کرنے میں لگا دیا۔ اور ان کے لئے ایسے ہی افعال مناسب تھے کیونکہ اس نوع کی اروح میں نہ تو اس قدر غلاظت اور کثافت ہے جیسے کہ بہائم اور بعل کی اروح میں اور نہ اس قدر صفائی اور لطافت ہے جیسے ملائکہ میں۔

اس نوع کے اجسام نامالہ اجرام عنصریہ بطور ہیں جو ہوا اور نار کے فاصلہ سے بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کو ایسے ہی افعال جزئیہ اختیار ہیں جیسا کہ یہ علوم و ادوات کے حصول، سرعت نفوذ ہر چیز میں جلدی گھس جاتے، اور اسی طرح کی تیز و سریع حرکات میں ایک درمیانے درجہ میں ہوں۔ اور چونکہ ان کے ابدان و اروح بالطبع ملائکہ کے ابدان و اروح کے قریب ہیں۔ لہذا اس نوع کے لئے یہ ممکن ہے کہ عالم ملکوت سے بعض امور غیبیہ کی تلقی کر میں اور محاسن و محال ملکوت میں جو کہ آسمانوں پر ہیں، حاضر ہوں۔ تیسری قسم (حیوان) محض اس نوع کی خدمت امدان کی خواہش و نفرت کے اتباع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ گویا کہ حیوانات اس نوع کے لئے بمنزلہ ایک کثیف آلہ کے ہیں جو تنہی قسم (انسان) بمنزلہ ”مہمون مرکب“ کے ہے ان تینوں قسموں کی۔ اور اس کی عقل و ہم خیال شہرت اور غضب کی قوتیں اعتدال کے قریب ہیں۔ زمین کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی ہے۔ علوم غیبیہ بواسطہ ملائکہ اس نوع پر بالخصوص نازل کئے گئے ہیں۔ اور حیوانات، نباتات

معاون اس کے لئے مسخر کئے گئے ہیں تاکہ اس نوع کے ذریعہ خلافت کبریٰ کا قیام وجود میں آئے۔
ادودہ چیزیں جو بسیط ذی ارواح انواع (ملائکہ، جن، حیوان) سے پوری نہ ہو سکتی تھیں، وہ اس سے
ظہور پذیر ہوں۔ اسی وجہ سے اس راہ کا سراغ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان
سے مقدم کیوں ہوئی۔ اور اسی سے انسان کے ساتھ ساتھ جنات کا مکلف ہونے کا راز بھی معلوم
کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ جنات ملائکہ کی سطح سفلائی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے انسانی کمال و ترقی کی وہ راہ جو
اس عالم سے تعلق رکھتی ہے، جنات اس میں درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں
کے اکثر افراد کو اسی سطح سفلائی میں گرفتار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی مدارک اور ان کی ہمتیں اسی
سطح میں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں اور اس سطح سے اوپر اٹھنے کی ہمت ان میں کم ہو جاتی ہے چنانچہ
بعض انسان ان جنات میں سے جو اعلیٰ سطح کے افراد ہوتے ہیں ان کو اپنا معبود بنالیتے ہیں اور بعض
ان سے اپنی حاجات میں استعانت کرتے ہیں۔ اور بعض ان سے آئے والے حوادث کی معرفت
معلوم کرتے ہیں اور اس طرح انواع و اقسام کے اعمال شرک اور اعتقادات باطلہ پیدا ہو جاتے
ہیں۔ یہاں تک کہ جاہل لوگ اس عالم (جنات) کو بلا واسطہ ذات حق سے پیدا ہونے والا سمجھتے ہیں۔
اور ان جنات کے لئے خدا کی بیٹیاں بنات الہی ہونے کا درجہ ثابت کرتے ہیں۔ اور اگر ہندوؤں کے
مذہب مشرکین عرب اور دیگر کفار کے گروہوں کو بنظر تعمق دیکھا جائے، تو صریح طور پر معلوم ہوگا
کہ ان لوگوں کا منبع علم اور منبع ہمت اس سطح سفلائی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔

اپنی کی طرح بعض جاہل مسلمان بھی اسی گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور اسی طرح
وہ بھی جنات سے استعانت اور استدلال مغیبات و غیب کی خیر میں معلوم کرتے ہیں اور اس سلسلہ
میں بہت سی مشرکانہ رسومات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو
حکمت الہی میں یہ بات طے شدہ تھی کہ سب سے پہلے اس سطح کو توڑا جائے اور اس حاکم شہر کا دھڑ
کو اٹھا دیا جائے، جو عالم غیب کی راہ میں سنگ گراں بنی ہوئی تھی۔ تاکہ انواع بشری کی ترقی کو راہ
صاف ہو۔ اس لئے لازمی بات تھی کہ شہاب کے پھینکنے کا حکم ہو۔ اور چونکہ ابلیس اور اس کے اہل
بالطبع ضلال و اضلال کے منصب پر فائز تھے اس لئے ان کو ذلت و نکبت لاحق ہوئی۔ اور ان کے

وہ تمام جینے اور تزویرات جن کے ذریعہ کبھی تو وہ کاجنوں کی زبان پر مسیح کلام کی شکل میں ہاتھیں القا کر کے اپنی غیب والی ثابت کرتے تھے۔ کبھی شعراء کے فکر و ذہن میں مداخلت کرتے ہوئے باریک معنائیں سمجھاتے تھے اور کبھی اہمام و امانام میں ہوا کی طرح پوشیدہ ہو کر عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا کرتے تھے، یہ سب کے سب معطل اور بیکار کر دیئے گئے۔

ان ہی عجیب و غریب واقعات کی خبر جنات کی زبان سے دی گئی ہے۔ یہ واقعات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامت تھی۔ اور جنات ان واقعات کی خوب واقفیت رکھتے تھے۔ سورہ جن میں جہاں ان کے اقوال کی تفصیل جو دربارہ تحسین ایمان اور تہقیر کفر و شرک ہے دی گئی ہے اسی طرح اثبات توحید، جنات و شیاطین کے مکائد کے دفع کرنے اور بعثت محمدیؐ اور نزول قرآن کی حقیقت کا بھی بیان ہے۔

~~~~~

مولانا شاہ عبدالعزیز علم تغیر، حدیث، فقہ سیرت اور تاریخ میں شہرہ آفاق تھے۔ اور ہیئت، جہد، محسوطی، مناظر، اصطلاح، جرثقیل، طبیعات، مطلق، مناظرہ، اتفاق و اختلاف، مل و غل، قیافہ، تادیل، تطبیق مختلف اور تفریق مشتبہ میں یکنائے زمانہ تھے۔ فن ادب اور ہر قسم کے اشعار سمجھنے میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ منقول میں کلام اللہ اور حدیث سے دلیل پیش کرتے تھے اور معقول میں جو ثبوت مناسب سمجھتے۔ خواہ خواہ یونانیوں میں سے افلاطون، ارسطو اور متکلمین میں سے فخر رازی وغیرہ کے اقوال کی تائید میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ اور اپنی تحقیقات کو فن معقول میں صاف صاف بیان کر دیتے تھے۔

(علم و عمل۔ وقائع عبدالقادر خان)

رومن سے میرے پائے ترکزم اور اسلام

تلفیص و ترجمہ

(آخری قسط)

آذربائیجان کی آزاد ہاست کی سب سے بڑی حکمران پارٹی مساوات بائیں بازو اور وائیں بازو میں بٹی ہوئی تھی، بائیں بازو کی قیادت رسول زادہ وغیرہ باکو کے دانش وروں کی تھی، جو برلن ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ کچھ انتہا پسند بھی تھے۔ اور وائیں بازو والے طبقہ اشرف کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر سوویت حکومت سے مصالحت کرنے کے حق میں صرف مساوات کا بائیں بازو اور مسلم سوشلسٹوں کا گروہ ہی نہ تھا، بلکہ انتہائی دائیں بازو والے اتحادی بھی اس کی تائید میں تھے۔ اتحادیوں پر شیعہ علماء کا اثر غالب تھا۔ اور اس کی وجہ سے وہ سنی ترک کی اتحاد کے مخالف تھے ان کے نزدیک پان ترکزم تعلیمات نبوی کے مخالف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام جہیثہ سے ایک عالمگیر مذہب ہے، رہا ہے۔ اور اس کا قومی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اتحاد پارٹی کے ارکان کو صرف اتحاد اسلامی کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے۔ ہماری پارٹی کی ساخت ہی جس میں نہ صرف آذربائیجانی ترک ہیں بلکہ ایرانی اور کاکیشیا کے پہاڑی باشندے بھی شامل ہیں، پیغمبر اسلام کی تلقین کردہ بین الاقوامیت کی عالمگیریت کا ایک واضح ثبوت ہے۔“

غرض سنی ترک قوم پرستوں کی مخالفت میں اتحادیوں نے رضا کارانہ طور پر کمبوزم کے بین الاقوامی عقیدے اور اس کے پروپیگنڈے کی حمایت کی۔ بالٹویکوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مساوات پارٹی کے خلاف اتحادیوں کی اس جدوجہد کی بڑی ہوشیاری سے سدوک اور اس طرح

ما فوق قومیت اتحاد کے اصول کے تحت وقتی طور پر انتہائی دائیں بازو اور انتہائی بائیں بازو والے اکٹھے ہو گئے۔ ماورائے کاکیشیا سے برطانوی افواج کے انخلاء اور سفید روسی جرمنل کی شکست کے بعد (مارچ ۱۹۲۰ء) پہلی دفعہ دو سال کے عرصے میں آذربائیجان کی آزاد ریاست سرخ فوج کی زد میں آئی۔ آرمینی کمیونسٹ لیڈر انستاس میکویلیان کو فروری ۱۹۱۸ء میں آذربائیجان بالشویک پارٹی کا تنظیمی قائد بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے باکو میں ایک الگ آذربائیجانی کمیونسٹ پارٹی بنائی جس نے یہاں وہی کام کیا جو دو لنگا یورال اور روس کے دوسرے ترک علاقوں میں ترک قوم پرست کمیونسٹوں نے کیا تھا۔ باکو کی اس نئی کمیونسٹ پارٹی نے ترک آبادی میں مساوات "پارٹی کے اثر و نفوذ کو ختم کرنے پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر دیں۔ اس زمانے میں اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال نے ترکوں کی قیادت سنبھالی، اور اس سے میکویان کا کام اور بھی آسان ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ کمال اس میں رکاوٹ نہ بنا، بلکہ اس نے آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کے ماسکوکے کنٹرول میں جانے میں مدد دی۔ دراصل اس وقت کمالی ترک یونان سے برسرِ جنگ تھے اور فاتح اتحادیوں (برطانیہ وغیرہ) اور آرمینیوں سے ان کی چل رہی تھی۔ قدرتا ان کی نگاہیں مدد کے لئے ماسکوکے طرف اٹھیں۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال کو ادھر سے گولہ بارود اور اسلحہ مل گئے۔ سوویت حکومت نے سوچا ہو گا کہ وسط ایشیا کے جدید بین اور قازان کے مسلم سوشلسٹوں کی طرح مصطفیٰ کمال بھی مشرق میں ان کے انقلابی کام کے لئے آلہ کار بن جائے گا۔

اکیلا آذربائیجان سوویت کمیونسٹوں اور کمالی ترکوں کے متحدہ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر خود آذربائیجانی حکومت میں بھی اختلافات تھے۔ خان خوئسکی اور قدامت پسند بوژد اگر دپ نے رسول زادہ کی طرف سے پیش کردہ کمیونسٹوں اور سوویت حکومت سے پرامن تعاون کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ پندرہ ہزار سرخ فوج آذربائیجان کی سرحد پر داعستان میں تیار کھڑی تھی، ادھر میکویان کے کمیونسٹ خفیہ اڈے برابر طاقتور ہو رہے تھے۔ اور ان کے پاس آدمیوں اور ہتھیاروں کی کمی نہ تھی۔

سہ ابھی حال میں انیس سوویت یونین کا صدر منتخب کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ نائب وزیر اعظم تھے۔

لیکن سوویت حکومت کی اتنے وسیع پیمانے پر یہ تیاریاں بے کار نہیں، کیونکہ مساوات کی آذربائیجانی حکومت سوویت کے اندازے سے کہیں زیادہ کمزور تھی۔ ۲۷ اپریل ۱۹۲۰ء کو اسے سوویت حکومت اور باکو کمیونسٹوں کے نام پر بارہ گھنٹے کے اندر اندر اقتدار حوالے کرنے کا الٹی میٹم دیا گیا، چنانچہ آذربائیجان پارلیمنٹ کا آخری اجلاس بلایا گیا کیونٹ پتھ پارلیمنٹ کی عمارت کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ غرض بغیر کسی مخالفت کے الٹی میٹم منظور کر لیا گیا۔ اور بالائیوں کو اقتدار حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسروں باکو کے کمیونسٹوں نے نئی حکومت کی تشکیل کی۔ اس میں آٹھ آذربائیجانی مسلمان (سات ہمت گروپ کے کمیونسٹ اور ایک شیعہ ایرانی کمیونسٹ) تسلیم "عدالت" کا (ادبیتن روسی کمیونسٹ تھے۔ مساوات پارٹی کے بوشدائی اور طبقہ اشراوت کے داعین بازو کے بہت سے لیڈر گرفتار کر لئے گئے۔ رسول زادہ نے اسٹالن کی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کی شخص دعوت کو مسترد کر دیا۔ اور ۱۹۲۱ء میں وہ روس سے باہر فرار ہو گیا۔ بہت سے بائیں بازو کے "مساوات" پارٹی کے ممبر کمیونسٹ صفوں میں شامل ہو گئے۔ اور اسی سال میں آذربائیجان میں وہی سوویت حکومت کے دست و بازو تھے۔ لیکن بعد کے سالوں میں ان سے اکثر تطہیر کا نشانہ بنے۔

دو سال بعد مارچ ۱۹۲۲ء میں آذربائیجان کی آزاد قانونی حیثیت ختم کر دی گئی اور وہ بھی سوویت یونین کی دوسری جمہوریتوں کی طرح سوویت نظام کے تحت ایک جمہوریت بن گیا کتاب کے آخری باب کا عنوان "نتیجہ" ہے۔ اس میں مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۲۰ء میں روس کی خانہ جنگی کے ختم اور سوویت اقتدار کے مستحکم ہو جانے سے روسی ترکوں کی تاریخ کی ایک اہم داستان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوویت حکومت نے ان ترکوں کی مختلف خود مختار جمہوریتیں بنائیں جن میں وہاں کے باشندوں کی زبانوں کو سرکاری زبانیں کا درجہ دے دیا گیا۔ اور بظاہر سچہ لیا کہ اس طرح روسی ترکوں کی قومی امنگوں کی جن کے لئے ترک قوم پرستوں کی ایک پوری نسل وجود جمہوریت بنی تھی۔ تسکین ہو گئی ہے لیکن عملاً جمہوریتیں سوویت حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں تھیں۔ غرض ۱۹۰۵ء سے لے کر ۱۹۲۰ء تک سیاسی اظہار رائے اور نئی نسلوں میں ترک قومیت کی روح پیدا کرنے کی ایک حد تک جو آزادی تھی۔ اس کا دور ختم ہو گیا۔ اور سوویت

یونین کے دو سر باشندوں کے ساتھ ساتھ روسی ترکوں کی زندگی اور ان کے ذہنوں پر ایک ہمہ گیر و ہمہ جہتی آمرانہ نظام مسلط کر دیا گیا۔

۱۹۲۰ء کے بعد روسی ترکوں کی ثقافت اور زندگی پر اسلامی اثرات میں بہت زیادہ کمی آگئی اور اس کے مقابلے میں سیکولرزم کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اسی زمانے میں مصطفیٰ کمال پاشا برسر اقتدار آئے اور وہاں بھی سیکولرزم کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ۱۹۲۰ء کے بعد روس کے ان سکولوں میں جہاں روسی ترکوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسلام کی تعلیم بند کر دی گئی۔ مساجد کے مناروں سے موزونوں کے لئے اذان دینے کی اجازت نہ رہی۔ مساجد جزوی طور پر بند ہو گئیں اور تھوڑے بہت جو دینی مدارس رہ گئے تھے، ان میں طالب علموں کے لئے تعلیم حاصل کرنے پر پابندیاں لگ گئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے ۱۹۲۵ء - ۱۹۲۷ء میں روسی ترکوں کا رسم الخط عربی سے لاطینی میں اور پھر ۱۹۳۳ء - ۱۹۳۹ء میں روسی میں بدل دیا گیا۔ اور اس طرح روس کے ترک باشندے ہمدردی و ثقافتی اعتبار سے باقی اسلامی دنیا سے منقطع ہو کر رہ گئے۔ مصنف نے کتاب کے آخری باب میں روس میں پان ترکزم اور اسلام کی اس تمام جدوجہد پر غماخ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روسی ترکوں میں دراصل بیداری کی تحریک کا آغاز پان اسلامزم سے ہوا تھا جس کے نظری قائد سید جمال الدین افغانی تھے، یہی وہ تحریک تھی، جس نے روس میں آباد تمام ترک باشندوں میں وحدت کا احساس پیدا کیا، اور ان میں سیاسی شعور کی روح بھونکی اس کے بعد ان کے ہاں ترکیت و اسلامیت سے ملی جلی ترکیت قومیت کی نشوونما ہوئی، جس نے آگے چل کر پان ترکزم کی شکل اختیار کر لی۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ پان ترکزم کا جذبہ تمام تر سطحی تھا، اور اس کی جڑیں نہ تو ترکوں کی تاریخ میں نہیں اور نہ ان کے قومی و ثقافتی شعور میں بیج یہ ہوا کہ اس سے نہ تو روسی ترکوں میں قومی اتحاد پیدا ہو سکا اور نہ وہ ملی اور ایک ہو کر کوئی مثبت سیاسی اقدام کر سکے۔ بلکہ روس کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی وجہ سے ان کی زبان ایک رو کی اور نہ وہ اپنی جغرافیائی وحدت قائم رکھ سکے۔ اور اکثر اوقات ان میں آپس میں تعزیرات۔ پہچان کے رجحان۔ دو گنا یورال کے نسبت ترقی یافتہ تاتاریوں سے کم ترقی یافتہ انگلیزی و ترکمانی اور قازقی اکثریت ملن رہتے تھے۔

روسی ترکوں کی قومیت کی جدوجہد کا تو یہ انجام ہوا۔ ان میں اسلام کی جو تحریک اٹھی تھی، وہ اس لئے زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی کہ اول تو ترک قدامت پرستوں اور جدیدین (مادرنسٹ) میں شروع ہی سے اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے اکثر اوقات منافرت کی شکل اختیار کی۔ ادبیارہا ایسا ہوا کہ جدیدین کو قدامت پرستوں کی زیادتیوں سے بچنے کے لئے بالشویکوں کی پناہ اور مدد یعنی پڑی، اسی طرح کہیں کہیں قدامت پرستوں نے قوم پرست جدیدین کے مقابلے میں بین الاقوامیت کے حامی بالشویکوں کو ترجیح دی۔ اور ان سے سیاسی گٹھ جوڑ کر لیا۔ ابتدا ہی سے ترک جدیدین کا رجحان ایک حد تک سیکولرزم کی طرف تھا۔ شروع میں تو ان کا سیکولرزم زیادہ نمایاں نہ تھا، بلکہ وہ اسلامیت ہی کی بظاہر ایک شکل بتائی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سیکولرزم کا زور بڑھتا گیا۔ اور اس نے پہلے محدود ترک قومیت اور بعد میں پان تاتارزم کی شکل اختیار کر لی، جس سے ترکوں کے ہاں جو اسلامی تحریک تھی اس کو بڑا نقصان پہنچا۔

مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۰۵ء سے روسی ترکوں میں اسلامی و قومی بیداری کی جولہ سر اٹھی تھی، ۱۹۱۷ء میں وہ ایک اہم ارتقائی مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ افسوس ہے کہ کیونٹا انقلاب اور اس کے بعد کی خانہ جنگی کے دوران روسی ترک یکجہت مجموعی کوئی مثبت اقدام نہ کر سکے۔ اور ان کے علاقے ایک ایک کر کے بالشویک تسلط میں آ گئے۔ اور اس طرح ان کی قومی تحریک جواب اس منزل میں داخل ہو رہی تھی جہاں اس کے بار آور ہونے کی توقع کی جاتی، ناتمام ہو گئی اور ترک قومیت اور ترک ذہن ایک اور قالب میں ڈھلنے پر مجبور کر دیا گیا۔

اب جہاں تک روایتی اسلامی ثقافت کا تعلق ہے، روسی ترکوں میں اس کے اثرات بتدریج کم ہونے جارہے ہیں اور وہ بالکل سیکولرزم میں رنگے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ترکی قومیت بھی اسی طرح تباہ ہو جائیگی اور وہ سلووی روسیوں میں مدغم ہو کر رہ جائیگے ان میں اب تک اپنے ترک ہونے کا احساس ہے اور پھر ان کی قومی و علاقائی زبانیں بھی زندہ ہیں، اور ظاہر ہے زور بہ ترقی بھی ہیں۔ مصنف کے نزدیک روسی ترکوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ کہ وہ آگے چل کر اپنی انفرادیت بالکل کھودیں، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔

فسادِ زمانہ اور عمومی تبدیلی

مولانا مجیب اللہ ندوی

زمانہ کی تبدیلی سے تبدیل ہونے والے احکام شریعت جب زمانے کے بدلنے سے بدلتے ہیں تو حقیقت میں ان میں ایک ہی شرعی اصول کارفرما ہوتا ہے، اور وہ ہے احقاق، جب مصالح اور مفاسد کا انداد اور احکام اسلامی جب ہی تبدیل ہوتے ہیں، جب وہ وسائل اور انداز بدل جاتے ہیں، جن سے شریعت کا مقصد حاصل ہو رہا تھا، اور ان وسائل، نسخ اور طریقہ کی تحدید عموماً شریعت اس لئے نہیں کرتی کہ ہر زمانہ میں جو وسائل اور طریقے اس زمانہ کے معاشرہ کے لئے زیادہ مفید اور بہتر نتائج پیدا کریں گے ہوں ان کو اختیار کیا جاسکے۔

تغیرِ الزماں کے دو عامل ہیں فسادِ زمانہ اور تبدیلیِ حالات

عام طور پر حالات کے تغیر کے دو عامل ہوتے ہیں، ایک معاشرہ کا اخلاقی بگاڑ اور دوسرے طور و طریق کی تبدیلی۔

- ۱۔ یعنی فقہ اسلامی کے اجتہادی احکام میں تبدیلی کا سبب کبھی اخلاقی بگاڑ۔ ورع و احتیاط کی کمی اور بُرائی سے روکنے والے عوامل کی کمزوری ہوتی ہے، اور اسی کو فقہاء فساد الزماں کہتے ہیں
- ۲۔ اور کبھی احکام میں یہ تغیر وسائل کے نئے طریقے اور زمانہ کے نئے وسائل کی بنا پر مفید قوانین کے اضافہ اور انتظامی اور اقتصادی ڈھانچے کے بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے فسادِ زمانہ کی طرح یہ صورت بھی اس سے پہلے کے اجتہادی احکام کی تبدیلی کا سبب ہوتی ہے، اس لئے کہ جب وہ احکام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو وہ گویا بالکل بیکار ہو گئے اور شریعت میں بیکار چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ لاجئہ فی المشاریعہ۔ آگے ہم ان دونوں قسم کے تبدیلی احکام کی

مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

فساد زمانہ کی وجہ سے احکام میں تغیر

جن مسائل میں متاخرین فقہار نے تقدم ائمہ فقہ سے اختلاف کیا ہے، اور ان کے فتوؤں کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور اس کی عدت اخلاق عامہ کا بگاڑ قرار دیا ہے۔ ان کی چند مثالیں یہ ہیں۔
 (الف) اصل فقہ حنفی میں یہ اصول مقرر تھا..... کہ مقروض اپنے اموال دجا نکادے سے پہلے وقف اور دوسرے تبرعات میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا۔ وہ اس کا مجاز ہے، خواہ یہ سارا مال دجا نکادے اس کے ذمہ جو قرض ہے، اس میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا اصل سرمایہ قرض سے آزاد ہی رہے گا۔ قواعد قیاسیہ کا مقتضا تو یہی ہے، لیکن جب لوگوں کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوا حرص میں زیادتی اور احتیاط میں کمی واقع ہوئی اور مقروض اپنی جائداد اور اپنے روپے پیسے کو قابل اعتماد دوستوں اور قریبی لوگوں کو بہہ اور وقف کر کے قرض دینے والوں کی گرفت سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، تو متاخرین فقہائے احناف اور عابلیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ بہہ وقف اتنی ہی جائداد میں نافذ ہوگا جو قرض میں محبوب ہونے کے بعد بچے جائے۔

(ب) قدیم حنفی فقہ میں مدت غضب میں غاصب نے جو کچھ مضمومہ چیز سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا تاوان اس پر عامہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اگر اصل مضمومہ میں کوئی عیب پیدا ہوا ہے یا وہ جیسو برباد ہو گئی ہے، تو محض اس کا تاوان اس سے لیا جاتا تھا کیونکہ متقدمین کے یہاں منفعت اندوزی فی نفع مال منقوم نہیں ہے، اس میں تقویم عقد اجارہ کے بعد آتا ہے، اور غضب میں عقد کا وقوع نہیں ہوتا۔

لیکن متاخرین فقہائے احناف نے جب دیکھا کہ لوگ غضب پر حد درجہ بری ہو گئے ہیں اور دینی احساس دلوں میں کمزور پڑ گیا ہے تو انہوں نے اجہر مثل کئے بعد ر تاوان لگانے کا فتویٰ دیا بشرطیکہ وہ وقف کا یا یتیم کا مال ہو یا اس سے نفع اندوزی کی جارہی ہو، چنانچہ مجلہ کی تالیف تک اسی پر عمل رہا ہے،

ہمارے موجودہ قانون کی تصریحات عام منافع پر نادان کو واجب قرار دیتی ہیں اور مصلحت اسی میں ہے۔

در فقہ حنفی اور بعض دیگر فقہی مسالک میں بھی یہ اجازت دی گئی تھی کہ حوادث و معاملات میں قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی اگر اسے متنازع معاملہ کا علم ہے تو وہ مدعی سے ثبوت و شہادت لئے بغیر ہی فیصلہ کر دینے کا مجاز ہے، گویا ذاتی علم ہی ثبوت و شہادت ہے، اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعدد فیصلے منقول ہیں،

لیکن جب بعد کی صدیوں میں فساد بگاڑ پیدا ہوا، اور ان میں رشوت کا عام رواج ہو گیا اور دیانت و ثقاہت سے فیصلہ کر کے بجائے ان کی اکثریت، والیوں کی چال بازی خوشنودی و تقرب کے حصول میں لگ گئی، اس بنا پر متاخرین فقہانے یہ فتویٰ دیا کہ معاملات میں قاضی کا اپنے ذاتی علم کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلہ کی بنیاد عدالت میں دی ہوئی شہادت و ثبوت کو بنائے حتیٰ کہ قاضی خود کسی معاملہ، عقد یا کسی اور واقعہ کو عدالت سے باہر بخشم خود دیکھے اور اس کے بعد کوئی شخص اس کے بارے میں دعویٰ کرے اور غرضی ثانی اس سے انکار کرے، تو بھی قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ بغیر ثبوت و شہادت وہ فیصلہ کر دے، اکثر فقہاء کے اخلاق و کردار کے بگاڑ کے بعد بھی اگر اس کی اجازت دید جائے تو جھوٹے واقعات میں بھی وہ اپنے علم کا دعویٰ کرنے لگیں گے اور دونوں طریقوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کا بہت بڑا سر رشته ان کے ہاتھ آ جائے گا، اس پابندی سے ممکن ہے کہ عدم ثبوت کی بنا پر بہت سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، مگر اس سے بہت سے باطل اور غلط فیصلوں کا تدارک بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اس طرح اپنے ذاتی علم کی بنا پر کئے ہوئے فیصلوں کے عدم نفاذ پر متاخرین کا تعامل ہو گیا ہے،

البتہ اگر قاضی ان معاملات میں اپنے علم پر اعتماد کرے جو فقہاء سے متعلق نہیں، مثلاً احتساب، احتیاطی یا انتظامی تدابیر وغیرہ کے سلسلہ میں تو وہ کر سکتا ہے، جیسے ایک ایسی عورت کے شوہر سے بے تعلقی کا علم ہو جن کے درمیان ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات تھے اسے کسی غصب کئے ہوئے مال کا علم ہو تو اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بڑے اور صلح

مفائی کرادے، اور مال مفسوب کو ثبوت و شہادت تک کسی امین کے پاس رکھوادے۔

(ط) اصل فقہ حنفی کا یہ بھی ایک ضابطہ تھا کہ جو کام شرعاً کسی پر واجب ہو اس پر اجرت دینی یعنی صحیح نہیں ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی غاصب غصب کی ہوئی چیز کو مکان غصب تک اجرت لئے بغیر بیچنے پر راضی نہ ہو، اور مالک اسے اجرت دے بھی دے تو بھی وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، بلکہ لی ہوئی اجرت اسے واپس کرنی ہوگی، اسی طرح اگر کوئی عورت گھر کے ضروری کام کاج نہ کرے جو اس کے فرائض میں ہے، اس لئے شوہران کاموں کے لئے اجرت دینا طے کرے تو بھی وہ اجرت کی مستحق نہ ہوگی۔ اس فقہی اصول کے فروع میں یہ بھی شامل ہے کہ عبادات اور ایسے امور دینیہ جو واجب ہیں مثلاً امامت، خطبہ جمعہ، علم دین اور قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا اصل مذہب میں جائز نہیں ہے، بلکہ قدرت رکھنے والے کو بغیر معاوضہ ان فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر اہل بیت تو یہ امور اس کے ذمہ واجب ہیں۔

مگر متاخرین فقہائے احناف نے یہ دیکھا کہ ان واجبات کی ادائیگی میں سستی ہو رہی ہے علماً کو بیت المال سے جو وظیفے دیئے جا رہے تھے وہ بند ہو گئے۔ جس سے وہ کسب معاش کے لئے مجبور ہو گئے ہیں، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان فرائض کی ادائیگی بغیر اجرت کے ناممکن ہو گئی، اس لئے متاخرین فقہانے اس پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا تاکہ دینی تعلیم کی ترویج اور شعائر دینیہ کے بقا کا کام ہوتا ہے،

(دو) جن گواہوں کی شہادت پر معاملات کا فیصلہ کیا جائے، ان کا ثقہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ واجبات دینیہ کے ادا کرنے والے ہوں، اور سچائی اور دیانت و امانت میں ان کی شہرت ہو۔ اور گواہوں کے ثقہ اور عادل ہونے کی یہ شرط خود قرآن نے لگائی، اور اس کی تابید سنت سے بھی ہوتی ہے، اور اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے، مگر متاخرین فقہاء نے دیکھا کہ معاشرہ کے بگاڑ، برائیوں کی زیادتی، دینی حس کی کمی کی وجہ سے قرآن و سنت کی معیاری شہادت کیاب ہو چکی ہے، اب اگر ہر معاملہ میں قابل اعتماد ہی شہادت کیاب ہو چکی ہے، اب اگر ہر معاملہ میں قابل اعتماد ہی شہادت طلب کرنے لگیں گے تو اس معیار پر اپنا دعویٰ ثابت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

اس لئے انہوں نے فتویٰ دیا کہ جہاں ثقہ شہادتیں نہ مل سکیں، معاشرہ میں جو امثل فالامثل ہوں، ان کی شہادت قبول کر لی جائے، الامثل فالامثل کا مطلب یہ ہے کہ موجود لوگوں میں وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ گو معیاری شہادت پر پورے نہ اترتے ہوں، تو گویا فقہار نے علی سبیل التسلل حقیقی شہادت کے بجائے اضافی معیار شہادت کو قبول کر لیا، جن بے شمار مسائل میں فقہا کی رائے متادے اور قضا کے فیصلے تبدیل ہوئے ہیں، ان میں سے چند شے نمونہ از خروارے یہاں پیش کئے گئے ہیں، یہ تغیر و تبدل نقطہ نظر کے اختلاف اور ان فقہی اصولوں کی بنا پر نہیں ہوا ہے، جن پر ان احکام کی بنیاد تھی، بلکہ اس کا سبب تغیر الزماں اور اخلاق عامہ کا فساد و بگاڑ ہے۔ بیچے فرائض دینیہ میں سستی، بد معاملگی اور ظلم کا عام رواج اور حق تلفی روکنے والے دینی محرک کی کمزوری وغیرہ، حتیٰ کہ وہ احکام جو سنت نبویؐ سے ثابت ہیں، اگر ان کی بنیاد عہد نبوی کے حالات اخلاق کی رعایت پر ہو اور وہ حالات بدل جائیں تو اس کے ساتھ حکم نبوی بھی بدل جائے گا، تاکہ جلب مصالح اور دراز مفساد اور حقوق کے تحفظ کے سلسلہ میں شارع کا مقصود فوت نہ ہو، عہد نبوی کے بعد صحابہ کرام اسی اصول پر عمل کرتے رہے۔

میچ بخاری میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا جو شخص اسے دیکھے، بکری یا دوسری چھوٹی چیزوں کی طرح جن کے ضائع ہونے کا ڈر نہ رہتا ہو اعلان مالک تک پہنچانے کی غرض سے پکڑ کر اپنے قبضہ میں کر لے، تو آپ نے اس سے اس لئے منع فرمایا اس کے ضائع ہونے کا کوئی خوف نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی حال پر کھاتے پیتے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ مالک خود ہی اسے پا جائے، اس حکم پر عہد فاروقی تک عمل درآمد رہا، مگر حضرت عثمانؓ نے ان بھٹکے ہوئے اونٹوں کو پکڑ لینے اور ان کو فروخت کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگر اس کا مالک آجایا کہ اذیت داپس کر کے لیجا سکتا ہے، امام مالک امام نہری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے جب دیکھا کہ اخلاق دیکر دارین بگاڑا گیا ہے، اور حرام کی طرف لوگ لپکتے لپکتے ہیں تو حضرت عثمانؓ نے یہ صورت اختیار کی اور یہ کھوئے ہوئے اونٹوں کی حفاظت اور چوراچکوں سے اس کے مالک کے حق کے تحفظ کی بہترین شکل تھی۔ یہ حکم بظاہر حکم نبوی کے مخالفت معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس حکم کے عین منشا کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ اس اخلاقی انحطاط کے بعد بھی وہی تعامل باقی رہتا تو اس کا نتیجہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے بالکل خلاف ہوتا۔ اور اس کا نقصان ظاہر تھا۔

جو احکام اجتہاد یہ حالات اور وسائل حیات کے تغیر سے بدل سکتے ہیں۔ ان کی ماضی و حال کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔

وہ احکام اجتہاد یہ جو حالات اور ذرائع کے تغیر سے بدل سکتے ہیں۔ (۱) ماضی کی مثال۔ یہ ثابت ہے کہ ابتدا میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت سے منع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔
من کتب عنی غیر القرآن فلیحیہ
جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی مٹا دے۔

اسی بنی کی وجہ سے پہلی صدی کے آخر تک عام صحابہ کرام اور تابعین عظام سنت نبوی کو لکھنے کے بجائے حفظ اور زبانی روایت کے ذریعہ حفاظت کرتے رہے پھر دوسری صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے حکم سے علماء امت سنت نبوی کی تدوین کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہوئی کہ اس کے حفاظ کے بیکہ بعد دیگرے دینا سے اٹھ جانے کی وجہ سے اس ذخیرے کے ضائع ہو جانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا دوسرے یہ کہ اس بنی کا سبب قرآن سے اختلاط کا خوف تھا۔ اس لئے کہ ابتدا میں صحابہ قرآن کو مختلف چیزوں کے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے، مگر جب قرآن حفظ و کتابت کے ذریعہ سب طرف پھیل گیا تو اس میں اور حدیث نبوی میں اختلاط کا کوئی خوف باقی نہ رہا اس لئے اب نہ یہ کہ عدم کتابت کا سبب باقی نہیں رہا بلکہ اب اس کی حفاظت کے لئے اس کا لکھنا ضروری ہو گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حکم کا ثبوت اور اس کا عدم ثبوت دونوں کا مدار اس کی علت پر ہوتا ہے۔

موجودہ دور کی مثالیں

حالیہ سرکاری بندوبست سے پہلے جس میں زمین کی زمین کے ساتھ ہر مکان زمین کا نمبر بھی درج ہوتا ہے کسی گھریلو زمین کی بیع و شرا کی صورت کے لئے اس کی چوہدری کا ذکر بھی ضروری تھا۔ یعنی اس کے چاروں طرف کیا گیا چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تاکہ جو ذرائع معلومات معاملہ کے وقت ممکن ہیں ان کے ذریعہ یہ جائیداد دوسری جائیدادوں سے ممتاز ہو جائے لیکن اکثر ممالک میں اب زمین کے حالیہ بندوبست کے بعد معاملہ کے وقت محض کھیت یا زمین یا مکان کے کھاتہ نمبر کا ذکر دینا کافی ہوتا ہے، اس کی چوہدری کا ذکر ضروری نہیں ہے، یہ معاملہ عین شریعت کی روح کے مطابق ہے، اس لئے کہ موجودہ دور کے جدید ذرائع اور انتظامات نے کسی زمین کے امتیاز اور تعین کے لئے چوہدری کے ذکر سے بھی زیادہ آسان اور جدید طریقے ایجاد کر دیئے ہیں، تو اب حدود کا تذکرہ ایک بے معنی بات ہے، اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ

شریعت میں کوئی چیز بے کام نہیں ہے،

۲۔ اسی طرح پہلے فروخت شدہ مکان یا جائیداد پر قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ خالی کمرے کے مشتری کے حوالہ نہ کر دیا جائے، یا مکان کی کبھی وغیرہ دیکر اس کو قابض نہ کر دیا جائے۔ جب تک یہ حوالگی اور قبضہ مکمل نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ مبیع ابھی بائع کے قبضہ میں ہے، اگر وہ فالح ہو جائے تو تسلیم بیع کے پہلے کے احکام فقہہ کے مطابق اس کی ذمہ داری بائع پر ہوتی تھی، مگر اب بندوبست کے جدید قانون کے مطابق صرف رجسٹری کر لینے سے قبضہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اسی فیصلہ ہوتا ہے، اب رجسٹری کے ذریعہ جب سے مشتری کا نام کاغذ میں مندرج ہو گیا اس تاریخ سے مبیع کے ہلاک ہونے کی ذمہ داری مشتری کی طرف منتقل ہو گئی، اس لئے کہ یہ کاغذی اندراج اور رجسٹری اب اس کو عملاً قبضہ دلانے سے بھی زیادہ موثر ہے۔ کیونکہ غیر منقول اشیا میں قانوناً ملکیت قبضہ اور تصرف سے نہیں بلکہ رجسٹری اور کاغذی لکھا پڑھی سے ہو جاتی ہے، اب رجسٹریشن کے بعد بائع اس میں اس بنیاد پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ وہ اس پر قابض ہے، بلکہ اب رجسٹری کر دینے یا اس کے نام لکھ دینے سے ملکیت کے سارے حقوق بائع سے چھین گئے، فقہ شریعت کا تقاضا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں جو نئے تنظیمی قوانین وضع کر لئے گئے ہیں، ان کے مطابق رجسٹری اور لکھا پڑھی سے عملی قبضہ تسلیم کر لیا جائے۔

ان مذکورہ بالا اس طرح کی دوسری مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ کے بدلنے سے احکام کے بدل جانے والے مسئلہ کو نظریہ عرف کا چہرہ نہ سمجھنا چاہیئے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ اس کا تعلق مصالحِ مرسلہ سے ہے، اس لئے کہ دینی معاملات میں سستی، عادتوں کا بگاڑ، احتیاط کی کمی حرص کی زیادتی اور نئے نئے معاملات کا تعلق ان اعراض سے نہیں ہے، جنہیں لوگ رواج دے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اخلاق و معاملات میں برتاؤ کرتے ہیں، بلکہ یہ یا تو نتیجہ ہوتے ہیں اخلاقی انحطاط کا جو جذبہ امانت و دیانت کو کمزور کر دیتا ہے، یا پھر زمانہ کے تنظیمی وسائل کے اختلاف کے نتیجہ میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ان احکام کو جو جدید تقاضوں اور گزشتہ ماحول سے مختلف ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، موجودہ دور میں مقصد شریعت تک لے جانے کے قابل نہیں رکھتی اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان احکام میں ایسی تبدیلی کی جائے جو جدید حالات کے مطابق بن سکیں

اور شریعت کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس کی مثال باد بانی کشتی کی سی ہے جو شمالی ہوا میں ایک خاص رخ کو جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کا بادبان باندھا جاتا ہے، اب اگر ہوا کا رخ بدل جائے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کشتی کے بادبان کو ہوا کے مطابق اس طرح لگایا جائے کہ وہ منفرج مقصود تک پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کشتی یا تو غلط رخ پر پڑ جائے گی، یا پھر رک جائے گی۔ علامہ ابن عابدین اپنے زمانہ نشر العرف میں لکھتے ہیں

”بہت سے احکام زمانہ کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، یعنی یہ تبدیلی یا تو عرف کے بدلنے سے ہوتی ہے یا کسی نئی ضرورت کے پیدا ہونے سے، یا پھر زمانہ کے فساد و بگاڑ کی وجہ سے، اس طرح پر کہ اگر وہی پہلا حکم باقی رہے تو اس سے شقت لازم آئے گی، اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور شریعت کے ان قواعد کی مخالفت بھی لازم آئے گی جو تخفیف آسانی اور دفع مضرت و فساد کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں، ابھی وجہ ہے کہ مشائخ نے اپنے مسلک کے مجتہدین کی تصریحات سے بہت سے مواقع پر اس بنیاد پر اختلاف کیا ہے۔“

علامہ قرافی فرق میں لکھتے ہیں۔

”منقولات ربیعہ فتاویٰ ہمیشہ جیسے رہنا دینی مگر ابھی ہے اور علمائے اسلام اور سلف کے مقاصد سے بے خبری ہے۔“

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فصل تغیر الفتاویٰ کے تحت لکھتے ہیں۔

”یہ فصل عظیم نفع پر مشتمل ہے، اور اس کے نہ جاننے کی وجہ سے شریعت کے بارے میں ایسی عظیم غلطی ہوتی ہے جو حرج و مشقت کا سبب اور تکلیف والا بظاہر کا وسیلہ بن جاتی ہے، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت باہرہ جو مصالح کا بہترین مجموعہ ہے اس میں اس طرح کی باتیں نہیں آسکتیں، کیونکہ شریعت کی بنیاد و اساس بندوں کے معاش و معاد کے بہترین مصالح پر ہے، شریعت سربراہ عدل، سربراہ حجت، مصالح کا مجموعہ اور سرنامہ عدل ہے، ہر مسئلہ جو عدل کے بجائے ظلم، رحمت کے بجائے رحمت اور مصلحت کے بجائے مفہدہ کا سبب بن جائے یا حکمت کے بجائے عدل بن جائے۔ اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ تاویل کے ذریعہ اس میں داخل ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہو۔“

افکار و آراء

مکرمی۔ نومبر کے الحسین میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم و مغفور کا وصیت نامہ شائع ہوا ہے۔ تمہیدی تحریر میں بعض فرد گزشتہ نظر آئیں۔ اگرچہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ایسے معاملات میں کچھ عرض کروں۔ پہلے ایک ایسا ہی عرفیہ پیش کر کے خوشگوار روابط میں خلل پیدا کر چکا ہوں لیکن دل کو گوارا نہیں کہ صریح فرد گزشتہ نظر انداز کی جائیں۔

مثلاً فرمایا گیا ہے کہ نواب صاحب مرحوم نے جہاں اسلامی پرائیک رسالہ تحریر فرمایا تھا جس کی خبر والسرائے ہند لارڈ ڈفرن کو ہوئی اور حکومت انگریزی کے ایمپروورس سالہ کسی نے چکر کر والسرائے تک پہنچا یا نہ اس واقعہ کو شہ ۱۳۰۵ء کا بتایا گیا ہے۔

نواب صاحب کے خلاف حکومت نے ۱۶ محرم ۱۳۰۳ھ (۲۵ اکتوبر ۱۸۸۵ء) کو کارروائی کی تھی جس میں ان کے خطابات و اعزازات سلب ہوئے۔ نیز انھیں ریاست کے تمام معاملات سے بالکل بے تعلق کر دیا گیا۔ ۱۸۸۵ء میں لارڈ ڈفرن والسرائے تھا، وینس ڈاؤن (۱۸۸۵ء - ۱۸۹۳ء) والسرائے رہا۔ بعد ازاں ایگن دوم (۱۸۹۳ء - ۱۸۹۹ء) نے حکومت کی۔ لارڈ ڈفرن ۱۸۹۹ء میں والسرائے مقرر ہوا۔ اس وقت نواب صدیق حسن خاں کے انتقال پر کم و بیش نو سال گزر چکے تھے۔

یہ کارروائی میرپل گرن کے نی کی تھی۔ ۱۸۸۵ء سے ۱۸۸۵ء تک وسطی ہند کی ریاستوں کا ایجنٹ تھا۔ بعد میں امرائے پنجاب پراس نے کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔ غرض لارڈ ڈفرن کی جگہ لارڈ ڈفرن ہونا چاہیئے۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ نواب مرحوم نے جہاں کوئی رسالہ لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انگریز جنگ امبیدہ کی وجہ سے متعلق تھے اور سید احمد شہید کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر یہ بہت بگڑ گئے تھے۔ نواب صدیق حسن خاں سید آل حسن کے فرزند تھے۔ جو سید شہید کے خلیفہ خاص اور داعی تھے۔ پھر نواب نے مختلف تصانیف میں دوسرے مسائل کے علاوہ مسئلہ جہاں پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ

پیش کیا تھا نیز مختلف خطبات شائع کیے تھے، جن میں غالباً ایک یا دو خطبے شاہ اسماعیل شہید کے بھی تھے اور ان کا موضوع جہاد ہی تھا۔

جنگ امبیلہ کے بعد یہ محمد احمد (ہمدی سوداں) کے مقابلہ میں انگریزوں اور سرلوہی کی شکست اور گارڈن کے قتل نے انگریزوں کو اور بھی برا لگنے لگا کر دیا تھا۔ اغلب ہے کہ یہ تمام امور نواب مرحوم کے حاسدوں نے خفیہ انگریزی حکومت تک پہنچائے ہوں۔ ورنہ نواب کی فارسی اور عربی کتابوں کے تمام مطالب سے حکومت کیوں کر آگاہ ہو سکتی تھی۔ مگر فتنہ بڑا سخت گیا اور جابر قوم کا آدمی تھا اس نے معاملہ انتہا تک پہنچا دیا اور نواب صاحب نے زندگی کے آخری پانچ سال علیحدگی اور گوشہ نشینی میں گزارے۔ نواب شاہ جہاں بیگم والیہ بھوپال نے بارہا خطابات و اعتراضات کی بجالی کے لئے کوششیں کیں مگر نواب صاحب صدیق حسن خاں کی زندگی میں حکومت ہر درخواست رد کرتی رہی آخر نواب صاحب کی وفات کے بعد اس پر راضی ہوئی کہ جب کبھی مرحوم کا ذکر آئے تو انھیں نواب اور شوہر والیہ بھوپال لکھا جائے۔ پھر خطابات بھی بحال کر دئے تھے۔

بہر حال جہاد پر الگ رسالہ لکھنے اور اس کے چرچے جانے کا واقعہ میرے نزدیک درست نہیں۔ مقصود تحریر صرف یہ ہے کہ آپ آگاہ ہو جائیں مناسب سمجھیں تو حین الفاظ میں تصریح فرمادیں مگر مطلقاً میرا ذکر نہ کریں۔

امید ہے آپ بہ خبر ہوں۔ اگر ناراضی اب تک قائم ہے تو واضح رہے کہ:-

زمین عشق بہ کوئین صلح کل کر دیم

تو خصم با دشوز دوستی تماشا کن

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تنقید و تبصرہ

الطاف القدس فی معرفتہ لطائف النفس (فارسی مع اردو ترجمہ)

مدرسہ نصرۃ العلوم کوثر النور (مغربی پاکستان) کا ادارہ نشر و اشاعت مستحق مبارک باد ہے کہ اس نے ایک مختصر سے حصے میں خانوادہ ولی اللہی کے بعض نادری علمی تبرکات شائع کئے ہیں اس سے پہلے اس ادارہ کی طرف سے شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب کے رسائل کے تین مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب الطاف القدس حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے اور خود شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ ”در بیان حقیقت قلب و عقل و نفس و روح و سر و خفی و جبر و حجت و انابطریق تہذیب ہر یکے ازینہا“ ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو لطائف و دیوے کئے ہیں ”الطاف القدس“ میں ان کا بیان اور ان کو سنوارنے اور ان کو ترقی دینے کے طریقوں کا ذکر ہے۔

کتاب کے فارسی متن کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اور شروع میں مقدمہ ہے جس میں مطالب کتاب کا مختصر تعارف ہے۔

مولانا عبد المجید سواتی نے مقدمے میں بالکل بجا فرمایا ہے کہ امام ولی اللہ کے علوم سے استفادہ کرنے وقت یہ ضروری نہیں کہ ہم انھیں ایک معصوم پیغمبر کا درجہ دیں اور یہ سمجھیں کہ ان کے آراء و افکار سے اختلاف کی گنجائش نہیں مولانا موصوف کا کہنا ہے کہ بعض مسائل کے سلسلے میں امام ولی اللہ کو ان کی تحقیق کے مواقع کم میسر ہوئے ہوں یا پھر امام ولی اللہ کی تربیت و تعلیم میں جن مکتب فکر کی عظیم شخصیتوں سے حصہ لیا ہے۔ اس کے اثرات بھی امام ولی اللہ کی کتابوں میں اور ان کے علوم میں نمایاں ہیں۔ ان تمام مواقع میں اختلاف اور تحقیق و ترجیح کی گنجائش ہے چنانچہ بقول مولانا سواتی کے ”..... اس لئے یہ ضروری نہیں کہ تمام مسائل جو امام ولی اللہ نے لکھے ہیں، وہ ملت کے لئے من و عن سب کے سب قابل عمل واجب الاذعان ہوں.....“

ہمارے نزدیک حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کے مطالعہ اور ان کے آراء سے استفادہ کے لئے یہ صحیح علمی نقطہ نظر ہے، اور اسے اپنا کہہ ہی ہم حقیقی معنوں میں ولی اللہی فکر کو آئندہ کے لئے شعل راہ بنا سکتے ہیں۔ تفسیر و ترویج فقہ اور کلام کے موضوعات پر شاہ صاحب نے جو کچھ بھی لکھا، ظاہر ہے، وہ اس علمی و فکری پس منظر میں لکھا،

جوان کے عہد کا تھا۔ اور خاص طور سے تصوف و سلوک اور اسرارِ علم الحقائق کے مطالب و معانی کو تو حضرت شاہ صاحب نے اس دور کی زبان اور اس کے مخصوص اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آج ان کا مطالعہ کرتے وقت ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ اور زبان اور اسلوب کی اجنبیت سے صرف نظر کرتے ہوئے شاہ صاحب کے اصل مقصود و فکری کو سمجھنے کی کوشش کریں، زیر نظر کتاب بڑے سائز کے ۲، ۱ صفحات پر مشتمل ہے ترجمہ رواں اور عام فہم ہے، البتہ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں ہیں قیمت ۳ روپے

ناشر — ادارہ نشر و اشاعت، مدرسہ نصرۃ العلوم، نزد گنڈہ گھر کوہہ نوالہ (مغربی پاکستان)

مولانا محمد بہاؤ الحق قاسمی صاحب خطیب جامع مسجد ماڈل ٹاؤن لاہور نے اپنے بزرگوں کے حالات پر یہ کتاب مرتب کی ہے موصوف کی ساتویں پشت میں ایک بزرگ حضرت شیخ محمد قاسم بھائی مری نگر کشمیر میں بارہویں صدی ہجری کے وسط یا آخر میں گزرے ہیں ان کی اولاد قاسمی کہلاتی ہے حضرت شیخ محمد قاسم حضرت مولانا قاضی جمال الدین صاحب یند شاہی کی اولاد میں سے تھے۔ جو کشمیر کے مشہور عادل بادشاہ زین العابدین عرف بڑشاہ (۱۷۷۷ء سے ۱۸۰۸ء) کے دور حکومت میں قاضی القضاۃ تھے۔

یہ نامور خاندان جس کے بزرگوں کے مختصر حالات پر یہ کتاب مشتمل ہے، انہوں نے صدی ہجری سے لے کر اب تک پہلے کشمیر میں اور پھر امرتسر میں دینی و علمی اعتبار سے بے یار و نیاز رہا۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ مولانا کمال الدین صاحب تھے، جن کے شاگردوں میں سے حضرت مجدد الف ثانی، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی اور علامہ سعد اللہ خاں وزیر اعظم شاہ جہاں جیسی مشہور ہستیاں تھیں۔ فاضل مصنف نے اس تاریخی ناندان کے بزرگوں کے حالات قلمبند کر کے ملی تاریخ کا ایک اہم باب مرتب کر دیا ہے،

”تذکرہ اسلاوت“ کے کل ۱۶۱ صفحے ہیں، طباعت و کتابت معمولی ہے، کتاب بے جلد ہے قیمت صرف ایک روپیہ
 منقہ ہاتھ: (۱) پیرزادہ محمد عطاء الحق قاسمی۔ اسے ہلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور۔
 (۲) حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسر۔ آرام گاہ بازار۔ براندڑ تھ روڈ لاہور۔

(فارسی)

سطعات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حلیۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

المسومین اجادیت الموطا

(عربی)

تالیف _____ الامام والی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکتومکرم میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جبکہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے میں م شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنف پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو سننے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے بوابے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آئین شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
دلائل کچھڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

ہمععات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمععات“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاه ولی الله الیهی کا علمی عہد

شہنشاہ اسلام آباد کی علمی و ادبی خدمات

مجلسِ اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحی

جلد ۲ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ مطابق فروری ۱۹۶۵ء نمبر ۹

فہرست مضامین

شذرات	مدیر	۲
شہرہ کی بربادی و آبادی کے اسباب (اذا فادات امام ولی اللہ)	مولانا عبد المجید سواتی	۵
حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی	مولانا ابو بکر شبلی	۱۵
دین کے زوال کے اسباب	حافظ عباد اللہ فاروقی	۲۱
تسلیم اقبال کی نظر میں	پرو فیسر منیا	۲۵
حکمت ولی اللہی میں تاریخ کا مرتبہ	ڈاکٹر صبح احمد کمالی	۳۲
انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول	شمس الرحمن عسکری	۴۵
جمع الجوامع از علامہ سیوطی	مولانا محمد عبد المجید چشتی	۵۳
وصیت نامہ نواب صدیق حسن خان	قاسم حسن سید راجام شورو	۶۱
تنقید و تبصرہ انکار و آراء	۱۔ حسن	۶۵ ۷۳

مشذرات

ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت کی یہ امتیازی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی کئی جہتیں اور متعدد حیثیتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اہمیت اور اقداریت جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، اس کے حالات کے مطابق نمایاں ہوتی ہے۔ بے شک ان جہتوں اور حیثیتوں کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہوتیں اور ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت ان سب کی حامل ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک پہلوار میرا ہوتا ہے، جس کا ہر پہلو اپنی ایک الگ شعاع دیتا ہے۔

فکر دلی الہی کا شمار بھی دنیا کے ان عظیم فکر دلوں میں سے کرنا چاہیے۔ برصغیر کی گذشتہ دو سو سال کی اسلامی تاریخ میں اس فکر کی مختلف حیثیتیں مختلف شکلوں میں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے خود حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی اپنی فکری دعوت کی اس خصوصیت کا احساس تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقے میں تو علم حدیث پھیلے گا اور دوسرے طبقے میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی۔

”الرحیم“ کے پچھلے شمارے میں مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کا ایک مضمون چھپا ہے، جس میں شاہ ولی اللہ کی فکری تحریک کے ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا مرحوم کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر تھا اور مذکور ہے اس مضمون میں تحریک دلی الہی کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ اس ضمن میں جن نتائج پر مولانا مرحوم پہنچے تھے ان سے سب کا اتفاق ہو۔

لیکن یہاں ہم ایک بات کا ضرور انبات کریں گے اور ہماری یہ دلی آرزو ہے کہ تحریک دلی الہی کے بارے میں اسے ایک بنیادی نقطہ قرار دیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ مولانا سندھی نے اس مضمون میں لکھا ہے۔ ہم

امام دلی اللہ کے علوم میں نقل عقل کثف کے تلقین کو ماہ الامتیاز ملتے تھیں۔ اور یہ کہ امام دلی کے بعد اس درجے کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز کو مانتے ہیں۔ جن میں یہ تینوں کمالات جمع تھے۔ اس سلسلے میں مولانا سندھی نے اس رجحان پر بھی تنقید کی ہے۔ جس میں غلو کی حد تک امام عبدالعزیز سے انکار پایا جاتا تھا۔

ہمارے نزدیک آج جو حالات ہیں درپیش ہیں، اور جن مسائل سے ہمیں اس وقت عہد برا ہونا پڑ رہا ہے ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نکتے پر خاص طور سے زور دیں۔ اور دلی الہی تحریک کے منہ میں امام عبدالعزیز کی جامعیت ہمارے پیش نظر ہے۔ ملت میں وسیع تر اتحاد کا یہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔

واقعیہ یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام مغربی پاکستان کی دینی تاریخ میں ایک خوش آئند مستقبل کی تمہید ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اکثر دینی اداروں سے قومی بنیادوں پر علوم اسلامیہ کی ایک درس گاہ کے قیام کا خیر مقدم نہیں کیا اور اس کی وجہ ظاہر ہے بدقسمتی سے ان اداروں کے ماتحت جمودینی مدارس چل رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایک قسم کی اچھا داریاں سی بن گئی ہیں۔ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب امیر جماعت اہل حدیث کے الفاظ میں ”یہ بے اذقا انتشار اور تفریق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں“

ابنی دنوں مغربی پاکستان اسمبلی میں جب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا آرڈی ننس، اسمبلی کے ارکان کی منظوری کے لئے پیش ہوا، تو سرکاری جنہوں کے علاوہ حزب اختلاف نے بھی جامعہ کے قیام کا بڑے زوردار الفاظ میں خیریت کیا۔ اور اس طرح یہ آرڈی ننس بالفاق رائے منظور کیا گیا۔ حزب اختلاف کے لیڈر نے جامعہ اسلامیہ کے قیام پر حکومت کو مبارک باد دی، اسمبلی کے ایک ممتاز رکن علامہ ارشد نے بہاولپور میں اسلامی علوم کی درس گاہ کے قیام پر صدایوب اور گورنر مغربی پاکستان کو خود ان کے الفاظ میں ”بغیر کسی ذہنی تحفہ کے“ دلی مبارک باد پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ہی رکن موصوف نے موجودہ ناظم اعلیٰ اذفات جناب شیخ محمد اکرم کی ان کوششوں کو سراہا جو اس جامعہ کے قیام میں شتج ہوئیں۔ خدا کرے یہ جامعہ پھلے پھولے تاکہ مستقبل میں ہماری تمام دینی تعلیم کا مرکز و محور بن سکے

اس ماہ ہمارے دو محترم بزرگ جن کا ولی الہی تحریک سے قریبی تعلق تھا۔ ہم سے رخصت ہو گئے ہجرت سے قبل مولانا عبید اللہ سندھی کی عمر کا ایک حصہ سر زمین سندھ کے مشہور صاحب طریقت

بزرگ حضرت پیر رشید اللہ صاحب العلم خلافت والہ کے ساتھ مدرسہ دارالرشاد پیر جھنڈو میں گزارا تھا ان کے فخر و تہذیب و ادب پر پیر مہدی شاہ جھنڈو والہ صاحب پچھلے دنوں اشغال فرما گئے ہیں۔ مرحوم بڑے علم دوست اور مخیر بزرگ تھے۔ ۱۹۳۹ء میں جب مولانا سندھی والیں وطن آئے اور آپ نے سندھ میں علوم دلی الہی کی نشر و اشاعت کی از سر نو کوششیں شروع کیں اور اس ضمن میں مدد سے مظہر العلوم کھڑے میں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی گئی تو پیر مہدی شاہ صاحب نے اس کی مالی سرپرستی فرمائی تھی۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے اور ان کی ذات مصدقہ فیض تھی اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت شاملہ سے نوازے اور اہل بقائیں درجات عالیہ عطا فرمائے۔

اس سلسلے کے دوسرے بزرگ جو ہیں داغ مفارقت دے گئے، مولانا خواجہ عبدالملی فاروقی تھے۔ ۱۳۳۱ھ میں جب مولانا سندھی نے دہلی میں ادارہ نظارۃ المعارف قائم کیا تو اس کے اولین طالب علموں میں سے مولانا محمد علی صاحب کے ساتھ ساتھ مرحوم و مغفور بھی تھے۔ آپ کو پہلی جنگ عظیم کے دوران سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نظر بند رکھا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ مایہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس میں تفسیر القرآن کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اور پروفیسر کی تعلیم تک اس منصب پر فائز رہے اب کئی سالوں سے مرحوم اسلامیہ کالج لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر تھے۔

خواجہ صاحب مرحوم نے حضرت مولانا سندھی سے ان کی ہجرت سے قبل تفسیر القرآن پڑھی تھی جب آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھے تو آپ نے مولانا سندھی کے ان اقادات کو کتابی شکل میں مرتب فرمایا تھا۔ آپ کی یہ کتابیں اس زمانے میں بڑی مقبول ہوئی تھیں۔ مرحوم بڑے صاحب علم بزرگ اور متفق استاذ تھے اور ان کے شاگردوں کے ملقبہ بڑا وسیع ہے۔ ہم خواجہ صاحب مرحوم و مغفور کے اہل خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دست بردار ہیں کہ وہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور علیین میں داخل کرے۔ آمین

شہروں کی بریادی اور آبادی کے اسباب

ان اخاداتے امام ولی اللہ

مولانا عبدالحمید سواتی

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر ایک شخص واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ وحدت اس کے باہمی مربوط ہونے کی وجہ سے ہے۔ شہر مختلف اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ ہر مرکب میں خلل اور خرابی واقع ہونے کا امکان رہتا ہے یہ خرابی کبھی تو اس کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی اس کے مادہ میں اور اسے امراض کے لاحق ہونے کا بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ شہر (تمدن) کی بیماری سے مراد یہ ہے کہ اس میں نامناسب حالات پیدا ہو جائیں۔ اور اس کی صحت سے مراد یہ ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جو اس کے حسن اور خوبصورتی کا باعث ہو۔ شہر میں خرابیاں کئی طرح پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً کچھ ایسے شریر لوگ ملک پر مسلط ہو جائیں جو خواہشات پر چلنے والے ہوں۔ وہ منصفانہ قانون کی پیروی ترک کر دیں اور ناحق لوگوں کے اموال ہتھیانے لگ جائیں یا لوگوں کی جانوں کی ناحق ہلاک کرنے لگ جائیں۔ یا لوگوں کی عزت و آبرو میں درست انداز ہوں۔ اسی طرح شہر کو بگاڑنے والے اسباب میں ایسے مضر افعال بھی ہیں جو اس کی زندگی کے لئے پوشیدہ طور پر نقصان رساں ہوتے ہیں۔ جیسے جادو اور سحر اور لوگوں کی خوراک وغیرہ میں زہریلی اشیاء شامل کرنا۔ اسی زمرہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو زیادہ منافع کمانے کی خاطر آئے، بلدی، دودھ، مریچ، گھی وغیرہ میں بعض اوقات ہنایت ہی مضر صحت اشیاء شامل کر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو فدا پر ابھارنا، عورتوں کو اپنے خاندان کے خلاف بھڑکانا۔ یہ سب تمدن کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح تمدن کو بگاڑنے والی کچھ عادات فاسدہ بھی ہیں جن کے مرتکب لوگ اتفاقات و اجہ کو ترک کر دینے کی وجہ سے تمدن کو بگاڑ دیتے ہیں اسی طرح عادات قبیحہ میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں مثلاً عورتیں مرد بننے کی کوشش میں لگ جائیں یعنی مردوں جیسی وضع قطع اختیار کر لیں۔ یہ چیزیں تمدن کے

لئے ہلک ہیں۔ اسی طرح لمبے چوڑے جھنگڑوں اور تنازعات کا پیدا ہو جانا۔ یا شراب نوشی کی عادت اختیار کرنا اس سے بھی تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ معاملات ہیں جو تمدن کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں جیسے قمار بازی، سود خوری، رشوت ستانی، ناپ تول میں کمی، سامان تجارت میں عیب کو ظاہر نہ کرنا بلکہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ تلقی جلب (ضرورت کے وقت چند آدمی سامان تجارت کو اپنے قبضہ میں کر لیں۔ اور اس سے منافع کمانے کی سوچیں) اور اسی طرح تمدن کو برباد کرنے والی چیز ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور بغیر خریدنے کی خواہش کے محض گاہکوں کو نقصان پہنچانے کے لئے قیمت زیادہ بولنا تاکہ خریدار کو نقصان ہو ایسے ہی شہر کو فاسد کرنے والے اسباب سے یہ بھی ہے کہ موذی جانور زیادہ ہو جائیں اور اسی طرح حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کی زیادتی سے بھی شہر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ایسے حالات میں شہر کی حفاظت کی خاطر انہیں ہلاک کرنا ضروری ہوگا۔

امام ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ شہر اور تمدن کی حفاظت کا کامل درجہ یہ ہے کہ ایسی عمارتیں تعمیر کی جائیں جن سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً شہروں کی فسیلیں اور پناہ گاہیں، سرائیں، قلعے، سرحدی چوکیاں۔ بازار اور پل تعمیر کئے جائیں۔ اسی طرح کنوئیں کھودے جائیں اور چشموں سے پانی نکالنے کا بندوبست کیا جائے۔ دریاؤں اور نہروں میں کشتی رانی کا انتظام کیا جائے اور اسی طرح تاجروں کو تاکید کی جائے کہ وہ سامان خورد و نوش اور مختلف اجناس کو شہروں میں لائیں اور شہر والوں کو تاکید کی جائے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان سے بدسلوکی سے پیش نہ آئیں۔ اس سے تجارت کی ترقی کے وسیع امکانات پیدا ہونگے۔ نیز کسانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ زمین کے کسی حصہ کو بغیر کاشت کے نہ چھوڑیں۔ اسی طرح صنعت و حرفت والوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ صنعتی اشیاء اچھے طریقہ سے تیار کریں۔ اسی طرح لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ فضائل کا اکتساب کریں۔ لکھنا پڑھنا سیکھیں، حساب کی ہمارت بہم کریں۔ تاریخ اور طب جیسے مفید فن سیکھیں۔ علم و معرفت کی وہ تلم چیزیں حاصل کریں، جن سے صحیح طور پر منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔ ملک اور شہر کی خبریں حاصل کریں تاکہ معلوم ہو تا رہے کہ ملک میں مفید لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون۔ اسی طرح غریب اور مساکین کا ہمسہ چل سکے تاکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاسکے اور اچھی قسم کے کاریگر اور صنعت کاروں کا علم ہو سکے تاکہ ان کی عمدہ اور مفید قسم کی صنعتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں شہرِ رد کی تباہی اور بربادی کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ لوگ بیت المال اور سرکاری خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف بہانوں سے ناخن مال بٹورنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس لئے ہمیں وظیفہ ملنا چاہیئے۔ کچھ علماء وغیرہ کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی خدمت کرتے ہیں اس لئے ہمیں جاگیر یا منصب ملنا چاہیئے۔ کچھ لوگ شعراء اور نااہل بن کر آتے ہیں، جن پر انعام و اکرام کرنا بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اور بہانے بناتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح گداگری کے دجہ میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن کام اس کے بدلہ میں کچھ نہیں کرتے۔ اس قسم کے لوگوں کی تعداد جب رفتہ رفتہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دوے کے لئے تنگی کا باعث بنتے ہیں اور شہر پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ شہرِ رد کی بربادی کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کاشتکاروں، تاجروں اور پیشہ وروں پر بڑے بھاری ٹیکس لگاتی ہیں امدان ٹیکسوں کی وصولیابی کے لئے ان لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرمانبردار لوگ جو بغیر جبر کے ٹیکس ادا کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ طاقتور اور سخت ہوتے ہیں وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

امام ولی اللہ اس موقع پر دورِ حاضر کے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

انما تصالح المدينة بالجباية اليسيرة واتامة الحفظة بقدر الضرورة فليتنبه اهل الزمان لهذه النكتة

(حجة اللہ البالغہ باب سیاستہ المدنیہ)

(یعنی ملک اور شہر کی اصلاح آسان ٹیکس لگانے اور بقدر ضرورت محافظ رکھنے سے

ہی ہو سکتی ہے۔ موجودہ زمانہ کے لوگ اس نکتہ سے باخبر نہیں۔)

امام ولی اللہ کے اس بیان میں کتنی بڑی صداقت پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں تمام ممالک میں حد سے بڑھے ہوئے فوجی مصارف ایسے ہیں کہ جن سے تمام ممالک کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے اسی طرح طاقت سے زیادہ ٹیکس وغیرہ لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حکومتیں ان کا مشاہدہ کرتی رہتی ہیں مگر افسوس کہ اس ظلم کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ معاش کے وہ ذرائع جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مباح

فرمایا ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے مباح زمین (ایسی زمین جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو) سے قائمہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ذرائع گلہ بانی یا مویشیوں کی پرورش، زراعت، صنعت و حرفت تجارت، بیارت مدن اور بیارت ملت ہیں (امام ولی اللہ نے بیارت مدنی و ملی کو مستقل پیشہ شمار کیا ہے) اب اگر لوگ ان مفید پیشوں کے بجائے ایسے پیشے اختیار کریں جن کا تمدن میں دخل نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ یہ تمدن اور شہریت کو تباہ و برباد کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے لوگوں کو خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ پیشہ حرام ہیں ”وہذہ کلہا مدمرۃ للمدنیۃ فالہوا اہلنا محرمۃ“ نافرمان لوگ اپنے شریعہ نفوس کی وجہ سے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور عادل حکمران ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد امام ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ٹیکس وصول کرنا بمنزلہ ڈاکو زنی کے ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تمدن کے فنا و غرلی کے سلسلہ میں ہی امام ولی اللہ ”حجۃ اللہ الہالغہ کے باب ”الرسوم السائرہ“ میں لکھتے ہیں۔

”کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ باطل بھی مل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں پر صحیح قوانین غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملک میں ایسے لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں جن میں آزاد جزیئہ (ذاتی خواہشات و اغراض) غالب ہوتی ہیں اور مصالح کلیہ (مفاد عامہ) کو یہ لوگ بالکل ترک کر دیتے ہیں لہذا کبھی تو یہ لوگ اعمال سبعیہ و رذیلہ جیسے کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ راہ زنی، لوٹ کھسوٹ یا شہوت رانی کے کام۔ یا یہ لوگ اکساب ضارہ یعنی نقصان دہ پیشوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے سودی لین دین، ناپ تول میں کمی، یا ایسی عادات جو اسراف پر مبنی ہوتی ہیں، یا ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو غافل بنانے والی ہوں، ان کے اختیار کرنے سے امور معاش میں بہت سی باتوں کو بھل چھوڑنا پڑے گا اور یہ معاوے سے بھی غافل بنا دیں گی جیسے مزار و رگائے بجانے کے آلات، شطرنج کھیلنا شکار کے ورپے ہو جانا، کبوتر بازی اور ایسے دوسرے اشغال۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنیادی پیشے ہیں۔ مثلاً زراعت، گلہ بانی، اموال مباح کو حاصل کرنا

سہ (ترجمہ) یہ سب شہریت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان کے حرام ہونے کا الہام کیا گیا۔

مختلف قسم کی صنعتیں، تجارتی، آہنگری، کپڑے بُنا۔ یہ اہم ترین پیشے ہیں پھر تجارت ایک بہت بڑا پیشہ ہے اسی طرح شہریت اور تمدن کے مصالح کی حفاظت ایک مستقل پیشہ ہے۔ پھر تمام وہ ضروریات جن کی لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے ان کی بہم رسانی میں مشغول ہونا اس کے الگ الگ پیشے ہیں نیز جس قدر لوگ ترقی کرتے جاتے ہیں مختلف پیشوں کی شاخیں بھوٹی رہتی ہیں۔ اب ہر انسان کسی خاص پیشے کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے اور اس کی وہ وہ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص میں خاص قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص پیشے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک بہادر آدمی کے لئے فوجی ملازمت ہی مناسب ہوتی ہے۔ ایک پلار معز انسان کے لئے حساب داں ہونا ہی مناسب ہوگا۔ جس شخص کا جسم مضبوط و بڑا ہو وہ بوجھ اٹھانے یا شقت کے کام کرنے کے لائق ہو سکتا ہے کبھی اتفاقات کی بنا پر بھی بعض کام بعض لوگوں کے قابل ہوتے ہیں مثلاً ایک لوبار کے پیٹے اور اس کے پڑوسی کے لئے لوبار کام زیادہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کے۔ اسی طرح ساحل دریا پر رہنے والے شخص کے لئے مچھلی کا شکار زیادہ آسان ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مناسب پیشہ نہیں ملتا یا وہ کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس صورت میں وہ مضر پیشوں کی طرف جھک پڑتے ہیں۔

شہریت اور تمدن کی اصلاح کے لئے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان پر بحث کرتے ہوئے امام ولی اللہ فرماتے ہیں۔ معاملات کے سلسلہ میں اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کے دوسری چیز سے تبادلاً کو بیع کہتے ہیں اور عین چیز کا تبادلہ منافع کے عوض، اس کو اجارہ (مزدوری) کہتے ہیں۔ شہریت اور تمدن کا انتظام کبھی استوار نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپس میں الفت و محبت نہ ہو اور یہی الفت و محبت بعض اوقات ضرورت کی چیزوں کو بلا معاوضہ صرف کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی بنا پر ہمہ وعایت وغیرہ کی صورتیں پیش آتی ہیں نیز الفت کبھی تام نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ نفس و مآکین کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ اس لئے ہدایات وغیرہ کا انتظام قائم ہو جاتا ہے۔ انسانی تمدن قائم کرنے والے بعض اسباب کو سرانجام دینے والے بعض لوگ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں۔ بعض نہایت ہی اچھی طرح کارکردگی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفلس ہوتے ہیں اور بعض دولت مند کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال خبیثہ کے انجام دینے سے عار کرتے ہیں اور بعض آدمی ایسے اعمال سے کچھ بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سی ضروریات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض لوگ

فارغ البال ہوتے ہیں اس لئے ہر انسان کی معیشت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسروں کا تعاون اسے حاصل نہ ہو اس لئے معاملات میں شروط کی پابندی لازمی ٹھہری۔ اسی بنا پر مزارعت، مضامیت، اجارہ شرکت، وکالت وغیرہ مختلف پیشوں کا وجود عمل میں آیا اور انسانی ضرورتوں کے پیش نظر قرض کی لین دین اور ضمانت وغیرہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ پھر انسانی معاشرے میں تجربہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ حیانت اور حق سے ٹال مٹول کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس لئے شہادت، کتابت، وثائق، رہن، کفالت اور حوالت وغیرہ معرض وجود میں آئے۔ پھر جس قدر انسانوں میں رفاہیت (خوش حالی) زیادہ ہوتی گئی، اسی طرح تعاون کی صورتیں بھی مختلف ہوتی گئیں، غرض تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو یہ معاملات نہ کرتی ہو۔ اور ان میں عدل انصاف یا ظلم و زیادتی کی معرفت نہ رکھتی ہو۔ شہر کی اصلاح امام ولی اللہ کے نزدیک کن عوامل سے ممکن ہے، انہیں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے شہر کی تعریف کی چنانچہ اپنی مشہور کتاب حجتہ اللہ المبالیغہ میں جہاں ابواب ابتغا، رزق کی بحث کی ہے وہاں فرماتے ہیں۔ "جان لو کہ جب کسی شہر میں دس ہزار انسان مجتمع ہو جائیں تو سیاست مدنی لوگوں کے پیشوں سے بحث کرے گی اب اگر اکثر لوگ صنعت کا پیشہ اختیار کریں یا زیادہ تر لوگ شہری سیاست میں حصہ لینے لگ جائیں اور تھوڑے سے لوگ جانوروں کی پرورش اور زراعت کا پیشہ اختیار کریں تو دنیا میں ان لوگوں کا حال خراب ہو جائیگا اور اگر لوگ شراب سازی کا پیشہ اور بہت فردوشی کا مشغلہ اختیار کریں تو اس سے لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کریں اس سے ان لوگوں کی دین میں تباہی ہوگی۔ اور اگر پیشوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا جس طرح حکمت تعالیٰ کرتی ہے اور ان لوگوں کو برے اور فحش پیشوں کو اختیار کرنے سے روکا گیا اور قانوناً ان کے ہاتھوں کو پکڑا گیا تو لوگوں کی حالت درست ہو جائے گی۔"

۱۔ مسلم شریفین کی شرح میں امام نووی نے ایک جگہ فرمایا ہے۔ وقال الامام ابو الحسن المارودنی من اصحابنا فی آخر کتابہ "الاحکام السلطانیۃ" وینتج المحدث بن یکتب بالکھانتہ واللعو، وایؤدب علیہ الآخذ والمعطى، ج ۲ - ص ۱۹

اور ہاں ہے اصحاب میں سے امام مارودنی نے اپنی کتاب احکام سلطانیہ کے آخر میں فرمایا ہے کہ محتب (کو تو ان) منع کرنے ایسے لوگوں کو جو کھانت (دولت شناسی) غیر دینی کے ذریعہ کمائی کرتے ہیں یا کھیل تماشہ کے ذریعہ کمائی کرتے ہیں کو تو ان اس پر دو دن کو تنبیہ کرے لینے اور دینے والے کو تنبیہ سے مراد تعزیر لگانا ہے۔ (سوانحی)

شہروں کی خرابی اس سے بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگ باریک زیورات، نفیس لباس اور عمدہ قسم کی عسارتوں اعلیٰ درجہ کے کھانوں اور حین و جمیل عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی یہ رغبت اس سے زائد ہوتی ہے، جس کا تقاضا اتفاقات ضروریہ کرتے ہیں یا جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ان کے بغیر لوگ رہ نہیں سکتے۔ اور جن پر عرب و عجم کے سب لوگ متفق ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے پیشے اختیار کر لیتے ہیں جن سے ان امرار کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کی ایک اچھی عامی جماعت ان پیشوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے زراعت اور تجارت کے پیشوں کو ہل چھوڑ دیا جاتا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ ان پیشوں میں بڑے بڑے اموال خرچ کرتے ہیں اور شہر کے دوسرے مصالح چھوڑ دیتے ہیں تو آخر کاریہ چیز لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بن جاتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو ضروری پیشوں میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کسان، تابراں، کاریگر۔ ان پر دگنے ٹیکس لگا دیئے جاتے ہیں اس سے شہریت اور تمدن کو ضرر پہنچتا ہے اور یہ ضرر ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف سرایت کرتا ہے یہاں تک کہ سب لوگ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری اس طرح تمدن اور شہر کے رگ وریشے میں پھیل جاتی ہے۔ جس طرح باولے کتے کا ٹٹے کا زہر ایک شخص کے تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تو وہ نقصان ہے جو انہیں دنیا میں پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان جو دینی طور پر انہیں لاحق ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ جب یہ بیماری عجم کے تمام شہروں میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ اس بیماری کا علاج کریں اور اس کی جڑ کاٹ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مضر چیزوں کے موقع و محل کی طرف دیکھا جن میں کہ یہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ کانے والی عورتیں ریشم کے لباس، سونا چاندی کمی سے فروخت کریں اور ان سے اس قسم کے زیورات تیار کرنا تو آپ نے ان سب سے منع فرمایا۔

امام ولی اللہ نے ”تجۃ اللہ البالغہ“ کے باب ”الاحکام التی یجرب بعضها لبعض“ میں شریعت کے جو مختلف اصول بیان کئے ہیں، ان میں ایک اصل (قانون) یہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شارع نے ایک چیز کا حقیقی اور قطعی حکم دیا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے مقدمات اور دواعی کی ترغیب دی جائے۔ اسی طرح جب اس نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذرائع بھی بند کئے جائیں اور اس چیز کے دواعی اور اسباب کو کالعدم بنایا جائے چنانچہ جب عبادت اصنام سے منع کیا۔ اور اس کو

گناہ قرار دیا گیا تو چونکہ اعتقاد کے ساتھ میں جوں کر نا بھی ان کی پرستش کی طرف پہنچا تا ہے جیسا کہ پہلی امتوں میں ہو چکا ہے۔ اس لئے وہ بھی ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح جب شراب نوشی حرام قرار دی گئی تو لازم ٹھہرا کہ شراب سازی کرنے والوں کو پھٹا جائے۔ اور ایسی دعوتوں میں شرکت سے منع کیا جائے۔ جن میں دسترخوان پر شرابیں لائی جائیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں۔ تمدن اور شہر کہ پاک کرنے کے لئے اسلامی حکومت کا فرض ہو گا کہ پیرے پیشے ممنوع قرار دیئے جائیں۔ اور وہ تمام ذرائع بھی بند کر دیئے جائیں جو معصیت کی ترویج کا باعث بنتیں۔

الإعانة فی المعصیة وترویجها معصیت میں اعانت کرنا اور اس کو رواج دینا

ولتقریب الناس الیہا معصیة وفساد اسی طرح لوگوں کو معصیت تک قریب کرنا

فی الارض سب خود معصیت اور فساد فی الارض ہے۔

اس طرح امام ولی اللہ نے اپنی کتاب ”بدوہ بازغہ“ میں ایک فصل باندھی ہے۔ الفساد فی اہل المذینۃ فیہما یستھم علی وجوہ یعنی اہل شہر یا ملک میں فساد کئی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر شوق و ارسات صورتیں ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ فساد کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ آپس میں عقیدہ کے لحاظ سے مختلف ہوں اور ان کے فرقے بن جائیں۔ یہ تفرقہ بازی باطل سے خالی نہ ہوگی اب اگر یہ باطل عبادات میں شامل ہو جائے تو یہ لوگ معاد کے متعلق ضرر میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ تفرقہ بندی معاملات میں ہو تو دنیاوی کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے۔ اور ضرر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تفرقہ بازی اکثر جھگڑوں کی طرف پہنچاتی ہے اور یہی فساد کی اصل ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مرتدین (دین اسلام سے برگشتہ ہو جانے والے) اور زنادقہ (دین کے اصولوں کو

ان چیزوں کی حرمت کے متعلق قطعی احکام شریعت موجود ہیں چنانچہ مسلم جملہ شائی میں یہ روایت وجود ہے

عن جابر بن عبد اللہ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وہو بکتۃ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمذینہ والخمر بیروا المذینہ

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافع ملک کے سال جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر، رادرتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ (سوانح)

عظمت معانی پرانے والے سے تو یہ کرائی جائے اور ان کے شکوک و شبہات رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ مائیں تو ان کا علاج قتل سے کیا جائے۔

۲۔ پوشیدہ طور پر ملک اور شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے جیسے سحر اور جادو سے اور لوگوں کی خوراک میں زہریلی اشیاء ملانے سے، یا جیسا کہ عیار لوگ کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال بالکل نہیں ہوتا۔ اور ان کی غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے۔ یا جیسے سحرے قسم کے مفتی جو لوگوں کو جیلوں کی تدبیریں سکھاتے ہیں یا جیسے دوسرے ممالک کے جاسوس جو ملک کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کو قید کیا جائے یا اگر قتل مناسب ہو تو قتل کیا جائے۔

۳۔ فساد کی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے لوگوں پر جس طرح مناسب ہو تعزیر لگائی جائے۔ یا جیسے چوری کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے (ان کے لئے قرآن کریم میں جو سزا بیان ہے تو بہتر نہ لگئی ہیں وہ دی جائیں مثلاً چوروں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اور ڈاکہ ڈالنے والوں کو سولی پر لٹکایا جائے)

۴۔ فساد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے خون بہائے جائیں اور قتل کے ذریعہ ان کی جائیں تلف کی جائیں قتل یا عمر کی صورت میں ہوگا (جب کی سزا قصاص ہے) یا قتل خطا کی صورت میں ہوگا (اس کی حد دیت اور کفارہ ہے) یا شبہ عمد ہوگا (اس کی حد بھی دیت مغلفہ اور کفارہ ہوگا) یا زخم لگانے کی صورت میں ہوگا (زخم کی دیت اور قصاص کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے۔

۵۔ فساد کی پانچویں صورت یہ ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو برباد کی جائے۔ ان کے انساب کو برباد کیا جائے ان پر بھوٹی ہمتیں لگائی جائیں۔ گالی گلوچ بکنا یا سخت سست اور نامناسب باتیں کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ۶۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو فساد پر ابھارا جائے اور برائی کی ترغیب دی جائے۔ جیسے زنا کی ترغیب دینا یہ ایک ایسی قیامت ہے جو فطرت کے خلاف ہے۔

اسی طرح قمار بازی اور سود خوری ہے کیونکہ ان میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح شراب نوشی ہے کیونکہ اس سے ذہن کی تیزی پیدا ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔

۷۔ فساد تمدن کی ساتویں صورت یہ ہے کہ انسان کی پیدا نشی فطرت کو تبدیل کیا جائے۔ اس سے

تمدن اور شہریت میں فساد اور بگاڑ، طرح طرح کی قہارتیں اور فسادیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا جو فحول (نروں) کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور عورتوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا ہے کہ جن کے ساتھ پردہ ستر مناسب ہے۔ اب مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں، اور عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں۔

یہ ہیں فساد تمدن کے اسباب (جن کو امام ولی اللہ نے بیان فرمادیا) ان فسادات کی اصلاح ضروری مصلح کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ان سب اسباب فساد پر نظر کرے اب لامحالہ یا تو جرم کسی خاص شخصیت میں یقینی اور قطعی طور پر جرم ثابت نہ ہو سکے گا۔ بلکہ جرم کی طرف اس کا میلان اور اس سے ملوث ہونا ثابت ہو گا تو ایسی صورت میں حاکم کے لئے ضروری ہے کہ موثر قسم کی زجر و توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) کرے۔ نیز یہ بات ملحوظ رہے کہ ہر جرم کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ بعض جرائم بعض سے کم موثر ہوتے ہیں اور اسی طرح جرائم کا وزن بعض اوقات اس طرح کم و بیش ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور بعض کم۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر پار (سربراہ مملکت یا حاکم) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان جرائم پر نظر عینی سے غور کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ نیز یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور ان کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور اہل ملک کی طرف اس کی توجہ نگاہ ہر وقت رہے اور اس کی شفقت زیادہ سے زیادہ ان کی طرف مبذول رہے۔

یہ بات غراہیوں کی اصلاح اور علاج کی طرف صحیح طور پر رہنمائی کرنے والی ہوگی بشرطیکہ وہ شہر پار اس طریق پر قائم رہے اور اگر کسی وقت اس پر معاملہ شائبہ ہو جائے تو پھر وہ بات اختیار کرے جو سہل ہو۔

”قیصر دکسری کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنا جہوری لورٹ کھسٹ پر تھی۔ بادشاہ اس کے امیروں اور اس کے مذہبی طبقوں کا کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت سے عیش کریں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: ”عم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر عیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا۔“

حضرت مولانا نانج محمد صاحب امرودیؒ

ابوبکر شبلی

عمدۃ العارفین حضرت مولانا ابوالحسن نانج محمد صاحب امرودی رحمۃ اللہ علیہ سرسبز عظیم روحانی پیشوا اور مشہور سیاسی سماجی رہنما تھے۔ وادی سندھ کے ماضی قریب میں جو بزرگ ہستیاں اور مشہور دینی و ملی شخصیتیں گزری ہیں، حضرت مولانا امرودیؒ کو ان سب میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

آپ کی ولادت قصبہ دیوانی تحصیل روہڑی ضلع سکریں ہونی آپ کی تاریخ تولد متعین نہیں ہو سکی۔ اندازہ یہ ہے کہ آپ ۱۸ ویں صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئے آپ حسب نسب کے لحاظ سے سید تھے۔ آپ کا خاندان اپنے علاقہ میں رشد و ہدایت کا مرکز تھا۔ آپ کے والد حضرت مولانا سید عبدالقادر صاحب علوم ظاہرہ و باطنیہ بی کمال بزرگ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے مراحل اپنے والد کے ہاں طے کئے اور علوم ظاہرہ کی تکمیل حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پھوڑی تحصیل پنو علاقہ ضلع سکریں کے ہاں کی۔ علوم شرعیہ کے حصول کے بعد آپ علوم باطنیہ حاصل کرنے کے لئے قدوۃ العارفین سید الکن حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچوٹیؒ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مسلسل ریاضت کے بعد نہایت قلیل عرصہ میں خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ جب آپ روحانی تربیت کے سلسلہ میں بھرچوٹی شریف میں مقیم تھے۔ انہی دنوں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی بھرچوٹی شریف آئے اور حضرت حافظ صاحبؒ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے یہیں دونوں حضرات کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ اور یہ تعارف آگے چل کر اشاعت اسلام اور احیائے ملت کے لئے بہت مفید ثابت ہوا۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔

حصول خلافت کے بعد آپ نے اپنے امرد کے حکم سے امرود شریف تحصیل گڑھی یاسین ضلع سکریں کو اپنا مقفل مسکن بنایا اور دعوت الی اللہ و دعوت الی الاصلاح کے لئے ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ امرود میں آپ کے اہل خانہ کی ایام نہایت صبر آزما تھے۔ کئی کئی اوقات آپ کو قاتے ہوتے اور بعض دفعہ آپ صرف ساگ بھات پر اکتفا کرتے لیکن آپ غم و عمل

کامپیکرین کردعوت و غزیت کے کام میں برابر مصروف رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف عوام کے رجوع میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور نہایت قلیل عرصہ میں امروٹ شریف دعوت الی اللہ کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ امروٹ شریف میں عوامی ضروریات کے پیش نظر آپ نے ایک وسیع مسجد کی بنیاد رکھی اور کئی حجرے تعمیر کرائے اس میں آپ دوسرے خدام کیساتھ کام کرتے اور کسی قسم کا امتیاز برتنے نہ دیتے، جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی آپ نے حفظ قرآن اور ناظرہ کے لئے مسجد کے اندر ہی ایک مدرسہ کھولا جس کے تمام اخراجات کے آپ خود ذمہ دار تھے ۱۳۳۸ھ میں میرا سالکین حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے آپ ہمہ وقت مغموم اور متفکر رہنے لگے اس المیہ نے آپ کے اندر شاعرانہی کو جنم دیا۔ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز نعتیہ کلام سے کیا۔ مدح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سنی بانیوں میں جو افتخار کہے ہیں وہ آج تک عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ اپنے بیٹے سیّد حسن شاہ کی عین نوجوانی کی موت نے آپ کے شاعری کے اور اضافہ کیا۔ آپ نے فارسی کی یوسف زلیخا کی طرز پر سندھی زبان میں پریت ناموں کے نام سے ایک منظوم کتاب لکھی۔ یہ کتاب عوام و خواص میں بے حد مقبول ہوئی ہے آج تک اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ آپ نے سورۃ یسین کا سندھی زبان میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی طبع ہو چکا ہے۔

۱۳۳۸ھ میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر سندھ میں واپس آئے آپ کی آمد سے دو دن قبل حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈویؒ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ بھرچونڈوی شریف سے ہوتے ہوئے سیدھے امروٹ شریف آئے اور یہیں منتقل سکونت کا ارادہ کیا اور حضرت مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ارادہ کو بہت پسند کیا اور رہنے کی تمام سہولتیں مہیا کر دیں۔ حضرت مولانا امروٹی نے آپ کی شادی کر دی۔ اور آپ کی والدہ کو پنجاب سے بلوایا۔ نیز آپ کے لئے عربی کتابوں کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا جس میں مصر استنبول اور قاہرہ کی اہم و نادر کتابیں تھیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھیؒ مسلسل سات سال تک نہایت سکون و اطمینان سے امروٹ شریف میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے ایک دارالعلوم کھولا جس میں علوم اسلامیہ عربیہ خصوصاً فلسفہ و لسانی کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے امروٹ شریف میں ایک مطبعہ بھی قائم کیا جس میں سندھی زبان میں کئی دینی کتابیں چھپیں۔ اسی پریس سے ہدایتہ الافواخ نامی سندھی زبان میں ایک دینی ماہنامہ بھی کچھ عرصہ تک شائع ہوتا رہا۔

انہی دنوں حضرت مولانا امروٹیؒ نے سندھی زبان میں ترجمہ قرآن شروع کیا جسے کئی سال کی جدوجہد کے بعد اپنے شائع کر لیا۔ اس ترجمہ کے کام میں دیگر مقتدر علماء کے علاوہ حضرت مولانا سندھیؒ نے بھی آپ خصوصاً مشورہ دیتے رہے۔

یہ ترجمہ آپ کی زندگی میں ہی طبع ہو کر شائع ہوا اور بہت زیادہ مقبول ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ ترجمہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انجمن خدام الدین دروازہ شیر نوالہ لاہور سے شائع ہوتا رہا اور اب بھی یہی انجمن اس کی اشاعت میں مصروف ہے۔

گوہر حضرت مولانا عبد اللہ صاحب سندھی سات سال کے بعد امرڈٹ تشریف سے پیر چھٹہ سندھ منتقل ہو گئے لیکن امرڈٹ تشریف سے آپ کا رابطہ برابر قائم رہا۔ آپ نے حضرت مولانا شیخ الہندؒ کو حضرت مولانا امرڈٹؒ سے متعارف کیا یا اور حضرت شیخ الہندؒ و بار امرڈٹ تشریف تشریف لائے اسی طرح حضرت مولانا امرڈٹؒ بھی دیوبند تشریف لے گئے اور مدرسہ دیوبند کی پچاس سالہ جوبلی کے جشن میں بھی شریک ہوئے۔

۱۳۳۳ھ میں حضرت مولانا شیخ الہندؒ کے حکم سے جب حضرت مولانا سندھیؒ نے کابل جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مولانا امرڈٹؒ نے ان کو دہلی تک پہنچنے میں مدد کی۔ کابل جانے کے بعد بھی حضرت مولانا سندھیؒ نے امرڈٹ تشریف سے رابطہ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ نے جو ریشمی خطوط اندرون ہند بھیجے تھے، ان میں سے ایک خط حضرت مولانا امرڈٹؒ نے نام تھا جو فتح محمد شیخ نامی ایک شخص لایا تھا۔ حکومت کو اس خط کا بروقت علم ہو گیا آپ کو نظر بند کر کے کراچی بلوایا گیا مگر کراچی کے مکشرف نے اس سلسلہ میں آپ سے سوال و جواب کئے لیکن کافی ثبوت نہ ملنے پر آپ کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نظر بندی سے آپ کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ عملی آغاز ہوا اس کے بعد جتنی بھی عوامی اور دینی تحریکیں اٹھیں آپ نے باقاعدہ ان میں حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں آپ سندھ میں سب سے پیش پیش تھے۔ اس تحریک کے دوران امرڈٹ تشریف سندھ کا عظیم سیاسی مرکز بن گیا تحریک سے متعلق تمام امور آپ کے مشوروں سے ہی طے ہوتے تھے اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے آپ نے اپنی پیرائہ سالی کے باوجود سندھ اور بیرون سندھ کی مدد کے لئے آپ دیوبند، دہلی، میرٹھ، ناگپور اور اجمیر تشریف کئے اور کئی جلسوں کی صدارت کی۔ ترک موالات کو کامیاب بنانے کے لئے آپ نے بڑے جوش و خروش سے سندھ کے دورے کئے اور اس مقصد میں آپ کو نمایاں کامیابی بھی ہوئی خلافت عثمانیہ کے بقا کے لئے مسلمانان پاک و ہند نے کابل کی طرف جو احتجاجی ہجرت کی آپ اس کے روح رواں تھے آپ مہاجرین کی پیشین گوئی کے قائد بن کر نیشاد تک گئے لیکن یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی اور آپ بادل ناخواستہ وطن آئے۔

تحریک خلافت کے بعد آپ جمعیت العلماء ہند سے منسلک رہے اور تازہ ریت اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے اچانک ملت اسلامیہ اور حریت وطن کے علاوہ آپ کو غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کا بھی بہت شوق تھا۔ ایک بار آپ نے اس سلسلے میں جو کام کیا وہ آج بڑی بڑی انجمنیں مہ انجام نہیں دے سکتیں، آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش

پانچ ہزار غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ نے غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کا کام جس طرح شروع کیا وہ نہایت پرکشش اور زود اثر تھا۔ آپ کسی کے سامنے اسلام پر کچھ نہ دیتے اور نہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کسی کو دعوت دیتے۔ اس قسم کی ناشکی تبلیغ سے آپ بچتے آپ ذاتی طور پر غیر مسلموں سے روابط قائم کرتے اور وہ لوگ آپ کے اخلاقِ حسنہ سے اتنے متاثر ہوتے کہ فوراً اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے آپ کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے سحر نہ کرتے بلکہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا تو آپسے تلقین کرتے کہ ”یہ اسلام قبول کرنے میں اتنی جلدی نہ کرے اور سویرے کھجور کا قدم اٹھاؤ“ جب وہ ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتا تب آپ اس سے باقاعدہ طور پر بیعت لیتے۔ یہاں اوقات ایسا ہوتا کہ باہر کے کچھ ہندو مسلمان ہونے کے لیے امداد و تبرعاً تے مقامی ہندوؤں کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ وفد بنا کر آپ کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے حضور ان لوگوں نے جذبات میں آکر یہ فیصلہ کیا ہے آپ بوقتِ دیکھ کے ہم ان سے علی گڑی میں بات چیت کر لیں۔ آپ ان لوگوں کی درخواست قبول کر لیتے اور مسلمان ہونے والے افراد سے ان سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتے۔ وہ لوگ ان کی پہچان کے طور پر ہوتے جاتے، ہندوؤں میں جا کر ان کو مسلمان نہ ہونے کی تلقین کرتے، لیکن ان کو اسلام قبول کرنے سے باز آنے پر ہرگز آمادہ نہ کر سکتے اس طرح یہ بڑے شوق و ذوق سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے لیکن جب آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، متعصب آریہ سماج ہندوؤں میں آپ کے خلاف نفرت کا جذبہ شدید ہو گیا اب وہ کھل کر آپ کے مقابلہ پر آ گئے ایک بار ایک متمول ہندو گھرانے کا ایک نوجوان لڑکا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک بار آپ اس لڑکے کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہونے کے لیے باگڑی ریلوے اسٹیشن پہنچے تو مقامی ہندوؤں کو اس کا علم ہو گیا وہ لوگ راستہ میں جمع ہو گئے اور زبردستی اس لڑکے کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رات بھر اس کو بند رکھا اور اسلام سے باز آنے کے لیے اسے آمادہ کرنے لگے انھوں نے اس کو ہر طرح دھمکیاں اور ہر قسم کے لالچ دیے لیکن یہ نوجوان کسی طرح بھی ان کی باتوں میں نہ آیا۔ حضرت مولانا امروٹی نے اس معاملہ کی پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد اس لڑکے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور متعلقہ ہندو لیڈروں کو گرفتار کر کے معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اس نوجوان نے ہر بار یہ بیان دے کر کہ میں اپنے والدین سے مل کر اسلام قبول کیا ہے ہندوؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ لڑکا نابالغ ہے اس کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر مذہب تبدیل کا کوئی اختیار نہیں ہندوؤں نے سخت رویہ مقدمہ لڑا عدالت نے کافی عرصہ کے بعد آخر کار فیصلہ دیا کہ لڑکا نابالغ ہے۔ اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔

جس طرف چاہے وہ جاسکتا ہے۔ اس وقت عدالت میں ایک طرف حضرت مولانا امروٹی مدنی اپنی جماعت کے کھڑے تھے۔ دوسری طرف اس لڑکے کے والدین، اعزہ و اقارب اور سینکڑوں ہندو کھڑے تھے۔ اس لڑکے نے جوہنی عدالت کا فیصلہ سنا دیا۔ مولانا امروٹی کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے والدین نے اسے اپنی طرف بہت کھینچا لیکن وہ نہ گیا۔ یہ لڑکے کا رب مولوی نور الحق ہیں۔ موصوف ضلع لاڑکانہ کے ایک قصبہ میں مقیم ہیں اور دینی تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک ہندو پنڈت کا بیٹا ان خود آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ ہندوؤں نے بڑے جوش و خروش آپ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی، لیکن ناکام ہوئے۔ وہ لڑکا بعد میں شیخ عبدالحق کے نام سے مشہور ہوا۔ جو جماعت امروٹی کے ایک اہم رکن تھے۔

آریہ سماج والے جب آپ کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے شدید کی تحریک شروع کر دی وہ نو مسلم افراد کے پاس جلتے اودان کو ہر طرح کے لالچ دے کر دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرنے پر آمادہ کرتے۔ حضرت مولانا امروٹی نے اس فتنہ کو دبانے کے لیے مثبت قدم اٹھایا۔ آپ نے چند علماء کی ایک جمعیت بنائی جس میں اس وقت کے مشہور علماء حضرت مولانا عبدالحق، صاحب خشتی، حضرت مولانا دین محمد صاحب دفائی، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا نبی بخش صاحب عودوی اور دیگر مقتدر علماء شامل تھے۔ آپ نے اس آریہ سماجی اقدام کا منظم مقابلہ کیا اور اس فتنہ کو سر زمین سندھ میں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ اشاعت اسلام کی طرح حضرت امروٹی میں جہاد کا بھی شوق تھا۔ آپ ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے مستعد رکھتے۔ آپ فرماتے "کاش کہ میں جہاد میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کروں" اس مقصد کے لیے آپ نے چند گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ آپ بذات خود ان گھوڑوں کی ہر طرح خدمت کرتے۔ فرماتے تھے "جہاد کے لیے گھوڑے پالنا سنت ہے اور ان کی خدمت کرنا کاروبار ہے"۔

آپ کی زندگی کے آخری ایام میں سکھر بیراج کی کھدائی ہو رہی تھی تھروں کی کھدائی کی زد میں تین مساجد آریہ تھیں۔ حکمرانہا نے طے کیا کہ ان مساجد کو منہدم کر کے راستہ صاف کیا جائے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تحفظ مساجد کی خاطر اس حکم کے خلاف حکومت کو متنبہ کیا کہ اگر ان مساجد کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانان سندھ حکومت برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں گے شروع میں حکومت نے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور انہار کی کھدائی کا کام جاری رہا۔ حضرت مولانا امروٹی نے بالآخر جہاد کا اعلان کر دیا اور دعوہ اپنی جماعت کے سرپرستوں باندھ کر گروں سے نکل آئے اور ان مساجد کے منہدم ہونے کے لیے وہ فوراً مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ آخر طے ہوا کہ مساجد کو اپنی اصلی حالت پر

رہنے دیا جائے اور نہ ہوں کو ان کے گرد کھودا جائے۔ یہ مساجد اب تک ان انہار کے وسط میں قائم ہیں۔

حضرت مولانا مرویؒ جس طرح ایک عظیم مبلغ اسلام تھے ویسے ہی بے مثل سیاسی و اجتماعی کارکن تھے۔ ان کی جہد زینِ حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ حکومتِ برطانیہ کے لئے آپ کا وجود ناقابلِ یرداشت تھا۔ یہودیہ کے لئے حکومت نے خفیہ طریقہ سے آپ کو زہر دلویا۔ یہ زہر دیر میں اثر کرنے والا تھا اس کی وجہ سے آپ کا جسم آہستہ آہستہ نجیف ہوتا گیا۔ اور آپ کے تمام بدن پر چھائے نکل آئے اور بارہویہ بہترین علاج کے بعد مدتِ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ آپ فرماتے تھے مجھے انگریزوں نے زہر دلویا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانچویں عظیم پیشوا ابطالِ حریت ۱۹۲۶ء کے آخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم جہاد ہو گیا۔

آپ نے اپنے پیچھے ایک عظیم جماعت چھوڑی۔ یہ جماعت توحید اور اتباعِ سنت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یوں تو جماعت کا سر فرد اسلام کا بہترین عملی نمونہ ہے لیکن آپ کے خلفاء وقت کے اہم اور نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کے خلفاء کی کافی تعداد ہے لیکن حسبِ ذیل حضرات زیادہ مشہور ہوئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد صالحؒ صاحبِ بابِ نجی شریف۔ ضلع سکھر

۲۔ حضرت مولانا عبدالعزیزؒ صاحبِ تھریچانی شریف

۳۔ حضرت مولانا حامد اللہؒ صاحبِ بابِ نجی شریف

۴۔ حضرت مولانا احمد علی صاحبِ لاہور

یہ تمام خلفاء اپنے وقت کے عظیم دینی و سیاسی رہنما تھے۔ توحید اور سنت کے مبلغ تھے۔ ان حضرات کے آثار ابھی تک منظرِ عام پر ہیں۔

حضرت مولانا مرویؒ کی وفات کے بعد آپ کے پیچھے حضرت میاں نظام الدین صاحبِ آپ کی جگہ سدا آراءِ خلافت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند رجبہ حضرت مولانا محمد شاہ صاحبِ مرویؒ ان کے جانشین ہوئے جو اشاعتِ دینِ متین میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

دین کے زوال کے اسباب

حافظ عباد اللہ نازقی

انبیاء کے ظہور قدس کے زمانہ میں ان کے اسباب میں سے ثابہ بن کوئی شخص ایسا ہو جسے اخلاق و اعمال میں اپنے پیغمبر سے مناسبت نہ رہی ہو۔ ان لوگوں کی اخلاقی اور عملی زندگی بے مثل تھی ان کے بعد طبقہ ثانی کا ظہور ہوا جسے پیغمبر کی تعلیم گویا بالواسطہ نصیب ہوئی۔ تاہم اس کی دینی اور اخلاقی حالت بدستور رہی۔ لیکن ان کے بعد جس قدر امت میں کثرت ہوتی گئی زیادہ سے زیادہ اغراض و خواہشات پیدا ہوتی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ امتداد زمانہ اور اختلاف طبائع سے لوگوں کے اتفاق میں بھی خلل پڑنے لگا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دینی و دلولہ ضعیف ہونا لگا۔ اسی طرح دلوں کی وہ پاک اور نیوں کی وہ معنای جو طبقہ اولیٰ کے اکثر افراد میں تھی، طبقہ ثانیہ کے افراد میں بتدریج کم ہوتی گئی اس کے بعد وہ پر آشوب زمانہ آیا جس میں نہ تو خود لوگوں نے باقی مذہب کو نہ اس کے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا۔ اور نہ اپنی سعی و شوق سے انہوں نے اس دین و مذہب کو اختیار کیا تھا بلکہ انہوں نے جس مذہب پر اپنے باپ دادا کو پایا اسے اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے معاملے میں بجائے تحقیق و تماش کے یہ لوگ باپ دادا کی تقلید کرنے لگے۔ اور امتداد زمانہ سے ان میں خود پسندی اور نفسانیت آگئی دین کے زوال کی ایک وجہ بھی ہوئی کہ ختمات تو ہیں جو اس دین میں شامل ہوئی تھیں ان کی باتیں اس میں داخل ہو گئیں اور ان پر بھی دین کا اطلاق ہونے لگا۔

چتنے بھی پہلے ادیان گذر چکے ہیں، ان کا کم و بیش یہی حشر ہوا۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی کتاب کو چھوڑ کر مسم دروازے پر اتر کر کیا اور ان کا جو نفع علیہ آباؤ اجداد اور اہل بیت علیہم السلام تھا کہہ کر تحقیق سے ہاتھ اٹھالیا۔ نتیجہ اس کو سب سے بڑا جو آیا و اجداد سے سنا۔ اور عمل اس پر کرنے لگے جو سائنسوں کو کرتے دیکھ۔ خاندانی طریق پر چلنے کو اصل دین اور اس کو چھوڑ کر دین کی باتوں کی تحقیق کو بدعت

کچنے لگے غرض جب غفلت، پابندی رسم و رواج اور تقلید آبار و اجداد کے باعث دین کی اصل حالت باقی نہ رہی، تب اصلاح حال کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے دین کی تحریف کو دوا شگاف کیا اور باپ دادا کے نقش قدم کی سند پکڑنے والوں کو متنبہ فرمایا۔ نیز لوگوں کو جہود اور تعطل کی حالت سے بیدار کیا۔ چنانچہ دنیا میں کثیر التعداد پیغمبر مبعوث ہوئے، جنہوں نے ذہنی جہود، غلط رسم و رواج اور تقلید حامد کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس سلسلے میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں وہ تمام تر تقلید اور پابندی رسوم کی بدولت تھیں۔ لیکن ان تمام اولوالعزم پیغمبروں نے ناساعد حالات کی پروا نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے دین سابق کی اصلاح کی۔ اور جو تحریف لوگوں نے اس میں کی تھی اسے دوا شگاف کیا اور جس قدر رسم و رواج کے عناصر دین میں گھل مل گئے تھے ان کو الگ کیا اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اس ضمن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ پہلا سبب زوال مذہب کا بانی ملت اور صاحب شریعت کے اعمال اور اقوال سے چشم پوشی کرتا۔ اور اپنے عقائد اور اعمال میں اس کے عقائد اور اعمال کی مخالفت کرتا ہے۔

دوسرا سبب ان کے نزدیک تعمق یعنی تکلیف بے جا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شارح کے کسی امر و نہی کی علت کو دوسری شے پر مطابق کر کے مثل شارع کے اس شے کے امر و نہی کا حکم دے۔ یا نبی کے جملہ افعال کو عبادت سمجھ کر ان کے ان افعال کو جو انہوں نے عادتاً کئے ہوں، فرائض میں شامل کرے۔

شاہ صاحب زوال مذہب کا تیسرا سبب یہ قرار دیتے ہیں :- ان عبادات شائعہ کا اختیار کرنا جن کا اسی طرز شارح نے حکم نہیں دیا۔ اسی طرح آداب کا مثل فرائض و واجبات کے التزام کرنا ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جس میں یہود و نصاریٰ گرفتار ہو گئے تھے۔

زوال مذہب کا چوتھا سبب ان کے نزدیک اجماع کا اتباع کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی بات پر متعدد علماء متفق ہو جائیں تو ان کے اس اتفاق کو اس امر کے ثبوت کی دلیل قاطع سمجھنا۔ واضح رہے کہ اجماع کی دو سوئیں ہیں ایک تو وہ اجماع ہے جس کی نہ کتاب سنت میں ہو۔ یا جماع واجب الاتباع ہے دوسرا وہ اجماع ہے جس کی کتاب سنت میں کوئی سند نہ ہو اور محض رسم و رواج کی بنا پر اجماع ہو گیا ہو۔ بعض حالات میں اس قسم کے اجماع کی مخالفت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں جائز۔ یہ وہ اجماع ہے جس کی برای قرآن مجید میں بار بار بیان فرمائی

گئی ہے۔ اس اجماع ہی کے اتباع نے لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا تھا۔ اور اکثر لوگ اس اجماع کو بیل نبتع صافینا علیہ اباؤنا کہہ کر اپنے اوپر واجب قرار دیتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اجماع کی ان دونوں قسموں میں فسق نہیں کیا گیا بلکہ لائیز ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو زوال آ گیا۔ لوگ اس اجماع کی دلیل سے اپنے بزرگوں کی رسوں اور خاندانی عادات کو واجب العمل سمجھتے تھے اور ان باتوں کو جو صریح مخالف کتاب و سنت ہیں، مخالفت اجماع کے ڈر سے ترک نہیں کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مذہب کے زوال کا پانچواں سبب غیر معصوم کی تقلید کرنا ہے یعنی کسی مجتہد کی یہ سمجھ کر کہ تمام مسائل میں اس کا اجتہاد صحیح اور درست ہے اور جو کچھ اس نے کتاب اور سنت سے استنباط کیا ہے وہ خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، ایسی تقلید کرنا کہ اگر کوئی مسئلہ جس کا اس نے استخراج کیا ہو، صحیح نہ ہو اور اس کی غلطی ثابت ہو۔ نیز حدیث صحیح بھی صریحاً اس کے مخالف موجود ہو، اس حدیث کو چھوڑ کر اس مسئلہ میں اس مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا باعث زوال دین ہوگا۔ یہ تقلید ہرگز وہ نہیں ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ یعنی اکثر علما نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے اور ان کے استخراجی مسائل پر عمل کرنا درست ہے۔ بلکہ اکثر حالات میں نہایت مفید اور ضروری بھی ہے۔ مگر اس میں دو شرطوں کا ہونا لازم ہے۔

اول یہ سمجھنا کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا بھی کرتا ہے۔ اور صواب بھی دوسرے منصوبات نبوی پر اس کو مقدم نہ کرنا۔ یعنی اگر کسی مسئلہ میں مجتہد کے اجتہاد کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو حدیث کا اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور تقلید کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ان شرائط کے بغیر مجتہد کی تقلید یقیناً زوال دین کا موجب ہوگی۔ اگلے اہل کتاب ایسی ہی تقلید کرتے تھے جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاتَّخَذُوا حِجَابًا عَنْ وَجْهِ اللَّهِ

(اہل کتاب نے اپنے اجماع اور بیان کو رب ٹھہرایا ہے۔ اور خدا کو چھوڑ دیا ہے)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اہل کتاب اپنے اجماع اور بیان کی عبادت نہ کرتا تھا بلکہ ان کو معصوم سمجھ کر ان کی ہدایت کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ جس شے کو وہ حلال کہتے وہ اسے حلال مانتے جس کو وہ حرام قرار دیتے وہ اس کی حرمت کے قائل ہو جاتے اس طرح یہ لوگ انبیاء کے اقوال و احکام کو اپنے

اقوال و احکام کے مقابلہ میں پس پشت ڈالنے لگے تھے اور اس کا لازمی نتیجہ زوالِ دین میں ظاہر ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک ایک علت کا دوسری علت میں غلط ملط کرنا زوالِ دین کا سبب ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے دین کی باتوں کو پسند کرے کسی ضعیف وجہ یا اس کی موضوع سند سے اس کا جواز ثابت کرے اور اسے اپنے مذہب میں اس طرح داخل کرے کہ پھر یہ تمیز نہ رہے کہ یہ باتیں کس مذہب کی ہیں۔ بلکہ وہ اس قدر غلط ملط ہو جائیں کہ اسلام ہی کی باتیں معلوم ہوں۔ زوالِ دین کا سبب ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فقہ حنفی کو ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی متوفی ۱۸۰ھ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور شافعی فقہ کو براہِ راست امام شافعی کی تصانیف سے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد اور امام شافعی دونوں کے دونوں امام مالک سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر شاہ ولی اللہ یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ درحقیقت فقہ کا اصل الاصول امام مالک کی موطا ہے۔ اور اسی سے مالکی، شافعی اور حنفی مذاہب فقہ پیدا ہوئے۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد وہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک تمام تراہلِ مدینہ کی فقہ پر مشتمل ہے۔ اور اہل علمِ مدینہ کی فقہ کا مرکز حضرت عمر فاروقؓ کو قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مالکی، شافعی اور حنفی فقہ کے مذاہب سارے کے سارے شاہ صاحب کے نزدیک حضرت فاروقِ اعظمؓ کے مذہب کی تشریحیں ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب "ازالۃ المناہج" میں حضرت فاروقِ اعظمؓ کو مجتہدِ مستقل اور ان تین ائمہ کو مجتہدِ منتسب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اہل سنت کے ان تین اماموں کے مذہب کو قرآن و سنت کی تشریح قرار دیتے ہیں۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)

تعلیم اقبال کی نظریہ

پروفیسر ضیاء

علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک فلسفی اور مفکر تھے شاعری کا درجہ ان کے ہاں ثانوی تھا۔ اور وہ بھی محض اظہار خیال کے ذریعہ کے طور پر، موصوف نے زندگی کے مسائل پر بڑا غور کیا ہے اور ان کے حسن و قبح کو بڑی تحقیق اور تفحص سے پرکھا ہے۔ اپنی اس ذہنی کاوشوں کا نتیجہ کبھی وہ اشعار میں پیش کرتے رہے اور کبھی نثر میں۔ ضرورت ہے کہ ان کے افکار کو سمجھا جائے۔ اور زندگی کے بنانے۔ اس کی گتھیوں کو سلجھانے اور اسے نئے لقب العین دینے میں ان افکار سے جو روشنی ملتی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے شاید بعض لوگوں کو اقبال کے تعلیمات کے فلسفی اور مفکر ہونے پر تعجب ہو اس میں شک نہیں کہ تعلیم کو اگر محدود اور اصطلاحی معنوں میں لیا جائے تو علامہ اقبال کو مفکر تعلیمات کہنا مشکل ہوگا لیکن اگر تعلیم کو عام اور وسیع معنوں میں لیں تو اقبال بے شک مفکر تعلیمات ہیں۔ اور ان کے فلسفے میں تعلیم کے مربوط نظریے آپ کو ملیں گے۔

تعلیم کا کوئی نظام اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ فرد اور اس کی شخصیت کے متعلق کوئی مثبت اور واضح خیال پیش نہ کرے پسچ پوچھے تو تعلیم نام ہے فرد کا ماحول سے متاثر ہونا، اور ماحول کو متاثر کرنا۔ احوال و اسباب کے رنگ میں اس کا رنگا جانا اور ان کو اپنے رنگ میں رنگنا اس عمل اور رد عمل کا نتیجہ ماہر تعلیم کا کام ہے۔ ایک فلسفی کی طرح ایک معلم کو بھی فرد اور ماحول کے مفہوم کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی اصلیت کو جاننے پر ہی اس کے سارے مسائل کا دارو مدار ہے۔

اس مضمون کے لکھنے میں جناب غلام الہی دین کی کتاب *Philosophy of Education* کا مدد ملتا ہے۔
سے مدد لی گئی ہے۔

علامہ اقبال کے فلسفے کا بنیادی مسئلہ نظریہ خودی ہے انہوں نے اپنی فارسی شاعری اور خودی میں اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور اردو کلام میں بھی خودی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ موصوف نے اپنے انگریزی لیکچروں میں بھی اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک خودی کا استحکام زندگی کا اصل الامول ہے فرد اگر اپنی خودی کو مضبوط نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ خواہ وہ زندگی کے مسائل ہی کیوں نہ لے رہا ہو۔ اگر زندگی میں نمود کا ذوق نہ ہو تو وہ موت ہے اور اگر فرد اپنی خودی کی تعمیر کر لے تو وہ خدا کی کتاب ہے۔ خودی کی اس اہمیت کے متعلق ماہرین تعلیم علامہ اقبال کے اس نظریہ سے متفق ہیں اب سوال یہ ہے کہ خودی کے ارتقاء اور اس کی تکمیل کی کیا صورت ہے۔ اس مسئلہ میں تعلیمات اور تعلیمات کے تمام ماہرین علامہ موصوف سے ہم نوا ہیں کہ خودی ایک مستقل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ماحول کے ناسازگار حالات اور اپنی ذات کے غیر ترقی کن رجحانات کے خلاف کرنی پڑتی ہے خود حضرت علامہ کے الفاظ ہیں۔

”خودی کا وجود اس کش مکش کا رہیں منت، ہوتا ہے، جو فرد ماحول کے خلاف کرتا ہے، یا

ماحول فرد کے خلاف“

ظاہر ہے اس کے لئے اشد ضروری ہے کہ فرد کا اپنے ماحول سے تعلق اور ربط رہے۔ فرد اور ماحول کے اس باہمی ربط و کش مکش، تاثیر و تاثر اور ہم آہنگی اور مخالفت کے دوران میں خودی کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ ترقی پاتی ہے اور اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اقبال کا تصور حیات بڑا زندگی بخش ہے۔ وہ عزت نشینی اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کے حامی نہیں، وہ آزمائش، تجربہ عمل اور حرکت کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ وہ خود شناسی کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کی تقلید یا ان سے سوال کرنا ان کے ہاں مذموم ہے۔ کیونکہ اس سے خودی فنا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرد کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لئے آزاد فضا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شخصیت کی تکمیل کے لئے ان کے خیال میں آزادی شرط آتا ہے۔

زندگی میں گھٹ کے رہنا ہی ہے اک چوکم آب

اور آزادی میں بحر پیکر ہے زندگی

وہ فرد کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ان کی رائے یہ ہے کہ فرد کو بے خطر ہو کر زندگی کی کش مکش میں کود پڑنا چاہیئے وہ اپنے تیشہ سے فرد کو اپنا راستہ بنانے کو کہتے

اور دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا گناہ قرار دیتے ہیں اگر انسان سے کوئی نادر کام ہو جائے تو اس کا گناہ بھی ان کے نزدیک ثواب ہو جاتا ہے۔

تراشش از تیشہ خود جادہ خویش

بر او دیگران رفتن عذاب است

اگر از دست تو کار نادر آید

گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است

کیوں کہ آزادی فکر اور جرات عمل کا ولولہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو آگے چل کر اس سے بڑے بڑے شان وارتا کا پیدا ہو سکتے ہیں۔

• ندرت فکر و عمل کی بات ہے؛ ذوق انقلاب

ندرت فکر و عمل کی بات ہے؛ ملت کا شباب

ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی

ندرت فکر و عمل سے تنگ خار و لعل ناب

تعلیم کا یہ نظریہ جامد بے جان اور بے روح نظام کو کبھی برواژت نہیں کر سکتا جو ایک خاص ڈھنگ پر بچوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اور انہیں وہ بنانا نہیں دیتا چاہتے جو وہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ جو وہ خود انہیں بنانا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اقبال آزادی فکر اور آزادی عمل کے قائل ہیں۔ اور فرد کو آزادی سے کسی قیمت پر محروم نہیں کرنا چاہتے۔ موصوف کتابی علم کے زیادہ حق میں نہیں۔ ان کے خیال میں وہ علم جو طالب علم کو زندگی سے دور رکھتا ہے بے کار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو

کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

فلسفی فکر میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آیا تصوراتی دنیا اور واقعاتی دنیا۔ یعنی مادہ اور روح اور دیگر اور وہیں یہ دو الگ الگ ایک دوسرے سے بے تعلق اور بے جوڑ چیزیں ہیں یا دونوں ایک دوسرے

سے مربوط اور متعلق اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی تعلیمی نقطہ نظر سے بھی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک حقائق اور تصورات کی حدیں معین نہ ہو جائیں تعلیم کا کوئی نصب العین اور مقصد واضح نہیں کیا جاسکتا۔ فرض کیا اگر ہم بعض پرانے فلسفیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو مایا اور بے حقیقت سمجھ لیں تو اس کا اثر تعلیم کے بیج پر بھی پڑے گا۔ اور ان کے برعکس اگر عہد حاضر کے مفکرین کے خیال کے مطابق کائنات محض مادہ ہی مادہ رہ جائے تو نظام تعلیم پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔ ان دونوں نظریوں کے علاوہ زندگی کا ایک اور تصور بھی ہے۔ اس کے نزدیک مادہ اور روح والگ الگ اور آپس میں مخالف عنصر نہیں ہیں۔ بلکہ مادہ ابتداء ہے اور زندگی کا کارواں اس سے اپنا راستہ شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا کرتا روح یا تصورات کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال اس تیسرے نظریے کے حامیوں میں سے ہیں۔ وہ کائنات کی اصل روح کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ روح مادہ میں اپنی ذات کا اظہار کرتی ہے۔ اس مادہ کی تسخیر اس کی ترقی اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر لے جانا حقیقی روحانی زندگی ہے اپنے اس مطلب کو موصوف نے فارسی کی اس رباعی میں یوں بیان کیا ہے۔

دل از مرز حیات از غنچہ دریاب

حقیقت در مجازش بے حجاب است

ز خاک تیرہ می رودید و لیکن

نگامش بر شعاع آفتاب است

زندگی کا از غنچہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل میں حقیقت بے نقاب نظر آتی ہے وہ سٹی میں اگتا ہے۔ لیکن اس کی نگاہ شعاع آفتاب پر ہوتی ہے۔ علامہ موصوف زندگی سے بے تعلقی کی تعلیم نہیں دیتے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آدمی زندگی کو اپنے نصب العین کے مطابق ڈھالے۔ وہ اس سے معرکہ آرا ہو اس کو پرکھے اس کو بدلے۔ جانچے۔ لو لے اور اپنی جدوجہد سے اسے اپنی راہ پر لے آئے۔ فرد کی خودی کی تکمیل جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرد جماعت کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اور جماعت جن روایات اور قدردان کو اپنے آبا و اجداد سے درشتہ میں پاتی ہے ان کے صالح حصہ کو مان کر ہی فرد صحیح نشوونما پاسکتا ہے۔ اقبال نے "اسرار خودی" میں فرد کی خودی سے بحث کی ہے اور دوسری ششوی "رموز بے خودی" میں فرد اور جماعت کے تعلق پر روشنی ڈالی ہے ان کے نزدیک۔

فرد قائم ربط ملت ہے نہا کچھ نہیں موج ہے دیار میں اور بیرون دیر کچھ نہیں

اقبال سر کو جماعت کے شکنجہ میں کئے کے روادار نہیں وہ اس معاملہ میں نازی اور فطائی نظریہ حیات کے کلیتہً خلاف ہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ فرد جماعت سے الگ ہو کر کچھ نہیں کیا تا وہ ایک جماعت کا رکن ہو کر ہی فعال بن سکتا ہے۔ جماعت کو زندگی اعلیٰ مقاصد سے ملتی ہے۔ اور ان مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کا عزم جماعت کے افراد میں جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے جس طرح فرد کی زندگی جان و تن کے ربط سے ہے اسی طرح قوم اپنی پرانی روایات کو محفوظ رکھنے سے زندہ رہ سکتی ہے۔ جب زندگی کی جوئے آب خشک ہو جائے تو فرد مر جاتا ہے اور اگر قوم کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو وہ بھی مر جاتی ہے۔

علامہ موصوف نے اس سلسلہ میں تاریخ کے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں ”تاریخ ماضی کی داستان اور قصہ نہیں۔ یہ تو ہمیں خود اپنے آپ سے آگاہ کرتی ہے تجھے آشنا کار اور مرد راہ بناتی ہے۔ تاریخ کی شمع قوموں کی قسمتوں کے لئے ستارہ کا کام کرتی ہے اور اسی کی نور سے قوم کا حال اور ماضی درخشاں ہوتا ہے۔“

ضبط کن تاریخ را پایتہ شد

از نفس ہائے رمیدہ زندہ شد

فرد کو قدرت سے آزاد شخصیت و ولایت ہوتی ہے اور وہ زندگی میں قدم رکھ کر اپنے ماحول سے نبرد آزما ہو کر رہتا ہے اس سے فرد کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ جدوجہد کرتا ہے زمانہ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ماسازگار حالات کو وہ اپنا سازگار بناتا ہے۔ یہ کش مکش، یہ نبرد آزمائی اس کی تعلیم کے مراحل کا کام دیتی ہے اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا حاصل اس کا اندھی تقدیر کے ہاتھوں آگے بڑھنا نہیں۔ کائنات کی دستیں غیر محدود ہیں، وہ ہر دم راہ ترقی پر گام فرما رہی ہے۔

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آہی ہے دمام صد کن فیکون

جب کائنات کی ترقی کا کوئی حدود و حباب نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کے سب سے برتر

رکن انسان کی ترقی کے امکانات کیسے محدود ہو سکتے ہیں۔ انسان کو خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدائی اوصاف کا حامل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے وہ خالق بن سکتا ہے۔ قدرت نے اس کی قیمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ اس کائنات کو بہتر سے بہتر بنا دے انسان کی ان جہلی صلاحیتوں کے بارے میں اقبال نے ایک جگہ خداوند عالم سے یوں خطاب کیا ہے۔

”تو نے اندھیرے راتے بنائے، میرے چرخ پیدا کیا۔ تو نے مٹے بنائے ہیں
 نے اس سے پیالہ بنالیا۔ تیرے درتے نے بیابان و کھار پیدا کئے اور
 خیابان دگلزار و باغ میں نے بنائے ہیں وہ ہوں کہ پتھر سے شیشہ بنا تا ہوں اور
 زہر سے تریاق۔“

آگے بڑھنے کا یہ دلولہ اور اپنی صلاحیتوں کے غیر محدود ہونے کا یہ یقین، کائنات کے بیکراں ہونے اور اپنی ذات کے کمال بے اندازہ کا یہ تصور تعلیم کے نظریوں کی جان ہے اس سے فرد میں بڑی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اظہار ذات کے لئے اپنے سامنے بڑی جولان گاہ پاتا ہے۔

اقبال اس عقلیت کو جو بے روح ہو۔ اور محض مادیات اور حقائق و اسباب میں الجہ کر رہ جائے، انسانی ترقی کے لئے مضر سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے لئے وہ وجدان، محبت یا عشق کی نشوونما کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ عقل کے مخالف نہیں موصوف عقل کے فریضہ اور اس کی ضرورت کو مانتے ہیں، مادیات اور اسباب کی تسخیر کے لئے عقل کی اہمیت مسلم ہے لیکن عقل منزل نہیں یہ چراغ راہ ہے۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

عقل سورج کی شعاعوں کو تو گر فناء کر سکتی ہے، لیکن زندگی کی شب تاریک اس کی وجہ سے روشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے وجدان کی، عشق کی، خواجہ غلام السیدین صاحب کو ایک خط میں علامہ مرحوم نے لکھا تھا۔

علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار خواجہ پر ہے۔ عام طور پر میرے علم کا لفظ انہیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایکے بلعے قوت آتی ہے جن کو دینے کے ماتحت رہنا چاہیئے۔ اگر دینے کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطان

جس پر علم علم حق کہ ابتدا ہے، جیسا کہ میں نے جاوید نامہ میں لکھا ہے۔

علم حق اول حواس آخر حقائق آخر آدمی بگنجد و شعور

وہ علم جو شعور میں نہیں سا سکتا اور جو علم حق کہ آخری منزل ہے اس کا دوسرا نام عشق ہے علم و عشق کے متعلق جاوید نامے میں کئی اشعار ہیں۔

علم بے عشق است اذ لا غویتاں

علم باعشق است از لاہوتیاں

مسلمان کے لئے لازم ہے کہ علم کو دلیف اسے علم کو جس کا مدار حواس پر ہے اور جس سے بے پناہ قوت پیدا ہو رہے ہے) مسلمانہ کرے "بواہبہ را جیدر کرار کنہ" اگر یہ بواہبہ جید کرار بن جائے یا یوں کہے کہ اگر اس کے قوت دین کے تابع ہو جائے تو نفع انسان کیلئے سرا سر رحمت ہے۔

ہر نظام تعلیم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کس قسم کا انسان بنانے کا خیال اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات انسان کو کیا بنانا چاہتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک اچھے آدمی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فعال ہو۔ وہ سر تپا عمل ہو۔ زندگی اس کی جدوجہد سے عبارت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ عمل اور یہ حرکت پہلے کے بندھے ٹکے نظام کے عین مطابق نہ ہو۔ انسان کی جدوجہد تخلیقی ہونی چاہیئے۔ محض تقلیدی جدوجہد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ مشکلات کا سامنا کرے اور انہیں آسان بنائے اور وہ نو آفرین اور تازہ کار ہو۔ اقبال یہ نہیں چاہتے کہ انسان بندہ تقدیر ہو۔ اور قسمت کے کھسے پر شاگرد و قانع۔ اس کو خود اپنے آپ سے لڑنا چاہیئے اور تقدیر سے نبرد آزما ہونے میں باک نہیں ہونا چاہیئے۔

خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تلف پیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

"خوف" علامہ بوصوف کی نظر میں ام النجاشہ ہے۔ خوشامد، مکاری، کینہ اور جھوٹ سب خوف کے نتائج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو بھی شے ہے اس کی اصل خوف ہے اور صرف خوف۔ اقبال انسان کے دل کو خوف کے اس مرض سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا علاج وہ

توجد بتاتے ہیں۔ اللہ کو ماننے سے غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔

وہ خوابشات جو انسان کو دوسروں کا غلام بنا دیں اقبال کے ہاں سر تا پا مردود ہیں۔ وہ رزق جس پر واز میں کوتاہی آئے، اس رزق سے تو موت اچھی ہے۔ علامہ موصوف قبائل پرستی اور قوم و ملک پرستی کے سخت دشمن تھے۔ ان کے خیال میں یہ باعث ہے تمام خانہ جنگیوں کا اور انسانوں کو انسان سے لڑانے کا۔ وہ یک رنگی افکار اور وحدت عقائد کو جماعت کا اساس مانتے ہیں۔ اور کسی جغرافیہ طبعی یا ملکی تقسیم کے سرے سے قائل نہیں۔ احترام آدمی اصل آدمیت ہے۔ اور اگر تہذیب یہ نہیں سکھاتی تو وہ تہذیب نہیں برہریت ہے۔ اقبال کا مثالی انسان فقیر ہے۔ یہ فقیر عام اصطلاحی معنوں سے بالکل الگ ہے۔

اک فقرے قوموں میں یکنی دل گیری

اک فقرے بشیر اس فقر میں ہے میری

اک فقر کھاتا ہے صبا کو بخیر

اک فقر کھلتے ہیں اسرا ہا گیری

ایک اور مقام پر وہ فقر کی یوں تعریف فرماتے ہیں۔

یک نگاہ راہ ہیں، یک زندہ دل

بر در حرف لا الہ پیچیدن است

بستہ فتراک او سلطان و میر

ما بینم این متاع مسطفی است

بر نوا میں جہاں شب خون زند

از زجاج الماس می سازد ترا

مرد درویش نہ گنجد در گلیم

چیت فقرے بندگان آب و گل

فقر کار خویش را بنجدن است

فقر خبر گیر با نان شعیر

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است

فقر بر کرد و بیاں شب خون زند

بر مقام دیگر اندازد ترا

برگ و ساز از قرآن عظیم

حُکْمِ نَبِیِّ وَلِیِّ اللہِ صَوْبِ تَارِیخِ کَامِرْتَبَہٗ

ڈاکٹر مریج احمد کمالی

قدرت عادت اور رحمت

ایام اللہ کے تصور کا ذکر مختلف وجہوں سے ضروری تھا۔ اول تو اس سے یہ ثابت ہو کہ شاہ صاحب فلسفہ تاریخ کو بالواسطہ یا بظاہر بعید و مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ وہ دینی مواد کو..... روایتی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان راہوں میں آ نکلتے ہیں جو علم و حکمت کی جولانگاہ ہیں۔ مثلاً انسانی زندگی کے مقاصد کو مطلق طور سے ”حکمِ دورہ“ مان کر وہ اس (Amthopocentism) طرز فکر سے ہم عنان ہو جاتے ہیں جس پر فلسفہ تاریخ کی اساس ہے۔

بہر حال انہی ہم اس سوال کی طرف نہیں آئے ہیں کہ شاہ صاحب تاریخ کے خصوصی اور جسمانی مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس سوال کو کچھ دیر کے لئے اور ملتبی کر دیا جائے تاکہ ہم تاریخ فکر اسلامی کے چند اہم سوالات کا تذکرہ کر لیں۔ شاہ صاحب کے نظریہ تاریخ کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ اسلام میں تعلیل (Cause) اور انکار تعلیل کے نزاع کو ذہن میں رکھیں یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ اشاعرہ کے حلقے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات کرنے کے لئے اسباب اور نتائج کے باہم تلازم سے انکار کو ضروری سمجھا گیا۔ اس انکار میں انہوں نے جس شدت سے کام لیا تھا اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ”فلاسفہ اسلام“ نے ان کی بات کو

لغو سمجھا اور انہیں اصحابِ جدل کا نام دے کر علم اور سچائی کے طلب نگاروں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ پھر خود ان فلاسفہ نے نظریہ اسباب کو از سر نو منضبط کیا۔ یہ لوگ بھی انتہا پسند نکلے۔ ان کے شیخ رئیسؒ ابن سینا نے اسباب کو اس طرح سے ثابت کیا کہ اس نے علت اور معلول اور تعلیل سب کو ایک ہی لڑی میں پر دیا۔ ابن سینا یہ سمجھتا تھا کہ علت و معلول کے درمیان کچھ ایسا عمل (مستندہ) واقع ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک بن طبیعت جو یہاں فعالیت کے حال میں تھی وہاں منفعیل ہو کر اُبھرتی ہے۔ اس وحدت کی بنا پر اس نے دعویٰ کیا کہ کسی سبب کے بردے کار ہونے پر اس کے مناسب اثر کا ظاہر نہ ہونا یا کسی غیر مناسب اثر کا ظاہر ہو جانا محال ہے۔ اس نظریے کی رد میں الہیات کے بہت سے مسلمات آئے تھے۔ اگر اسباب کا بذات خود منظم اور مکمل ہونا ہی اثرات کے متحقق ہونے کا باعث ہے (بلکہ اس سے عبارت ہے) تو سبب اولین (یعنی ذات باری تعالیٰ) اور معلول اول (یعنی کائنات) کی ہستیاں بھی بغیر کسی تعلیم و تاجیز کے ایک دوسری کے ساتھ رہی اور رہتی ہوں گی۔ گویا الہیات کی یہ تعلیم کہ

”نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔۔۔“

اس نظریے کی رُو سے باطل ہو جاتی ہے۔ الہیات کا دوسرا مسئلہ جس پر اس نظریے کا اثر پڑتا تھا ارادہ یا مشیت کا سوال تھا۔ اشاعرہ کی انتہا پسندی سے ہٹ کر الہیات میں یہ عقیدہ قابل قبول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اشیاء کے وجود کا سبب ہے (اس لئے کہ چیزیں بے سبب نہیں ہوتی ہیں) لیکن کبھی کبھی اس کا ارادہ خالص طبیعی تعلیلات سے بالابالا بھی ایجاد کرتا ہے۔ ابن سینا کے نظریے میں استثناء کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ الہیات کے ترجمان بن کر غزالی ابن سینا کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے ”شیخ رئیسؒ“ کے نظریہ اسباب پر بعض اہل قسم کے اعتراض کیے، اور یہ محسوس کیا کہ یہ نظریہ مذہبی اعتقادات کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسباب و اثرات کے باہمی تعلق کی معقولیت اپنی جگہ پر مستحکم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا بھی تو معقولیت سے عاری نہیں ہے۔ اور اس ایمان کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دنیا کا نظام اپنے بل بوتے پر جس ڈھنگ سے چلتا رہتا ہے اللہ اس ڈھنگ کو کبھی کبھی بدل بھی دیتا ہے۔ اس قسم کی تبدیلی کی تفصیلات کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے قاعدے کو قبول کر لینے پر خدا پرستی کا دار و مدار ہے اس لئے کہ اگر کائنات اپنے معبود کے اشارے پر چلی

تو وہ خود معبود بن جائے گی۔ لیکن انسان کا ضمیر اور انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اگر عبادت کی ان دو قسموں میں سے (یعنی خدا پرستی اور کائنات پرستی میں سے) انتخاب کرنے کی ضرورت آپڑے تو پہلی قسم قابل ترجیح اور افضل ہے۔

الکاتلیل کی ضرورت کو اس پہلو سے مقرر کرنے کے بعد غزالی نے ابن سینا کے نظریہ اسباب میں یہ عیب پایا کہ وہ تعریف (Pneumatism) اور توجیہ (Framism) یا تحلیل (Analysis) اور ترکیبی (Synthesis) تقایا میں القیاس کرتا ہے۔ عقل اس ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ جب ہم انسان کا ذکر کریں تو اس کا دانشمند ہونا بھی ہمارا مفہوم ہو۔ اس لئے کہ انسانیت اور دانشمندی کے درمیان تعلق کی نوعیت تحلیلی ہے۔ لیکن علت و معلول کے درمیان تعلق تحلیلی نہیں بلکہ ترکیبی ہوتا ہے۔ یہ تو تجربے میں آنے والے (لیکن آنے سے باز رہ سکتے والے) حوادث ہیں سکھاتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی ساخت رکھنے والے اجسام ہر آگ ایک خاص طریقے سے اثر کرتی ہے ورنہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ آگ کی حقیقت کو ایسے اثرات سے اعراض کرتے ہوئے بھی سمجھ لیتی ہے چنانچہ یہ قول ناقابل قبول ہے کہ آگ اور اس کے اثرات کے درمیان تقدم و تاخر محال ہے جہاں آگ ہوگی وہاں ایک آتشیں طبیعت کا ہونا تو سچ ہے، لیکن اثرات آتش کا حصول دوسری بہت سی شرطوں پر موقوف ہو سکتا ہے۔ ان اثرات کے حصول کو غزالی فیضان طبیعت (Fountain of Nature) کا نام نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ اس دعوے کو ٹھکراتے ہیں کہ علت اور تعلیل اور معلول ایک ہی حقیقت یا طبیعت کے متعدد شیوں و مظاہر ہیں یا شعرہ کے علی الرغم، وہ یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ طبیعت اشیاء کو منقلب اور منتقل کر دے۔ مثلاً آگ جب تک آگ ہے اس وقت تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کو طبیعت آتش سے تضاد ہے اگر اس قسم کے انقلاب کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا موئید یا اسکی آیت سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ اس لئے کہ جو الفاظ مفہوم سے خالی ہوں ان سے کسی قسم کی بڑائی ثابت نہیں ہوتی اس طرح سے قدرت کو قاعدہ تناقض اور قاعدہ تین (Law of Contradiction & Identity) کے سانچے میں ڈھال لینے کے بعد غزالی اس کے موارد میں ان تمام علوم کو شامل کر لیتے ہیں جن کو ہم (یعنی نوع انسانی) تجربے کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ ہم اسباب

واغرات کے درمیان بار بار جس ایک قسم کے تعلق کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے قائم رہنے کی توقع ہماری عادت ہی کا شاخسانہ ہے۔ بعض ضروری شرطوں کی انکیس کے ساتھ ہماری توقعات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مستقبل کے حوادث ان توقعات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کہنا بھی حماقت ہے کہ ہمیں اپنی جھٹلائی ہوئی توقعات کے پھنسنے میں نہیں پڑنا چاہیئے تھا۔ (اس لئے کہ انہیں توقعات سے علم کی تشکیل ہوتی ہے) ادبیہ فعل بھی لغو ہوگا کہ ہم توقعات کے جھٹلائے جانے ہی کا انکار کرنے لگیں۔ ان دونوں چیزوں کے برخلاف سچا اور صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی اصلاح کریں تاکہ اب اس کی بنیاد اشتیاق کے ایک زیادہ صحیح اور وسیع تر انداز سے پر رکھی جاسکے۔ جس قاعدے کی رو سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ناقص علم پر مصر نہ ہوں بلکہ اسے مستقبل کے چہرے سے یکے بعد دیگرے ہٹتے ہوئے حجابات کے حوالے سے بدلنے یا چھانٹنے یا بڑھانے کے لئے تیار رہیں، وہی قاعدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہد یا مبلغ یا مفسر بھی ہے۔

غزالی اشاعرہ کے عام طریقہ انکار تعلیل سے بہت کچھ ہٹ کر چلے گئے تھے، انہوں نے تعلیل پر تنقید کرنے کے وقت اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے میں ہم جن بہت سی چیزوں کو خارجی حقائق سے تعبیر کر لیتے ہیں، دراصل ان کی اساس ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابن سینا کے یہاں علت و معلول کی ہم رفتاری *Amalgamation of Cause and Effect* کے نظریئے پر اعتراض کرنے میں اس علمی تفسیر سے کام لیا جس کا اعتراف ارسطو نے "تعریف" اور "توجیہ" کی بحثوں میں کیا تھا اور جس کو بعد والوں نے تجلیلی اور ترکیبی قضایا کے درمیان تفریق کا معیار بنایا، اور جس کے سہارے سے غزالی نے اپنی تنقید کا رخ تعلیل کی ذہن پر وردگی *Intellectualism* کی طرف موڑ دیا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر یہ بات ہے طوائف کو تھوڑی بہت رد و گد کے بعد انہیں اپنے کے ذریعے سے، غزالی نے انکار تعلیل کو اس غیر ذمہ داری اور عقل و شمنی سے بچایا جس کی طرف اشاعرہ کے بیشتر عقیدت مند ان کی اکثریت کو جا پہنچا تھا۔

اب آئیں دیکھنا ہے کہ اس نزاع سے شاہ صاحب کیا سبق لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں (اور دوسرے بہت سے مسائل میں) وہ جب دوفر لقیوں کا جھگڑا اچکانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے کا ایک خاص قاعدہ یا نصب العین اختیار کر لیتے ہیں جس کو انہوں نے "طبیق" کا نام دیا ہے۔

اس قاعدے کی رو سے، بالعموم وہ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے مرکزی تصور آ قبول کریں یا ان پر صاد کریں، لیکن ان کے تعارض یا ٹکراؤ کو اسلام کے لئے غیر ضروری بلکہ خطرناک کہہ کر ٹال دیں یا اس کو متعارض اشخاص کے ذاتی جوش و خروش پر محمول کریں۔ اس طرز کار کی بجا آومی کا بہترین موقع موجودہ (مسئلہ تعلیل سے تعلق رکھنے والے) نزاع نے پیدا کیا ہے۔ اس لئے کہ یہاں پر لڑنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف جو پتھر پھینکے ہیں، ان کو زمین پر سرے اٹھا کر شاہ صاحب نے اس طرح سے رگڑ دیا ہے کہ اب ان کے اندر سے شعلہ برآمد ہوتا ہے اس استعارے کی تفصیل یہ ہے کہ شاہ صاحب ابن سینا کو اس کی عقل پرستی پر دود دیتے ہیں اور غزالی کی اس اعتبار سے تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی فکر کے تقاضوں کی ترجمانی کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں پر ان کا اپنا اعتراض یہ ہے کہ ان دونوں نے جن حدوں کے اندر بحث کی ہے وہ خالص مذہبی فکر کے افق سے بچی اور الگ اور دور ہیں۔ ان دونوں کا موضوع علم طبعی تھا۔ اس علم کے خصوصی مسائل کو موجودہ (یعنی شاہ صاحب کی رائے میں ان کے اپنے) زمانے میں الہیات کے ساتھ کوئی بہت گہرا ربط بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے اندر جن قواعد سے بحث کی جاتی ہے وہ اچھے اور پکے سہی، تاہم ان کے اثرات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حقائق کی مکمل طور سے نشان دہی کر سکیں۔ اس امر کی وضاحت کے لئے شاہ صاحب ایک عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کی مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک، جو تقدم زمانی سے بہرہ مند بھی ہے، یہ ہے کہ اللہ اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہ فعل جو تخلیق کائنات کے وقت، صرف ایک ہی بار ظہور میں آیا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کا ایک سلسلہ مرتب کر دیا ہے۔ چنانچہ اب آگ جلاتی ہے اور بھاری اجسام زمین کا چھٹکتے ہیں اور غذا پاکر جاندار چسپتریں پھلتی پھولتی ہیں اس قسم کے سب کاموں کا سلیقہ کے ساتھ پورا ہونا اللہ کی عادت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تیسری قسم میں اللہ کے وہ افعال ہیں جن کے ذریعہ سے کسی مقصد یا غایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں عادت اپنے استمرار اور تسلسل سے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط بنالیتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عادت کا استمرار اور تسلسل ان لوازم (consequences) کی تشکیل کرتا ہے جو کائنات پر چھائے ہوئے ہیں

اور جو علم طبیعت (*Science*) کا موضوع ہیں انسان کی اور خدا کی عادت میں مماثلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لئے اپنے ارادے کی تحریک اور تائید سے بسا اوقات عادت کو موقوف یا متغیر کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی عادت کی تخفیف کے ذریعے سے اپنے ارادے کو کام میں لاکر حوادث عالم کو نئے معانی کا مظہر یا نئے مقاصد کی دلیل بناتا ہے۔

معاملہ انسان کا ہو یا خدا کا، بہر صورت یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ ارادہ جو شخصیت (*Personality*) کا سب سے زیادہ مناسب اور اہم منصب یا مصروف ہے کوئی اتفاقی یا عارضی چیز نہیں ہے، لہذا اگر عادت ارادے سے شکست پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کام اہمال یا اتفاقات یا عوارض کو سوچ دیا گیا۔ چنانچہ انسانی زندگی میں عادت کا مسترد ہونا نئی عادتوں کے ظہور کی تہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے سے قوانین طبیعت کا برطرف ہونا قانون فکری نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بجائے خود ایک قانون یا عادت ہے۔

”وَلِذَلِكَ خَرَقَ الْعَادَةَ عَادَةً مُّسْتَمِرَّةً“

گویا اب یہ ثابت ہوا کہ خرق عادت کا قاعدہ توشاہ صاحب کی نظر میں مسلم ہے لیکن اس سے معجزے یا کرامت کا استخراج کرنے کی بجائے وہ اسے طبیعی تعلیمات سے صرف معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے ممتاز سمجھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم اور قابل توجہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عادت کو ایک معقول علم (*Science*) کا موضوع سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کی دانت میں اس عادت سے اعراض بھی (جو بجائے خود ایک عادت ہے) ایک معقول علم کا موضوع ہو سکتا ہے (اور ہے) یہ آخر الذکر علم ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے کارنامے اس علم کا موضوع ہیں اس کا نام رحمت ہے۔ قدس اور عادت کی طرح یہ صفت بھی اپنے اظہار کے لئے ایک بالکل الگ میدان رکھتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تینوں ایک ہی ذات اقدس کی صفات ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک کو دوسری صفوں کے اندر نفوذ بھی حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً رحمت میں (خرق عادت کی) عادت متضمن ہے، اور عادت کا قیام بغیر قدرت کے ممکن نہیں، اور قدرت کا کارنامہ (یعنی تخلیق عالم)

بجائے خود رحمت کی دلیل ہے۔ لیکن ان متغایب اثرات میں رحمت کی تاثیر میں سب سے زیادہ باریک اور دور رس ہیں، اس لئے کہ یہ جب دوسری صفوں میں نفوذ پاتی ہے تو ان کے مفہوم میں وسعت بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کے لئے مقاصد بھی ہیا ہوتے ہیں (رحمت کی اس ہمہ گیر کی کا اظہار دوسری شکل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ تاریخ جو دوسرے علوم سے ممیز ہے ان سب کے اندر نفوذ بھی کرتی ہے، اس لئے کہ دیگر موجودات کی طرح ہر علم خود اپنی تاریخ رکھتا ہے) مقصد و معنی اور ان کے ٹھکانے

جس معنی میں تاریخ کو ایام اللہ کا نام دیا گیا ہے اس کی رو سے وہ ان کوششوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ "عادت" کی قہاری اور اس کے میکاکی تسلسل کو توڑ دیتا ہے تاکہ ایک طرف تو حوادث عالم قوانین طبیعت کے ساتھ بعض روحانی محرکات اور مصالح کے بھی پابند ہو جائیں۔ اور دوسری طرف خود صاحب ارادہ شخصیت کے ضمیر میں انفعال اور انکار کی وہ کینغیات پیدا نہ ہوں جو عادت سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس نظریے کو فطرت انسانی کے ان تصورات سے ملا دیکھے جو شاہ صاحب نے تصوف سے اخذ کئے ہیں تو دامن ہو جائے گا کہ تاریخی عمل یعنی تعلیلات سے جن مقاصد کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے ان کا سرچشمہ شخصیت اور (کنہ منہ) میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان اور پروردگار عالم کے درمیان رابطہ اتحاد ہیں لہذا مجموعی طور پر شخصیت یا کنہ منہ کی خودداری ان مقاصد کی کفیل ہے جن پر تاریخ کا امتیاز قائم ہے اس حد تک شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تصوف کے بنیادی عقائد و بصائر سے ہم آہنگ ہیں۔ لیکن اب جب کہ ہم تاریخ کے ضروری مسائل کی طرف گمراہ کر رہے ہیں ہم شاہ صاحب کو ان تصورات سے استفادہ کرتے ہوئے پائیں گے جو اسلام کے فلسفہ قانون میں

لے اس لفظ سے نظام وجود کا وہ حصہ مراد ہے جو طبیعت (Nature) کا جواب اور اس کی ضد ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اس لفظ کا مروج اردو ترجمہ روح یا اردو رسم الخط میں اس کی تحریر "نیر" دونوں ناکافی ہوں گے۔

متضمن ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی تصانیف میں بار بار یہ بتایا ہے کہ انہیں اس تجاوز کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ اگر تصوف کے مباحث کو تاریخ کے فلسفے اور اخلاقیات کے مسائل سے ہم رشتہ نہ کر دیا جائے تو علمی تحقیق کے تشنہ رہ جانے کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء کے معطل بلکہ معکوس ہوجانے کا بھی احتمال ہے۔

اس دعوے کے ثبوت میں کتابوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ بعض تشریحات کی بھی ضرورت ہے تفہیمات میں شاہ صاحب نے تصوف کے بعض نظریات کو ان عوارض سے تعبیر کیا ہے جو اسلام کے بنیادی جوہر پر طاری ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی پھل پھول کے ساتھ خار و خس کی پرورش بھی کر دیتی ہے اسی طرح کلام اللہ بھی ان سب اضافی چیزوں کو سہارا دے دیتا ہے جو اسلام کی مرکزی اور خالص تعلیمات کے ساتھ آملی ہیں۔ تصوف کے بہت سے نظریات کو شاہ صاحب اسی قسم کے اضافوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ خاص طور سے اس ایک نظریے پر تو انہیں شدید اعتراض ہے جو ائمہ طریقہ سے بار بار تصوف میں ظاہر ہوتا رہا ہے اور جس کی رد سے عالم ادب پروردگار عالم کا اتحاد ہو جاتا ہے چونکہ شاہ صاحب کی دانست میں اس نظریے کے اندر اخلاقی قدروں کا اور مقاصد شریعت کا انکار متضمن ہے اس لئے وہ اس کے قائل کی تکفیر میں تامل نہیں کرتے (حالانکہ اس حریے کا استعمال انہیں بہت زیادہ مرغوب نہیں ہے)

اسی طرح وحدت وجود اور وحدت شہود کی قطبیت کی کوشش میں بھی شاہ صاحب اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگرچہ اول الذکر مسلک تصوف کی جان ہے، تاہم اس کا اخلاقیات کو ٹھکرا دینا یا ان سے بالا بالا گذرنا ایک ایسی چیز ہے جس کو تبلیغ کے ذریعے سے سنبھال لینا یا سدھار دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ”تفہیمات“ کے مذکورہ بالا حصے میں (جو مکتوبات مدنی کے نام سے مشہور ہے) شاہ صاحب کی تطبیق بہت سے گول مول لفظوں میں الجھ گئی ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایک اور جگہ شاہ صاحب نے ایک مراسلہ نگار کے جواب میں بات بہت صاف اور محکم طریقے سے کہہ ڈالی ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مکہ اور ہرودار کے درمیان کیا فرق ہے۔ جواب میں وہ اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر

وحدت وجود کے بنیادی تصورات سے کام لیا جائے تو دو امتوں کے ان مقدس مقامات میں تفسیر لیں کرنا واقعی مشکل ہوگا۔ لیکن وہ مصر ہیں کہ وحدت وجود کے معیاروں کو اخلاقی اصول اور تاریخی پیمانہ کے ساتھ ملا دینے پر مسلمان مکہ کی افضلیت کو علمی نقطہ نظر سے ثابت کر سکتا ہے۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے عمل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیہ اور تاویل کی ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات وجود کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلی اصطلاح "عالم مثال" ہے اس اصطلاح میں افلاطونی فلسفہ کی جھلک تو ملتی ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلا ہوا ہے۔ کسی چیز کی مثال سے شاہ صاحب کوئی ایسا واحد اور منفرد جوہر مراد نہیں لیتے جن کا ایک نمونہ اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اس ایک چیز کی یا اس ایک چیز کی مثال کی بجائے "عالم مثال" کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی بدست رکھتی ہے اور وہ بھی بہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث رونے زمین پر نازل ہونے سے پہلے ہی نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخی واقعہ دنیا میں پہلی جنوری ۱۹۶۵ء کی صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہوگا۔ لیکن جس معنی میں اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کسی اکیلے یا اکہرے اور دور افتادہ جوہر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے۔ یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے، ساری کائنات کی جو بنیادیں (۳۱ دسمبر ۱۹۶۴ء کے ختم پر) ہوگی وہی اس واقعہ کا سبب ہوگی۔ کائنات کی اس متعدد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعہ کے جو سرشتے پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں) عالم مثال ہے۔

شاہ صاحب کی دوسری اصطلاح "ملاء اعلیٰ" ہے۔ درحقیقت عالم مثال کا تصور "ملاء اعلیٰ" کے نظریے سے اسی طرح ملا ہوا ہے جس طرح لمحہ موجودہ کے حوالے سے ماضی اور مستقبل ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ میں "ملاء اعلیٰ" کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن چونکہ مستقبل کے مقامات پر (جن میں سے ایک "ملاء اعلیٰ" ہے) علمی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، اس لئے بالواسطہ اس کو ثابت کرنے کے لئے شاہ صاحب ماضی

کی طرف رجوع کرتے ہیں جو مستقبل کے برخلاف علمی دلیل کا موضوع ہے، لیکن جو عقل تعریقات میں مستقبل کا پیمانہ یا نمونہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال شاہ صاحب کے یہاں "ملاء اعلیٰ" کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح آنے والے واقعات کا نقش ساری کائنات پر مرتسم ہوتا ہے۔ اسی طرح حال سے ماضی کی طرف جاتے ہوئے واقعات بھی نظام وجود پر ایک گہرا اور راسخ نشان چھوڑ کر جاتے ہیں اس نشان کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد کرنا چاہیے کہ انسان کا دنیا میں ظہور شاہ صاحب کے نزدیک تاریخ عالم کا سب سے بڑا نقطہ انقلاب ہے۔ اس نقطہ تک پہنچنے سے پہلے دنیا ہر اس واقعہ کا نشان قبول کر لیتی تھی جو ہو چکا ہوتا تھا لیکن انسان کے ظہور کے بعد سے قاعدہ یہ ہو گیا ہے کہ صرف وہ واقعات اپنا نشان چھوڑتے ہیں جنہوں نے انسان کے وجود کو تقویت پہنچائی ہے اور جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حامل اور نازل رہے ہیں۔ باقی ہر قسم کے واقعات جو انسان کے لئے بے فائدہ یا مضر ہوتے ہیں اور جو رحمت باری کے بروئے کار آنے میں مزاحم ہوتے ہیں اس طرح جاتے ہیں کہ کائنات ان کی چھبھڑی ہوئی کہانی کو دہرانے یا انجام تک پہنچانے کا بوجھ اپنے سر نہیں کھتی بلکہ اسے فراموش کر دیتی ہے۔ "فاما الزبد فینذہب جفاء واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض"

اچھائیوں کو اس طرح سے رفتہ رفتہ اپنے اندر جذب اور محفوظ کر لینے کی وجہ سے "ملاء اعلیٰ" کی حیثیت ایک ایسے خزانے کی سی ہے جس سے تاریخ کے ہر دور میں انسانی افراد اور جماعتیں خیر و شر کا معیار حاصل کرتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر آدمی اپنی ہی شکل کو دیکھ کر اپنی انفرادیت کی تعریفوں سے آگاہ اور اس کے تقاضوں پر متنبہ ہو جاتا ہے البتہ اصل اور عکس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اصل تو زندگی کے مسائل کے ساتھ بالفعل نہرو آزما ہونے کی وجہ سے کچھ دہندگی میں یا گرد و غبار میں آئی ہوئی سی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آئینہ ساز نے آئینے کے اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے کچھ ایسے گن ودیعت کئے ہیں کہ اس کے اندر غبارِ آلود

سورہ محمد ۱۳: ۱۷ سورہ جبر جھاگ ہے سو جاتا ہے سوکھ کر اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے سوا رہتا ہے زمین پر۔

(ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ)

انسانی چہرے کا عکس منہ چہرے کے محاسن کو پیش کرتا ہے، عیوب کو نہیں۔ بالفاظ دیگر "ملاء اعلیٰ" میں جو کچھ ہے وہ اس اعتبار سے *Empirical* ہے کہ اس کے اندر (انسانی) تجربات کا لب لباب ہے لیکن انتخاب کے وہ قاعدے جن کے اثر سے تجربات چھن چھن کر یہاں تک پہنچتے ہیں، اور پہنچے بغیر رہتے بھی نہیں، تجربہ بدیا تشریح کا کرشمہ ہیں یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب "ملاء اعلیٰ" کے سائنسوں میں مفسرین کو بھی شمار کرتے ہیں اور ان انسانی نفوس کو بھی جنہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں ہدایت پائی اور سعادت حاصل کی اور اب جن کا نقش قدم ہدایت اور سعادت کی جستجو کرنے والوں کے لئے نشان راہ ہے۔

ان دو منبروں کی طرح، شاہ صاحب کے یہاں "خطیرۃ القدس" اور "حلمۃ العرش" کو بھی اصطلاحات کی سی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن فلسفہ تاریخ میں جن سائل کو ملاء اعلیٰ کے مقابل رکھا جاسکتا ہے وہی "خطیرۃ القدس" اور "حلمین عرش" کے لئے بھی کفایت کرینگے۔ بہر حال ان سب منبروں میں جو قدیں قرار پاتی ہیں انہیں اخلاقیات کی مروجہ اقدار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کا رواج یہ ہے کہ (انسانی) افعال کی قدر قیمت ان نتائج کی روشنی میں مقرر ہوتی ہے جن کو پہلے سے مقصد بنا کر سامنے رکھا گیا ہو اور جن کی دو سببیں افعال مذکورہ کے ذہنی اور قلبی محرکات کے مساوی (*Commensurate*) ہوں لیکن عمل تاریخی کی نشان دہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک ایسی صورت کا تصور بھی کیا ہے جو مروجہ اقدار اخلاقی کو توڑ دیتی ہے یا انہیں بالائے طاق رکھتی ہے۔

اس صورت کا ظہور وجود کی اس سطح پر ہوتا ہے جو عالم مثال یا "ملاء اعلیٰ" وغیرہ سب سے ارفع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات خود انسان انسانی زندگی کے کمالات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ مثلاً کسی فاتح عالم کی قیادت میں کچھ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہوئے

جاتے ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اللہ کی زمین اس کے بندوں کے خون سے رنگین ہو جاتی ہے، ساری کی ساری آبادیاں خانہاں برباد ہو جاتی ہیں، حکومتوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، قانون کے اصول اور اس کے ادارے دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمدن کا نظام ایسی بری طرح سے گھائل ہوتا ہے کہ اب مدتوں تک اس کے زخموں کے اندمال کا کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ ایسے اندھے اور فرمایہ اشخاص کے ہاتھوں سے ہوتا ہے جن کی ذاتی اغراض اور ان عالم گیر نتائج کے درمیان مساوات نہیں ہوتی یہ لوگ دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے سر کے اندر جہالت کے سوا، اور ان کے دلوں کے اندر بہت ہی چھوٹی قسم کی خود غرضی یا شہوت پرستی یا خونخواری کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا اس تباہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس عالم آزار اور انسانیت سوز فعل کا قائل درحقیقت کوئی اور ہے جو ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ جن طرح کوئی افسانہ نگار اپنی کہانی کے اشخاص *Dramatis Personae* سے کام لے۔ یہ قائل اللہ تعالیٰ ہے جو ایسے موقع پر عین عالم کی ناخدا ہی خود کرتا ہے۔ چنانچہ یہی ایک موقع ایسا ہے جب تاریخ کی معنی خیزیاں اور مقصد روایاں موقوف کر دی جاتی ہیں اس لئے کہ اس قسم کے واقعات کو اخلاقیات کے مردجہ پیمانوں سے ناپا نہیں جاسکتا۔ ان سے ڈرنا تو برحق ہے لیکن ان پر تنقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تنقید پر اثر بھی آئے تو حاصل کیا ہوگا؟ بجلی کے کڑا کے یا زمین کے بھونچال یا دریاؤں کی طغیانی پر کس کی تنقید کا اثر ہوتا ہے؟ چنانچہ جب تاریخی واقعات ان آخر الذکر حوادث کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیں، تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باب خلق کو باب تدبیر پر مقدم کر دیا ہے۔

لہذا تاریخی عمل اب گھٹ کر اور سمٹ کر طبیعی تعلیلات کی سادہ اور معنویت سے استغناء رکھنے والی شکلوں میں رونما ہو رہا ہے۔

انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول

حضرت شاہ ولی اللہ کے نظر میں

شمس الرحمن عسلی

معاشرہ اور جماعت کی حقیقت سمجھنے اور ان کی نگرانی کرنے والے اصول و قوانین منضبط کرنے کے لئے ارتقاء جماعت کا تفصیلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ معاشرہ کی ابتداء نہایت سادہ صورتوں سے عمل میں آئی ہے۔ اور اس کے تمام مظاہر و عناصر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ معاشرہ اور جماعت کے مختلف مظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کے لئے ان کی ضرورت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے عمرانیات کے ماہرین اسی لئے سب سے پہلے جماعت کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہر اجتماعی عنصر کی ارتقائی تاریخ کی روشنی میں وہ اصول معلوم کرتے ہیں جو معاشرہ کے عروج و زوال اور صلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے معاشرۃ انسانی میں اصول ارتقاء کی کارفرمائی پر اتنی وضاحت اور حسرت کے ساتھ نوکھیں بحث نہیں کی، جس طرح کہ آج کل عمرانیات میں ہوتی ہے۔ البتہ اجتماعی اداروں کے مختلف درجات مقرر کر کے انہوں نے جو مباحث مدون کئے ہیں، ان کے پیش نظریہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ اس خیال کی وضاحت اس وقت اور بھی ہو جاتی ہے جب ہمیں ان کے اجتماعی اداروں کے تذکرہ میں وحدت الوجود کے اثرات ملتے ہیں۔ وعدۃ الوجود کائنات میں ارتقاء کا قائل ہے معاشرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات میں ارتقاء کی کارفرمائی معدنیات نباتات اور دوسری مخلوقات کے باہمی ربط کو سامنے رکھ کر سمجھائی جاتی ہے۔

”تفہیمات الہیہ“ (جز اول) میں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔

”ہر زمانے میں نیا ظہور ہوتا ہے، اور ہر ظہور کے اپنے احکام ہوتے ہیں چنانچہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے ساتھ احکام بھی بدلتے ہیں، اور نئے نئے ترجمان حق آتے ہیں۔ مثلاً الہی کا پہلا ظہور معنیات کے صودے میں ہوا معنیات کے بعد عالم باقیہ قدرت حق کا محور بنے، بنائے سے حیوانانہ دے یہ منصب لیا اور پھر انسان کہ شکلہ میں الودہ حق کا ظہور ہوا۔“

وحدة الوجود کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عالم ترقی پذیر ہے وہ ابتداء کے آفرینش سے اب تک سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ جمادات ارتقائی قوتوں کے ذریعے نباتات کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور نباتات کے بعد حیوانی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی ارتقائی منزل کی حیرت سے انسانیت کی حیرت نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب مخلوقات کے ان ارتقائی مدارج ہی کی مثال سے اجتماعی اداروں یا انسانی معاشرہ کے مختلف درجہات کا باہمی ربط و تعلق سمجھاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرہ انسانی میں ارتقاء کو اسی طرح کا فرما رہے ہیں جس طرح کائنات کے دوسرے مظاہر میں بدور بازعہ میں فرماتے ہیں :-

”انسانی معاشرہ کے ابتدائی درجہ میں اجتماعی اداروں کے تشکیلیہ جانور دے کے اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہونے فرقہ انسانیہ کے حیوانات ہیں یہ ارتقاء بطور اجمالہ پایا جاتا تھا۔ ان لوگوں میں آکر یہ پوری طرح نشوونما پاتا ہے۔ جسے کہ وہ دے انسانی معاشرہ اپنے اس ابتدائی شکلہ میں بھی حیوانات کے اجتماع کہ بہ نسبت زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرہ کے بعد معاشرہ انسانی کا یہ ابتدائی درجہ بالکل اس طرح وجود میں آتا ہے جیسے عناصر کائنات سے جمادات پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں میں معاشرہ کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس کے مثالہ بالکل ایسی ہی سمجھنا چاہیے جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا۔ انسانی معاشرہ کے اس درجہ میں

پہلے درجہ کی تمام باتیں پاؤں جاتے ہیں لیکن اب ان میں لطافت عہد کے اور
 بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجے کے بعد معاشرہ انسانی کے تیسرے
 درجے کا آنا بناتا ہے کے بعد حیوانات کے تخلیق کے مانند ہے۔ جسے طرح
 حیوانات میں نباتات کے خصوصیات پاؤں جاتے ہیں اسے طرح اسے تیسرے
 درجے میں دوسرے درجے کے صفات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا مختلف
 شکل میں۔ حیوانیت کے بعد انسانیت کے مندرجہ آفہ ہے۔ ارتقا کے
 (اجتماعی اداروں) میں اس کے مثالی تیسرے اور چوتھے درجے کو
 سمجھنا چاہیے۔

ادارات اجتماعیہ کے مندرجہ بالا چار درجات کی تفصیل تو آئندہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں یہ بتانا
 مقصود ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ الوجود کی ذہنیت کے ماتحت معاشرہ انسانی کو جامد نہیں بلکہ ارتقاء
 پذیر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ کبھی ایک حالت پر نہیں ہے جس میں آج نظر آتا ہے اس
 اس درجہ تک وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرہ میں پہلے اتنی بہتر
 تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج
 مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ شاہ صاحب نے ارتقا کے عنوان سے جو مباحث مدون کئے ہیں،
 ان کا بغور مطالعہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ معاشرہ میں اصول ارتقا کی کارسرمائی ثابت ہوتی
 ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ارتقاء جماعت میں یہ کہاں تک محدودیتیں ہیں اور
 انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔

لغوی تفاضل اور ارتقاء

انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ ان اعمال و افعال کے ذریعے تربیت پاتا ہے جو اجتماعی
 طور پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ انسان کے یہ عمل بدلتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کا نتیجہ اجتماعیت کی
 ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اجتماعی عمل ایک جماعتی منظر کی تشکیل کرتا ہے۔ منظر اجتماعی کا
 تنوع ہی ارتقاء جماعت کا کفیل ہے۔ مختصر یہ کہ اجتماعی اعمال و افعال ارتقاء معاشرہ کا

زمین پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان بعض خاص خاص کام کیوں کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال اپنی شکلیں کیوں بدلتے ہیں تو ہماری نگاہ سے ارتقائے جماعت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کاموں کا سرچشمہ اس کے نوعی اور جنسی تقاضوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں فطری تقاضوں کی بحث کو اگر بحث ارتقاقات (اجتماعی اداروں کی بحث) سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک معاشرہ انسانی کا ارتقاء بھی انسان کے فطری تقاضوں کا رہنما ہے۔

انسان کے فطری تقاضوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض تقاضوں کو پورا کئے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس لئے سب سے پہلے ان ہی کی تعمیل ضروری ہے۔ ایک خاص حد تک جب ان کی تعمیل ہو جاتی ہے تب کہیں دوسرے تقاضوں کی باری آتی ہے۔ انسان نے اپنے فطری تقاضوں کو کمال حد و خوبی کے ساتھ پورا کرنا رفتہ رفتہ سیکھا ہے۔ وہ ابتدا میں صرف اپنی حیوانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ وہ بھی نہایت ابتدائی شکل میں، کیونکہ وہ فطرت کے خزانوں سے ناواقف تھا، اور کائنات کی قوتیں اس کے قابو میں نہ آتی تھیں۔ جوں جوں وہ فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرتا گیا اپنے فطری تقاضوں کو اچھی سے اچھی طرح پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی، اور آخر کار اس کی حیوانی خواہشات پورا کرنے کے طریقوں میں حد و لطافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طرح اسے جنسی تقاضوں کے علاوہ اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل پر بھی قدرت حاصل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بہت جگہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ خارجی حالات کا انسان پر اور اس کے فطری تقاضوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ خارجی حالات بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہر مرتبہ فطری تقاضوں کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ فطری تقاضوں کی یہ نئی شکل خارجی حالات کو دوبارہ بدل دیتی ہے۔ اور یہ نئے فطری تقاضوں کو پھر دوسری شکل دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس طرح معاشرہ برابر ترقی پذیر رہتا ہے۔

انسانی اور حیوانی معاشروں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ معاشرہ انسانی میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کے ارتقاء کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اس کا سبب انسان کے نوعی تقاضے ہیں۔ شاہ صاحب نے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان نوعی تقاضوں کی بنیاد مذاق

لطیف رائے کئی اور علم و تجربہ کی پیاس کو قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھئے تو انسانی معاشرہ میں ترقی کی تیز رفتاری اور ارتقائے جماعت کا لٹوٹ سلسلہ ان ہی کے دم سے قائم ہے۔ انسان کی فطرت کھانے پینے رہنے پہننے اور پہننے کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے ہی پر قناعت نہیں کرتی اگر ایسا ہوتا تو شاید انسانی معاشرہ کبھی ترقی کے منازل طے نہ کرتا، یا اگر ان میں تبدیلی ہوتی تو محض حالات کے بدل جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی ضروریات کو لطافت و حسن اور عقلی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ضروریات پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مذاق لطیف کو نہیں بھاتا اس کے عقلی نظریات پر پورا نہیں اترتا۔ اور اس کے پہلے سے حاصل کئے ہوئے علوم و تجربات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے عمدہ اور مفید طریقوں کی تلاش اسے ہر وقت سرگرداں رکھتی ہے۔ اس کی بے چین طبیعت اس وقت ہی اطمینان کا سانس لے سکتی ہے جب اسے یہ طریقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان طریقوں کی دریافت جو نئے حالات پیدا کرتی ہے ان میں بھی اسے سکون نہیں ملتا وہ اس منزل پر ٹھہرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ نہ سستائے۔ بلکہ جلد ہی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنے کی یہ تڑپ انسان کو کبھی ایجادات و اختراعات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہ یہاں پنچکر اپنے استعمال کے لئے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ اپنی جماعت کا نظام چلانے کے لئے بہتر سے بہتر ترکیبیں ایجاد کرتا ہے اور اپنی ہر قسم کی ضروریات پورا کرنے کے لئے فطرت کی قوتوں کو سخر کرتا رہتا ہے کائنات کی یہ خیر اس کے جماعتی نظام کو یکسر بدل دیتی ہے۔ اور اسے جماعتی نظام کا دوسرا ڈھانچہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ عقلی نظریات رائے کئی اور علوم و تجربات کے وسائل سے کام لیتا ہے۔ اور یہ غور کرتا ہے کہ اس کی جماعت کن بنیادوں پر قائم ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد کن باتوں پر ہونی چاہیئے۔ وہ علی مدہ معاشرہ کے ہر ہر منظر پر غور کرتا ہے۔ انقلابِ احم کی داستان اس کے سامنے رہتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم کئے جاتے ہیں اور جماعت کئے لئے ایک صالح نظام تیار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کا نصب العین بن جاتا ہے اس نصب العین سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح بہ ایک انقلابی تحریک بن جاتی ہے اس انقلاب کی کامیابی پر جماعت کا نظام بدل جانا یقینی ہے۔ ایجادات و اختراعات اور عقلی نظریات ہی وہ انقلابی مظاہر ہیں جو انسان کے نوعی تقاضوں کی تحریک پر وجود میں آتے ہیں، اور انسان کے معاشرہ

میں ترقی اور ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لئے ان مظاہر کا ذکر تفصیل سے مطالعہ ضروری ہے۔

ایجادات اختراعات

ایجاد اور اختراع کے اظہار کا میدان فطرت خارجی ہے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر انسان اور فطرت کے خارجی مظاہر میں کش مکش نظر آتی ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کو حفظ نفس اور بقا، نسل کے لئے سروری، گرمی، وحشی جانوروں، دریاؤں، جنگلوں اور زمین کی قوتوں سے برسرِ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اس کش مکش نے فطری طور پر اسے ایسے طریقے دریافت کرنے اور ایسے اوزار ایجاد کرنے پر مجبور کیا جن کے ذریعے وہ فطرت کے ان خارجی مظاہر پر قابو پاسکے۔ ابتدائی معاشرے میں زندگی بہت سادہ تھی اور ان کی ضرورتیں فطرت کے چند سرچشموں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ انسان اس وقت جرّیں جھڑیریاں کھاتا چٹانوں اور غاروں میں رہتا اور سخت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک لیتا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی ان ایجادوں پر قناعت نہیں کر سکا۔ اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فطرت کے بے پایاں سرکے پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے ذرائع دریافت کر جائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں ایجاد کرنا شروع کرے۔ آخر اس تمام جدوجہد کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔

شاہ صاحبؒ اس کا بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے دو فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو علم و تجربات کی خواہش انسان کو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کی تلاش اور دنیا کی ہر چیز کے خصائص اور امتیازات کی جستجو میں سرگرداں رکھتی ہے وہ ہر اس نئی چیز کو جسے وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے ہنایت غور و غوض سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اشیائے کائنات کے بارے میں اس کا مطالعہ روز بروز وسیع ہوتا رہتا ہے، دوسرے وہ ہمیشہ ہر چیز میں لطف و خوبی اور حسن و نزاکت تلاش کرتا ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کو ہمیشہ نئی دریافتوں اور جدید سے جدید ایجادوں پر اگلتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایجادات کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شاہ صاحبؒ نے اجتماعی زندگی میں ایجاد و اختراع کی اہمیت کسی جدا عزمان کے ماتحت واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کسی اجتماعی ادارے کو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچانے میں جدید

دریافتوں اور ترقی نئی ایجادوں کے ذریعے جو مدد ملتی ہے شاہ صاحب اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ ارتقاء کا بیان ارتقاء معاشرہ کے اس پہلو پر کافی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے وہ ہر اس موقع پر جب معاشرہ ایک درجہ سے بلند تر درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ بعض اہم ایجادات اور ضروری دریافتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

انسان کی ابتدائی زندگی معاشرہ کی پہلی منزل میں کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ انسان کی ایک اختراع کی صلاحیت اسے برابر ملتی رہتی ہے۔ معاشرہ کو درجہ اول کی تکمیل تک پہنچنے میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں وہ ایجاد اور اختراع کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بہت ہیں۔ شاہ صاحب نے ارتقاءات کے مباحث میں ان کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے جسے ہم مختصر اذیل میں درج کرتے ہیں۔

- ۱۔ زبان
- ۲۔ مکان
- ۳۔ لباس
- ۴۔ پکانے کے طریقے
- ۵۔ برتن بنانا۔
- ۶۔ جانوروں کی تسخیر
- ۷۔ کاشت کاری
- ۸۔ ایسی صنعتیں جن پر کھیتی کا دار و مدار ہے جیسے کدال، ڈول، ہل، رسی وغیرہ۔

معاشرہ کی ابتدائی شکل میں انسان ان چیزوں کو معمولی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن نیک سے نیک تر کی جستجو انسان کو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے وہ ان میں سے ہر چیز کو عمدہ سے عمدہ شکل میں بنانا یکماتا ہے۔ اور اس کی ضرورتیں برابر بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص یا خاندان اپنی ان تمام ضرورتوں کی اشیاء تیار اور فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لئے معاشرہ میں مبادلہ امداد باہمی، اجرت و کسب میں مدد دینے والی اشیاء دریافت ہوتی ہیں اور معاشرہ دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر ترقی کی رفتار پہلے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اب انسانی زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں پر علم و تجربہ کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ایک مستقل حکمت اور فن مرتب ہو جاتا ہے۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیشوں میں تنوع اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشوں کی یہ کثرت اور تنوع ایجاد اور اختراع کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔ اور اب معاشرہ میں اتنے مختلف مفاد رکھنے والے پیشے معرض وجود میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اور اس نظام کی حفاظت کے

بغیر جس کے گرد یہ پیشے نشوونما پاتے ہیں، انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مستحکم سیاسی نظام کی یہ ضرورت معاشرہ کو ایک تیسری منزل میں داخل کر دیتی ہے نظام کے استحکام کے بعد ایجاد و اختراع کی رفتار میں نسبتاً اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ نئی نئی ضرورتیں کو پورا کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس منزل میں ایجادات و اختراعات اور نظام معاشرہ میں ایک خاص ربط و تعلق اور موزونیت و مناسبت کی ضرورت رہتی ہے۔ جب کبھی یہ توازن بگڑتا ہے اس کا اثر معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی نظام پر پڑتا ہے۔ اور اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے

”شاہ ولی اللہ صاحب ایک عالم ربانی تھے۔ قدرتی بات تھی کہ ان کا موضوع بحث انسانی زندگی کا اخلاقی اور مذہبی پہلو ہوتا شاہ صاحب کے زمانے میں ربانی عالموں کا دستور تھا کہ وہ اسباب معیشت کے بارے میں سوچنا برا سمجھتے اور نیکی اور تقویٰ کے لئے ترک اسباب پر بہت زور دیتے۔ ان کے نزدیک دنیا نجس تھی اور دنیا کا کاروبار چلانے والے دنیا کو چھوڑنے والوں سے کم درجے پر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شاہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام مابعد الطبیعیاتی رجحان اور تصوف و ریاضت سے اس قدر دل بستگی کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشی ضرورتوں کو اپنے عمرانی فلسفے میں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں اور اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی اقتصادی زندگی کے حسن انتظام پر ہے۔“

جمع الجوامع

مولانا محمد عبدالجلیم حشتی

کثیر التالیفات علامہ مناظرینے میرے علامہ سیوطیؒ کو جو مقام حاصل ہے اس میں ان کا کوئی سہم و شریک نہیں لیکن علمی دنیا میں ان کے شہرتے کثرت تالیفات ہی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اصل شہرت ان چند اہم تالیفات کے وجہ سے ہے جو اہل علم کو آج بھی استغنائیں ہر اور وہ حسب ذیل ہیں۔

تفسیریں۔ الدر المنثور علوم قرآن میں۔ الاتقان
حدیث میں۔ الجامع الکبیر (جمع الجوامع) علوم حدیث میں۔ تدریب المرادی
علوم لغت میں۔ المزہر سیرت میں۔ الخصائص الکبریٰ
نحو میں۔ صبح اللوامع شرح جمع الجوامع اور الاشبہ والنظائر

ان میں سے ہر کتاب اس قابل ہے کہ اگر علامہ سیوطیؒ نے صرف ایک ہی کتاب لکھی ہوتی تو سچ یہ ہے کہ وہی ایک کتاب ان کے شہرتے و قبولیت کے لئے کافی تھی لیکن مختلف موضوع پر ان کے جامع تالیفات نے علامہ موصوف کے شہرتے کو کسی ایک حلقہ میں محدود نہیں کیا بلکہ اہل علم کے ہر طبقہ میں ان کے شہرتے اور قبولیت کو بقاء و دام عطا کیا ہے اس سلسلہ کے ایک کتاب پر تبصرہ بریہ ناظرین نے

(محمد عبدالجلیم حشتی)

یہ کتاب حدیث کی بسو و کتابوں کی جامع ہے اس لئے جمع الجوامع اور جامع کبیر کے نام سے موسوم ہے۔ بعض

وجہ تسمیہ اور سالہ تالیف

قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تالیف کا آغاز ۹۰۴ھ میں ہوا اور ۹۱۱ھ تک جو علامہ سیوطی کا سال وفات ہے اس کی ترتیب و تدوین کا کام جاری رہا۔

جمع الجوامع دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصہ میں قولی حدیثوں کو جمع کیا

ترتیب کتاب ہے اور دوسرے حصہ میں احادیث فعلی و غیرہ کا بیان ہے۔ علامہ موصوف آغاز مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

کتاب جمع الجوامع کی قولی حدیثوں کا حصہ جس میں ہر حدیث کے اول لفظ کو حروف معجم پر مرتب کر کے حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تکمیل کو پہنچ گیا تو میں نے باقی حدیثوں کو جو اس شرط سے خارج تھیں اور محض فعلی حدیثیں تھیں یا قول و فعل دونوں کی جامع تھیں، یا سبب اور مراجعت وغیرہ پر مشتمل تھیں، ان کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ یہ کتاب تمام موجودہ حدیثوں کی جامع بن جائے، یہ حصہ سائند محاسب پر مرتب ہے ترتیب میں عشرہ مبشرہ کو تقدم حاصل ہے۔ پھر دیگر صحابہ کی سائند ہیں۔ اسما صحابہ کی ترتیب حروف معجم پر ہے پھر کنیتوں، مہمات، نسبتوں اور پھر امراہیل کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں حافظ سیوطی نے تمام احادیث کے حصر و کیا یہ تمام احادیث کی جامع ہے، استیعاب کا ارادہ کیا تھا فرماتے ہیں۔

قصدت فی جمع الجوامع الاحادیث النبویۃ باسرها

میرا مقصد تمام احادیث نبویہ کو جمع الجوامع میں جمع کرنا ہے

تمام احادیث سے مراد دو لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں، شیخ عبدالقادر شاذلی المتوفی ۸۰۰ھ

۱۔ جیسا کہ علامہ سیوطی کے مندرجہ ذیل خواب سے ثابت ہوتا ہے، موصوف جمع الجوامع کے آخر درجہ کے دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں شب پنجشنبہ ۸ ربیع الاول ۹۱۱ھ میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں نے آپ سے جمع الجوامع کی تالیف کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ، آپ نے فرمایا سناؤ، شیخ الحدیث! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کے الفاظ سے یاد فرمانا دینا دیا تھا اسے اچھا معلوم ہوا اور میں اس کی ترتیب و تدوین میں مہمک ہو گیا، جمع الجوامع بحوالہ الفتح الکبیر فی نظم الزیادۃ الجامع الصغیر (مقدمہ از یوسف بہائی، طبع قاہرہ ج۔ ۱ ص ۱۷۷)

دیباچہ الجامع میں مافط سیوطیؒ سے ناقل ہیں۔

يقول اكثر ما يوجد على وجه الامراض من الاحاديث النبوية القولية
والفعلية ما ثلث الف حديث ونيّف. جمع المصنف منها مائة الف حديث
في هذا الكتاب يعني الجامع الكبير واخترته المينة ولم يكمله ودفع فيه
تقديم وتأخير بسببه تقلاب وقع في درق المصنف فزاع في الترتيب
الحرف فمابعد يستقيم لك التعقيب في كل ما تجده مخالفاً انتهى۔

موصوف فرماتے تھے روئے زین پر زیادہ سے زیادہ جو توی اور فعلی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ
دولاکھ سے اوپر ہیں مصنفؒ نے ان میں سے ایک لاکھ حدیثیں اس کتاب یعنی جامع کبیر
میں جمع کر دی ہیں اثنائے ترتیب میں مصنف کا انتقال ہو گیا اور کتاب مکمل نہ ہو سکی کتاب
کے اوراق الٹ پلٹ ہو جانے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں اگر تم نے ترتیب حرفی کا خیال
رکھا تو جہاں ترتیب میں خرابی ہوگی تم درست کر لو گے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ جمع الجوامع ناقص ہونے کے باوجود بھی ایک لاکھ حدیثوں کی جامع ہے۔
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبدالقادر شاذلیؒ نے یہ تعداد تخمین و قیاس سے بیان کی
ہے کیونکہ شیخ علی متقیؒ نے علامہ سیوطیؒ کی تینوں کتابوں جامع صغیر زوائد جامع صغیر اور جامع کبیر
کی حدیثوں کو ابواب پر مرتب کیا جن کی مجموعی تعداد پانچ ہزار نو سو پچیس ہے، حیرت ہے کہ شیخ
علی متقیؒ نے جمع الجوامع کے ناقص ہونے کی طرف کنتراعمال میں اشارہ تک نہیں کیا ہے۔

تعداد اعدادیث کے متعلق علامہ سیوطیؒ کا مذکورہ بالا بیان ان کی اپنی معلومات کے اعتبار سے

بقیہ ماشیہ، مقدمہ جمع الجوامع بحوالہ کنز العمال ج ۱۳۱۲ ھ ج ۱ ص ۱

۳ ھ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر طبع قاہرہ ۱۳۵۸ ھ ج ۱ ص ۳

۴ ھ ملاحظہ الجامع بحوالہ الفتح الکبیر ج ۱ ص ۴

۵ ھ جامع کی اصطلاحی بحث کے لئے ملاحظہ ہو فوائد جامعہ برعجالہ نافعہ طبع کراچی ۱۹۶۴ء ص ۱۵۴

ہے۔ نفس الامر کے اعتبار نہیں شیخ عبدالرؤف منادی، فیض القدیر میں لکھتے ہیں۔

هذا يجب ما اطلع عليه المؤلف لا باعتباره ما في نفس الامر لتعذر الاحاطة
بهذا انا فنتجها على ما جمعه الجامع المذكور سوتم وقد اخترتموه المنيّة قبل اتمامه
مؤلف كايه بيان ان كى ابنى معلومات كى اعتبار سے هے واقع كى اعتبار سے هیں هے كىونكه
خارج هیں حثنى حديثى پائى جاتى هیں ان كا احاطه كرنادشوار هے۔ اگر جمع الجوامع پايه تكييل كو پهنج كئى
هوتى تو بهى اس كى علاوه خارج هیں حديثى پائى جاتى هیں پهر بھلا يهى صورت هیں جب كه مؤلف كتاب
كى تكييل سے قبل هى وفات پاگيا هو پهر احاطه كىونكه هوسكتا هے۔

اس موقع پر يه بات بهى ياد ركھنے كى قابل هے كه تعداد احاديث كى سلسلے هیں علامه سيوطى
كى معلومات كا دائره سرزمين مصر تك محدود هے اس كا تعلق تمام عالم سے هیں هے۔ پهر سرزمين
مصر هیں بهى تمام احاديث سے مراد تمام حقيقى هیں بلكه تمام عربى هے، جس سے مراد بهت بڑا حصه هے۔
كىونكه جمع الجوامع كى تاليف كى بعد ايك زمانه تك اهل علم اسى غلط فہمى هیں رهے كه تمام سے تمام حقيقى
اور روئے زمين سے مراد سارا عالم هے چنانچه جب كسى حديث كى متعلق ان سے دىافت كيا گيا اور
وه ان كو اس كتاب هیں هیں مى تو انھوں نے اسے حديث هى تسليم كرنے سے انكار كر ديا۔ چارونا چار اس
غلط فہمى كو دور كرنے كى لے شيخ عبدالرؤف منادى نے البيان الاذهر فى بيان احاديث النبى الاثر
لكمى چنانچه موصوف اس كا سبب تاليف بيان كرتے هوئے آغا كتاب هیں لكھتے هیں۔

ومن البواعث على تاليف هذا الكتاب ان الحافظ الكبير الحلال السيوطى ادعى انه
جمع فى الكتاب الجامع الكبير الاحاديث النبوية مع انه قد فاتته الثلث فاكثر وهذا فيما
وصلت اليه ايدىنا بمصر وما لم يصل اليينا منها اكثر وفى الاقطار الخارجة عنها من
ذلك اكثر فاكثر بهذا الدعوى كثير من الاكابر فصار كل حديث يسأل
عنه ادير ميد الكشف عنه يراجع الجامع الكبير فان لم يجدده فيه غلب
ظنه انه لا وجود له فترى ما اجاب بانه لا اصل له فعظم بذلك الضرر لمركون

النفس الى الثقة زعمه الا استيعاب وتوهم ان ما زاد على ذلك لا يوجد في كتاب
اس کتاب کی تالیف کے اسباب میں سے یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے دعویٰ کیا
ہے۔ کہ انہوں نے جامع کبیر میں تمام احادیث بنویہ کو جمع کر دیا ہے حالانکہ ان سے بھی اس کا یہ حصہ
رہ گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ تو وہ ہے جس تک مصر میں ہماری رسائی ہو سکی ہے۔ اور جس تک
ہماری رسائی نہیں ہو سکی وہ اس سے زیادہ ہے اور جو دیگر ممالک میں موجود ہے وہ اس سے بھی
زیادہ ہے، موصوف کے اس دعوے کی وجہ سے بہت سے اکابر اہل علم کو دھوکا ہوا چنانچہ ہر وہ
حدیث جس کے متعلق ان سے سوال ہوتا اور وہ اس کو جامع کبیر میں دیکھتے اگر اس میں نہ پاتے تو گمان
غالب یہ ہوتا کہ اس کا وجود نہیں ہے بسا اوقات وہ یہی جواب دیتے کہ اسکی کوئی اصل نہیں ہے اس
سے بڑا ضرر ہوا کیونکہ نفس کو علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعویٰ پر اعتماد و اطمینان ہو
جاتا۔ اور یہی خیال ہوتا کہ اس کتاب کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں مل سکتیں۔
اگر علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعوے پر غور کیا جاتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ ان کے
اس دعوے کا تعلق ان کے بیان کردہ ماخذ سے ہے کیونکہ انہوں نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں وہ
اپنی کتابوں سے منقول ہیں جن کا تذکرہ موصوف نے بیان ماخذ میں کیا ہے۔ اگر علامہ سیوطیؒ نے
سارے محدثین کی مرتب کردہ حدیث کی کتابوں کو دیکھا ہوتا تو اس وقت کسی حدیث کا انکار جو اس
کتاب میں نہ ملتی، قرین قیاس بھی تھا۔ جب حدیثیں ان کتابوں میں منحصر نہیں تو ایسا خیال کرنا بھی
درست نہیں۔ اس امر کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ موصوف نے اس خیال سے
کہ موت کا وقت قریب آگیا ہے اور کتاب پوری ہوتی نظر نہیں آتی اگر یہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی
کوئی بالغ نظر اس پر ذیل لکھنا چاہے تو اس کو وہ کتابیں دیکھنا چاہئیں جو ہمارے مطالعہ سے رہ گئی ہیں
اس لئے موصوف نے اپنے ماخذوں کی نشاندہی کرنے کے بعد لکھا ہے۔

۱۰ ملاحظہ ہو الجامع الاذھر فی احادیث البنی الاذھر (قلمی) اس کتاب کا قلمی نسخہ ہم نے ہمارے
کرم شرمائیدہ طلحہ صاحب کے ایک عزیز کے پاس ۱۳۵۵ھ میں جید راباوندہ میں دیکھا
اسی موقع پر ہم نے یہ عبارت نقل کی تھی۔

ہذا تذکرۃ مبارکۃ باسماء الکتب التي انتهت مطالعتها على هذا التأليف خشية ان
تجهم المنية قبل تمامه على الوجه الذي قصدته فيفيض الله تعالى من يذيل عليه فاذا عرفت
ما انتهيت مطالعتها استغنى عن مراجعته ونظر ما سواه من كتب السنة۔

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے میں نے مراجعت کی ہے۔ ان کتابوں کے ناموں کا
تذکرہ ہے جو اس اندیشہ سے کرویا گیا ہے کہ کہیں موت کا مجھ پر اچانک حملہ ہو جائے اور میں اس کتاب
کو اس طریقہ پر اس کی تکمیل کا میرا ارادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو اس کا ذیل مرتب کرنے پر
مامور فرمائے تو اس کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کتابوں سے مراجعت کر چکا ہوں تو وہ ان
کتابوں کی مراجعت سے مستغنی ہو جائے گا اور ان کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کو دیکھے گا۔
یہی وجہ ہے کہ جب بعض نامور محدثین نے اس کتاب کو پڑھا تو اس پر بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔
فخر مغرب حافظ ابوالعلاء اور یس حبیبی فاسی المتوفی ۱۲۸۳ھ نے جب جامع کبیر کو پڑھا تو اس پر
دس ہزار ۳۰ امایٹ کا اضافہ کیا۔ حافظ سید عبدالحی کتانی فہرس الفہارس والاثبات میں
رقم طراز ہیں۔

ولہا قراء الجامع الکبیر لل حافظ السیوطی واستدرك عليه نحو عشرة آلاف حدیث کان
یقیدها فی طرۃ نسخته بحیث لو نقل ذلك فی کتاب جاء مجلدًا۔

جب موصوف نے حافظ سیوطی کی جامع کبیر کا مطالعہ کیا تو بطور استدراک تقریباً دس ہزار
امادیت کا اس میں اضافہ کیا اس طرح سے کہ امادیت کو اپنے ملوکہ نسخہ جامع کبیر کے حاشیہ پر
قلبند کرتے گئے اگر ان حدیثوں کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔

جامع کبیر میں ماخذ حدیث کی نشاندہی کی گئی ہے حافظ سیوطی نے اس کتاب میں
حدیثوں کو صرف جمع ہی نہیں کیا ہے

بلکہ اباب تخریج کو بتا کر نہایت لطیف انداز میں ہر حدیث کا مرتبہ و مقام بھی متعین کر دیا ہے۔

شیخ عبدالرؤف منادی دیا چر جمع الجوامع سے ناقل ہیں۔

انہ سالک طریقہ یعرف منها صحتہ الحدیث وحسنہ وضعفہ وذلك انه اذا عجز البخاری
اولم سلم ادا بن جبان او الحاکم فی المستدرک او الضیاء المقدسی فی المختارۃ فجمع ما فی
هذه الكتب الخمسة صحیح فالعز وایہا لیعلن بالصحة سوا ما فی المستدرک من المتعقب
فانه تنبيه عليه وكذا ما فی مؤطا الامام مالک وصحیح ابن خزيمة وابی عوفانہ
وابن السکن والمتقی لابن الجارود والمستخرجات فالعز وایہا بالصحة ایضاً وما عزی
لابی داد ودفنما سکت علیہ فهو صالح وما عزا للترمذی وابن ماجہ وابی داد الطیلسی
ولامام احمد ابنہ عبد اللہ عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابی شیبہ وابی
یعلی والطبرانی فی الکبیر والادسط والدارقطنی وابی نعیم والبیہقی فهذا فیہا الصحیح
والحسن والضعیف وهو یبینه غالباً وکل ما کان فی مسند احمد فهو مقبول
فان الضعیف الذی فید یقرب من الحسن وما عزا للعقبی وابن عسدی
والخطیب وابن عساکر والحکیم الترمذی والحاکم فی تاریخہ والد سیلمی فی
مسند الفردوس فهو ضعیف یت

بیوٹی ایک ایسے طریقے پر گامزن رہے ہیں جس سے حدیث کے صحیح من اور ضعیف
ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر وہ بخاری، مسلم ابن جبان مستدرک
حاکم، مختارۃ ضیاء مقدسی کی طرف کسی حدیث کی نسبت کریں تو ان پانچ کتابوں میں سے جو
حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، لہذا ان کی طرف نسبت کرنا اس کے صحت کا اعلان ہے بجز مستدرک
کی ان حدیثوں کے جن پر گرفت ہوتی ہے، یہ ان پر تنبیہ کی ہے یہی حکم مؤطا امام مالک صحیح
ابن خزيمة، صحیح ابی عوانہ، صحیح ابن السکن، متقی ابن جارود اور مستخرجات کا ہے۔ چنانچہ
ان کی طرف نسبت بھی صحت کا اعلان ہے اور جس کی نسبت ابوداؤد کی طرف ہے اور ابوداؤد
نے اس پر سکوت اختیار کیا وہ صالح عمل ہے جس کی نسبت ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد طلیاسی
امام احمد، ان کے سرزند عبد اللہ، عبد الرزاق، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابویعلی، طبرانی
کبیر، اوسط، دارقطنی ابو نعیم اور بیہقی کی طرف ہے تو ان میں صحیح، حسن، ضعیف سب ہی ہیں
اور وہ اکثر اس کو بتا دیتے ہیں، مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ مقبول ہے کیونکہ جو ضعیف ہیں، ان میں

ہے وہ حسن کے قریب قریب ہے اور جس کے نسبت عقیلی، ابن عدی، خطیب، ابن عساکر حکیم ترمذی، تاریخ حاکم اور سند فردوس دہلی کی طرف ہے وہ ضعیف ہے۔

علامہ سیوطی کے اس بیان سے شاہ عبدالعزیز کے اس قول کی کہ سیوطی بلاحوالہ و تحقیق کوئی بات نقل نہیں کرتے۔ "مداقت و اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔"

اس امر کا سب کو اعتراف ہے کہ حدیث کی جملہ کتابوں میں جمع الجوامع سب سے زیادہ جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ شیخ خرم علی سنی برہانپوری ثم مکی المتوفی ۱۰۵۷ھ کا بیان ہے۔

انی وقت علی کثیر ما درنہ الامتہ من کتب الحدیث فلم امر فیہا الا کثراً جمعاً
ولذا اکبر رفعا من کتب جمع الجوامع الذی الفہ الامام السلام عبد الرحمن جلال الدین
السیوطی سقی اللہ شراہ وجعل الختہ مثواہ حیث جمع فیہ من الاصول الستہ وغیرہا
الاتی ذکرہا عندہ مؤثر الکتاب را دودع فیہ من الاحادیث الوفاء ومن الآثار صنوفاً
واجاد فیہ کل الاجادۃ مع کثرة الجدوی ومن الافادۃ۔

ائمہ فن نے حدیث کی جہت کی کتابیں مرتب کی ہیں ان پر میری نظر ہے میں نے ان میں جمع الجوامع سے جس کو امام علامہ عبدالرحمن جلال الدین سیوطی نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور جنت میں ان کو جگہ دے اور مرتب کیا ہے زیادہ جامع اور نافع کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ کیونکہ اس میں صحاح ستہ اور دوسری کتابیں جن کی علامتیں انہوں نے بتادی ہیں سب ہی جمع کر دی ہیں اور اس میں مختلف اصناف کی ہزار با احادیث و آثار یکجا کر دیئے ہیں اور کتاب کو خوب سے خوبتر اور مفید سے مفید تر بنا دیا ہے۔

اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ سیوطی نے پچاس سے زیادہ حدیث کی کتابوں سے اس کو مرتب کیا ہے اور کوئی موضوع حدیث اس میں نقل نہیں کی ہے؛

(مسلسل)

وصیت نامہ، نواب صدیق حسن خانؒ

قاسم حسن سید (جام شورو)

(۳)

نعمت کے لئے یہ طرہ تہذیب مجرب اہل دین و شکر ہے کہ جب اپنی نعمتوں پر نگاہ کرے، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہ بیا کرے اور نعمت کو طرف خدا کے سمجھے نہ طرف کسی مخلوق کے۔ گو حصول میں اس نعمت کے کوئی واسطہ کیوں نہ ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اس واسطہ و حسن کا بھی شاکر و ثنا خواں رہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے آدمی کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا۔ سو میں ہزار زبان و دل سے شکر گزار دینیہ عالیہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ اس غنا کا میرے حق ٹھہرایا۔ کیونکہ ان کی تفصیلات و المناجات و احسانات و رعایات میرے ساتھ بلا میری کارگزاری یا وقت و استحقاق کے اس قدر ہیں کہ یہ تھوڑا سا شکر ان کا بڑی عمر میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اللہ جلے سے اس امر کا سائل و دعا می ہوں کہ مکانات ان نعم کی میری طرف سے ان کو عقیقی میں کرتے تاکہ میں ان کے بالا احسان سے اگر اس جگہ سبکدوش نہیں ہو سکا تو اس جگہ ہو جاؤں اور معاوضہ اس جگہ کا ان کے لئے بہتر ہوگا اس معاوضہ سے جو میں بصورت مقدرت اس جگہ کر سکتا۔ میں بائیس برس سے مشمول ان کے عواطف و سروانہ کا ہوں اور یوں تو ۲۰ برس سے متوسل اس ریاست کا ہوں جزا ہا اللہ تعالیٰ عنائے الخیر۔ اردوم یہ ہے کہ میں سن شعور میں ویسا ہی مسلمان تھا جیسے رہی ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ٹھہرا مگر باپ کو جو ایک عالم و نیر و قانع و صابر و متبع و متقی حق پرست تھے نہ پایا کہ ان کے فیض خدمت و محبت سے کامیاب حقائق دین ہوتا۔ نہ کسی اور عالم آخرت کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی۔ اگرچہ وعظ میں اکثر بزرگان دین کے لبشوق خاطر بلا تخریک اعدے ابتدائے عمر میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور علم دوست تھا پھر جب نوبت تحصیل علوم رسمیمہ متداولہ کی آئی تو خدمت میں علمائے عصر کے حسب رواج ان ہی علوم کو پڑھا جو شیوہ اہل دیار ہے۔ یعنی دین میں فقہ و اصول مذہب حنفی اور باقی علوم و رسم الہیہ اور ایک شخص نوجوان واقف ان فنون کا ٹھہرا یہ بات تک کہ حکمت بالغہ الہی کا مقتضا بحسب قدرت ازل یہ ہوا کہ میں رفقہ مذہب کدائی تقلیدی محض سے خارج ہو کر دائرہ تحقیق سنت و کتاب میں داخل ہوں۔ چنانچہ خود بخود مجاہدہ شوق طرف علوم قرآن و حدیث کے تہ دل وقوع خاطر

پھر طلب معاش میں سب گرواں پریشاں و حیران ہو کر انواع معاصی الہی اور امور خلاف غیرت و عفاف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت نادام ہوتے ہیں لیکن وہ اندامت بحر حسرت و افسوس و ثبوت سفاہیت کے کچھ نفع نہیں دیتی۔ اس شکل کا نتیجہ ہمیشہ احسن ارذل ہوتا ہے

صدیف کہ ما پیر نو دسالہ بنو دیم روزیکہ رسیدیم بہ ایام جوانی
 خصوصاً اس زمانہ آفت نشانی میں افلاس سبب ذلت و کفر برائے مسلمان ہو جاتا ہے جس کو دیکھو چاہو مگر
 کو چھوڑ کر مخلوق سے سوال حاجت کرنا پھرنا ہے حالانکہ یہ سوال منجملہ کبائر و ذنوب کے ہے۔ یا قرض لیتا ہے خود شہدا
 سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ باوجود ہزار احتیاج کے زمانہ ابتدائی عمر سے کبھی نہ لیانا کسی امیر و فقیر اجنبی و عزیز
 سے کوئی سوال حاجت کیا نہ بحر خدا کے اس امید پر کسی کے در کا سائل بنا۔ اور نہ کبھی اپنی غیرت و حمیت کے خلاف کسی
 امر ذلیل کا مرتکب ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ کسی علم و فضل و ہنر کی کسی جگہ کوئی قدر نہیں ہے حصول دنیا و جاہ و زور و
 فریب، دعا بازی، اور روع و جالال کی خیانت و چور توڑ پر موقوف ہے۔ اکثر خلق ان ہی میل سے رزق و معاش حاصل
 کرتی ہے۔ اور ہزار قالب فضائل میں ظاہر ہو کر تحصیل مال میں براہ ریا کاری مشغول رہتی ہے۔ مراتب دین کے واسطے
 تحصیل دین کے رہ گئے ہیں۔ نہ واسطے تکمیل اسلام و درستی عقیدے کے پھر ان لوگوں کا کیا ذکر ہے جو محض بندہ شکم و پرستار
 دینار و درہم ہیں۔ اس زمانہ کے ملا و مولوی، فقیر و مشائخ پر زیادہ غالباً ان لوگوں جیسے کام کرتے ہیں، جو یوم الحساب پر ایمان
 نہیں رکھتے۔ اور حرام کو حلال، حلال جان کر ہر حیلہ و شعبہ کے پیرائے سے جمع کرتے ہیں اور خود تو بالک تھے اپنے اہل عیال
 کو اور مریدین و معتقدین کو بھی رزق حرام سے پرورش کر کے اور تہمت تحصیل و رشوت و سرف و دغوا دار لاکر دار البوار
 میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو الفسک و اھلکم ناراً۔ اللہ کا شک ہے جس نے بیچ میرز کس پر سر
 کو ایسے زمانہ تازک میں شیوہ ناہنجار اہل زبان و بانگے دہرے محفوظ رکھ کر اپنے خزانہ غیب سے رزق لیب حلال
 غایت فرمایا۔ اور یہی فضل بعینہ میرے اخلاف پر کیا۔ اگر وہ اس نعمت کی قدر سمجھیں گے تو یہ نعمت جب تک
 خدا چاہے گا پاس ان کے باقی رہے گی۔ ورنہ شریخ پر غالب رہتا ہے الا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ میں ذریت خاتم الانبیاء میں ہوں
 اگرچہ مثل دو تنگ آتش اور مانند گرم عذاب ہوں لیکن حکم و مانت ادنیٰ احد ان ہر صفات کا جو قرآن کریم میں
 دوبارہ رسول رحیم فرمایا ہے مجھ کو بھی مل گیا ہے۔

بلبل میں کہ قافیہ گل شود پس است

فی الجملہ نسبتے بنو کافی بود مرا

عیال دار فغلس کے رشتہ دار و آشنا وقت تہیک سستی بیگانہ اور اغیار ہو جاتے ہیں اور جب کوئی آدمی ثروت

دوسوہ حالی کو پیورچ جاتاہے تو سینکڑوں بیگانہ آشنا و قریب دلسوزین کرتے ہیں۔ کوئی اس کو ناگروہتا ہے اور کوئی استاد و پیر ایسی حالت پر ملالت میں عقلمندوہ ہے، جوان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور ان کی آشنائی و جان نثاری و شیخت و استاد و مولویت و دوستی و رشتہ داری پر بغور و سوچ کر آپ کو مفلس بنائے۔ صلہ رحم میں ادنیٰ مواسات مطابق حال سائل و قریب کے کافی ہے نہ اتنا۔ اور اہل صلہ رحم چند نفر خاص ہیں جن کا ذکر رسالہ مستغنیہ لکھا گیا ہے۔ ورنہ یوں تو سارے نبی آدم رشتہ دار یکدیگر میں۔ نا تجربہ کار لوگوں کو ان کے اغزوہ قریب و بعید و آشنائے جدید و قدیم بہت جلد حالت افلاس کو پہنچا دیتے ہیں اپنے اعلیٰات کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے کاروباریوں سے ہوسٹیا رہیں اور مسائل صلہ رحم و صدقات و خیرات کو بہ پابندی شرع شریف بجلائیں اور اہل و ہر سے فاضل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسرفین و مبتدین کو قرآن شریف میں انخوان الشیاطین فرمایا ہے جو درہم و دینار و پیسہ و پول سیاہ خلاف اجازت شرع و نامرئی حق میں صرف ہوتا ہے و عجبائی میں ایک داغ آتش سوزان جہنم ہوگا اسی میں سارے مصارف اسباب و انواع۔ لہو لعب و وجود و سخا طہ داخل ہیں۔ مگر یہ کہ تو بے نصیب ہو اور عمل صالح سے تلافی یافتگی جائے۔ اکثر و جہ افلاس خلق کے یہ ہیں۔ یہی صرف ناروادہ حرص عیش فانی و یار باشی و ہوا و ہوس نفسانی و اغوائے شیطانی اور حب دنیا کے فانی ہے ورنہ باوجود فساد زماں اس وقت میں اکثر لوگ بقدر کفاف بلکہ زیادہ اس سے حاصل رکھتے ہیں۔ جس کو طرز و قدر معیشت سلف پر اطلاع حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ ہر مفلس اس زمانے کا ان کے مقابلہ میں باعتبار مقدت ایک بادشاہ ہے۔ لیکن بہ تابع ہوائے نفس ہے اور وہ متبع حکم قدس تھے فہمہ اہم اقتدہ اس طریقہ پر جو شخص قانع و صابر ہوگا، وہ ہرگز شکوہ و زق نہ کریگا یہ شکوہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص حرص عیش و کامرائی کا فوق الحسد خود و بیش از قسمت و بیش از وقت رکھتا ہے۔ اور آخرت کو بھول گیا ہے۔

حرص کسے نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں

انچہ من در کار دارم اکثر حرص در کار نیست

(مسل)

تنقیح و تبصرہ

تکمیل الاذیان مع رسالہ مقدمۃ العلم از شاہ رفیع الدین ومع رسالہ دانشمندی از امام ولی اللہ شاہ رفیع الدین صاحب کا مشہور رسالہ تکمیل الاذیان مکمل شکل میں اب تک نہیں چھپا تھا۔ مولانا عبد الحمید سواتی نے خانوادہ ولی اللہی کو دوسری نقاین کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اور ان کا باہم مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کیا ہے، اور ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم کی طرف سے اسے شائع کیا گیا ہے۔ تکمیل الاذیان کے ساتھ شاہ رفیع الدین کا رسالہ مقدمۃ العلم اور امام ولی اللہ کا رسالہ دانشمندی بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

مولانا سواتی نے تکمیل الاذیان کی تصحیح، تحقیق اور اس کے متعدد نسخوں میں مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ علوم ولی اللہی کے طالبوں پر موصوف کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا احسان مدرسہ نصرۃ العلوم کے کارکنوں کا ہے، جو باوجود اپنے محدود وسائل کے خانوادہ ولی اللہی کی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ شروع میں کتاب کا اجمالی تعارف ہے۔ جس میں مولانا سواتی نے بڑی دقت نظر سے تکمیل الاذیان کے مطالب کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ اجمالی تعارف اردو اور عربی دونوں میں ہے۔

"تکمیل الاذیان" کا ایک باب "تطبیق الاراء" ہے متقابل و متضارب چیزوں کو ایک دوسرے سے تطبیق دیتا، شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ ایک علمی خصوصیت تھی، شاہ رفیع الدین نے اسے ایک مستقل علمی فن بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں۔

آیات قرآنی کی تطبیق میں مفسر الامت عبداللہ بن عباسؓ سبقت لے گئے۔ مختلف احادیث میں تطبیق دینے میں صاحب المعیث کو آراء مسلمین میں تطبیق دینے میں شیخ علاء الدولہ سمنانی کو شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دینے میں اخوان الصفا کو، دو حکیموں (افلاطون و ارسطو) کی رائے میں تطبیق دینے

میں ابوصرفاری کو ادا اسلام اور ہندویت میں تطبیق دیتے ہیں داراشکوہ کو سبقت حاصل ہے۔
 و مدۃ الشہود اور مدۃ الوجود میں دو جلیل القدر عارفوں شیخ احمد سرہندی اور شیخ ولی اللہ دہلوی
 نے کوشش کی، اور اس ضمن میں شیخ ابن عربی کا کہنا ہے۔

عقد الخلاق في الاله عقائداً

وانا اعتقدت جميع ما عقده

تطبیق کے ذیل میں مولانا سواتی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ "۔۔۔۔۔ انسانی عقل کو انتہائی تضاد سے بہا کر ایک وحدت کی طرف متوجہ کر دینا ایسے کمال میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔۔۔۔۔" نیز یہ کہ تطبیق سے مراد یہ نہیں کہ دو آدمی جو ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھتے ہیں ان میں سے ایک کے دعوے کی سب سے نفی کر دی جائے۔ اور نہ تطبیق سے یہ مراد ہے کہ ایک شخص کے کلام کو بالکل دوسرے کے کلام کی مراد پر محمول کر دیا جائے اور اسی طرح تطبیق سے یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ایک مذہب کے اصول و فروع کا واقعہ کے مطابق ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے۔ بلکہ تطبیق سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک مذہب میں جو حتمہ واقعہ کے مطابق ہو، اور جتنا حتمہ واقعہ سے منحرف ہو، اسے معلوم کیا جائے۔ نیز اس انحراف کے اسباب کا کھوج لگایا جائے۔۔۔۔۔"

آخر میں ہم ایک بار پھر مولانا عبدالحمید سواتی اور مدرسہ نصرۃ العلوم کی اس علمی خدمت کا اعتراف کرتے چاہتے ہیں کہ وہ علوم ولی اللہی کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں اس قدر مفید کام کر رہے ہیں

مخامات ۱۸۸ صفحات، بڑا سا کتبہ۔ قیمت ۳ روپے

ناشر اور ادارہ فشر واشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ مغربی پاکستان

تذکرہ شیخ رحمہ اللہ۔ حضرت کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات

مرتبہ مولانا سید تاج الدین کاکا خیل - شائع کردہ ادارۃ اشاعت الاسلام جامع مسجد
لاہور (مغربی پاکستان)

حضرت شیخ عسکاز جو زیادہ تر حضرت کاکا صاحب کے نام نامی سے مشہور ہیں، شاہ جہاں الا
اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں ایک بڑے نامور بزرگ گذرے ہیں۔ آپ کا مزار تحصیل نوشہرہ

منع پنا در کے ایک گاؤں زیارت کا کا صاحب میں ہے اور مرجع عوام و خواص ہے، ان دیار میں حضرت
کا کا صاحب کی وہی مرجعیت اور مقبولیت ہے، جو شمال کے طور پر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش
صاحب کی ہے۔

اکبر اعظم کو تخت نشین ہوئے ہیں سال گزیر رہے تھے کہ حضرت کا کا صاحب ۹۸۳ھ میں
پیدا ہوئے چنانچہ اور شاہجہاں کا سال زمانہ آپ کے سامنے گزرا اور اورنگ زیب عالمگیر کا عہد حکومت
تھا کہ ۸۰ سال کی عمر میں آپ نے ۲۴ رجب ۱۰۳۳ھ میں انتقال فرمایا۔

مولانا سید بیاح الدین کا کا فیض نے زیر نظر کتاب میں پوری کوشش کی ہے کہ اس نامور بزرگ کی
باہرکت شخصیت کی زندگی کے سارے پہلو آجائیں۔ چنانچہ ایک طرف جہاں مصنف نے آپ کے زمانے
کے سیاسی حالات کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، جن کے پس منظر میں حضرت کا کا صاحب اور ان کی اولاد امجاد کا
اس دور میں جو اجتماعی کردار تھا، اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مصنف نے طریقت کے بعض
سلسلہ کا بھی تعارف کر دیا ہے جس سے حضرت کا کا صاحب کے سلسلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس ضمن میں
ہمارا یہ احاسن کہ اگر مصنف اس دور کے سیاسی حالات کچھ زیادہ تفصیل سے لکھتے تو بہتر ہوتا اور کتاب کی افادہ
حیثیت بھی اور بڑھ جاتی۔ مسلمان قوموں میں عربوں اور شمالی افریقہ کے بربروں کی طرح پختہ نون کا معاشرہ بھی قبیلہ
داریت پر مبنی ہے عربوں اور بربروں میں تو یاد رہا ایسا ہوا کہ ان میں کوئی مذہبی شخصیت پیدا ہوئی اور اس کی دعوت نے
اس قبیلہ داریت کی باہمی آویزش کو ایک حد تک وحدت میں بدل دیا۔ زمانہ حال میں اس کی مثال شیخ محمد بن عبدالوہاب
جنہدی اور شیخ سنوئی کی ہے، لیکن تعجب ہے کہ حضرت کا کا صاحب جیسے بزرگ جنہیں خشک اور یوسف زئی
دونوں مانتے تھے، ان دو مشہور پختہ نون قبیلوں کی باہمی عداوت کو کم نہ کر سکے۔ اور ان کی بدولت قبیلہ دارا
جنگوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔

۱۔ پشتو کے مشہور شاعر خوشال خان خشک کا آپ کی وفات کے متعلق یہ قطعہ تاریخ ہے۔

چوں رفت از جہاں ستم دین و حکما

جو تاریخ خوشال ستم و عقل

اگر فاضل مصنف کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں اس تاریخی مسئلہ پر روشنی ڈالیں، تو یہ ان کی بڑی علمی خدمت ہوگی۔ اور اس طرح ماضی کی اس داستان سے مستقبل کی راہیں سوچیں گی اور آخر تاریخ کا سب سے بڑا منصب تو یہی ہے۔

حضرت کا کٹھن صاحب کرامات و خوارق بزرگ ہی نہ تھے، بلکہ جیسا کہ مصنف لکھتے ہیں۔ ”آپ نے علوم ظاہری کی تمام کتابیں باقاعدہ طریقہ سے پڑھ کر تکمیل کی تھی۔ اور تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابوں کا ابتدائی میں کافی عرصہ تک مطالعہ کیا تھا، کیونکہ بقول صاحب جمع البرکات ”شائع کرام کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ علوم ظاہری کی تکمیل اور ان سے فراغ حاصل کرنے کے بعد ہی علوم باطن کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اس لئے حضرت نے ایسا ہی کیا اور پچیس سال تک علم ظاہری کے استعمال میں لگے رہے۔“

علم تصوف و سلوک میں کامل بحر اور پوری جہارت کے ساتھ ساتھ حضرت کا صاحب کا علوم دینی میں یہ اہٹاک ان کے ظاہر و باطن ہر دور میں جامع ہونے کی دلیل ہے۔ تقریباً اٹھارہ کتابیں تفسیر و حدیث اور فقہ و اصول کی ہمیشہ آپ اپنے ساتھ مجلس میں رکھا کرتے تھے۔ تفسیر بحر المعانی کو اکثر و بیشتر استعمال میں رکھا اور اس کی طرف زیادہ توجہ رکھتے تھے۔

حضرت کا صاحب کے اولین سوانح نگاران کے صاحبزادے شیخ عبدالحمیدؒ لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

یہ کتابیں میرے لئے چراغ راہ ہیں۔ ان کی روشنی میں زندگی کا مفسر
طے کر رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس میں کرنے کے لئے لکھا گیا ہے
اس کا حامل ہوں اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچتا ہوں۔

(جمع البرکات ص ۳۳۹)

حضرت کا صاحب نہ صرف ایک صاحب ریاضت و معرفت صوفی اور ایک متبع شریعت اور ذبیح المطالعہ عالم تھے، بلکہ آپ تعلیم دینی کی اشاعت میں بھی پیش پیش تھے۔ مصنف لکھتے ہیں:-

”آپ کی شگرائی و سرپرستی میں سات مدرسے جاری تھے۔ تین مدرسوں میں توفیران مجید کی تدریس و تعلیم ہو رہی تھی اور چار مدرسوں میں فنون مختلفہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان مدارس و مکاتب سے

متعلقہ کتب خانوں میں ایک روایت کے مطابق ۱۲ ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ۱۲ ہزار کتابیں تھیں۔ جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کی حاجت پیش آتی تو آپ متعلقہ کتابیں منگاتے اور مسئلہ نکال لیتے تھے۔ مولانا سید بیاض الدین نے زیر نظر کتاب میں حضرت کا صاحب کے سوانح حیات کے متن میں ایک اور اہم تاریخی مسئلے پر بھی بحث کی ہے۔ تاریخ اسلام کی جہاں اور بہت سی بدقسمتیاں ہیں، وہاں ان صدیوں میں ایک بہت بڑی بدقسمتی مشرق وسطیٰ میں ترکوں اور عربوں اور اس برصغیر میں مغلوں اور افغانوں کا تصادم ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں عرب اور ترک ایک دوسرے سے برسرِ پرہاش نہ ہوتے اور دونوں قوموں کے درمیان خلافت عثمانیہ کے متن میں اشتراک اقتدار کا کوئی سمجھوتہ ہو جاتا تو نہ ترکوں کی عظیم سلطنت کا یہ حشر ہوتا، اور نہ عرب ممالک یورپ کے استعماری طاقتوں کا یوں ترنوالہ بنتے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں مغلوں اور افغانوں کی باہم چیلکش اس سہ ماہی میں اسلامی یادت و اقدار کے بسرعت تمام زوال کا باعث بنی یہ چیلکش یوں تو شروع سے دونوں میں چلی آتی تھی لیکن اورنگ زیب عالمگیر خوشحال خاں خلک کے باہمی اختلافات کے بعد اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی اور معاملہ افغان قوم اور مغل اقتدار کا بن گیا۔

مصنف لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے آخری دور حکومت میں جب دارا شکوہ اور اورنگ زیب ہیں تحت نشینی کی جنگ ہوئی، تو جہاں یوسف زئی سردار دارا شکوہ کا حامی تھا، وہاں خوشحال خلک کی ہمدردی سرتاسر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ اور جب اورنگ زیب برسرِ اقتدار آگیا تو اس وقت بھی خوشحال خاں اس کے مایوں میں سے تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اورنگ زیب نے خوشحال خاں کو قید کر دیا۔ اور دونوں میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ اس افسوس ناک صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں۔

”اور پھر قید خانہ سے رہائی کے بعد خوشحال خاں نے اورنگ کے خلاف کچھ شدید قسم کی انتقامی کارروائی شروع کی، جس سے ملک و ملت کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ ایک طویل اور غم انگیز داستان ہے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر حضرت شیخ رحمہ کار اس وقت بہ قید حیات ہوتے تو یہ صورت حال پیش نہ آتی۔ وہ خوشحال خاں کو اپنے قابو میں رکھتے اور ایک صحیح سلطی

حکومت اور نیک دل حکمران کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے کی اجازت نہ دیتے

مولانا سید سیاح الدین نے لکھا ہے کہ خوشحال خاں کا ایک نسرزد بہرام خاں اپنے باپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہ رکھتا تھا۔ کیونکہ اس کے حضرت رحمکار کے صاحبزادے اور جانشین شیخ فیاض الدین کے ساتھ خصوصی تعلق اور صحیح عقیدت و ارادت کی بنا پر اس نے اورنگ زیب کی مخالفت کو صحیح نہیں سمجھا اور اس بارے میں اس نے والد ماجد کے ساتھ اشتراک عمل نہیں کیا چنانچہ خوشحال خاں نے اپنے اشعار میں اسے بہت برا بھلا کہا ہے۔

حضرت کا صاحب کی ذات گرامی کا فیض بڑا عام ہوا، روحانی طور پر بھی اور مثلاً بھی آپ کا خاندان جو کا کا خیل کہلاتا ہے اس وقت اپنی کثرت تعداد اور اثر و رسوخ کی بنا پر بڑا ممتاز ہے اور بقول مصنف کے ”یہ خاندان، صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً ضلع پشاور ضلع مردان اور ملحقہ علاقوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ کوئی بڑا قبضہ اور کوئی مشہور گاہل ایسا گاؤں نہ ہوگا، جس میں قوم کا کا خیل کے کچھ افراد نہ رہتے ہوں۔“ تو شاید کہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کے روحانی فیض کا تعلق ہے، فاضل مصنف نے لکھا ہے۔

صوبہ سرحد اور ملحقہ پنجاب کے وہ مشہور و معروف بزرگ جو اس عصر میں گزرے ہیں، تقریباً سب کے سب حضرت شیخ رحمکار کے فیض یافتہ اور آپ کی کیمیا نظری سے زر خالص ہلکے سنگ پارس بن گئے۔

آپ کے کثیراتعداد خلفاء اور مسترشدین تھے۔ چنانچہ مصنف کے الفاظ میں ”سرحد پاکستان کے بزرگوں میں سے شاید کوئی ایسا بزرگ ہو، جو اس اہل ثابت کی شاخوں میں سے کسی شاخ کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔“

بحیثیت جمعی حضرت کا صاحب کے سوانح حیات پر یہ ایک جامع کتاب ہے اور مصنف نے حتی الوسع اس میں آپ کے سارے پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کی زبان بڑی صاف و روان اور اس کا اسلوب بڑا سلیما ہوا ہے، اور مطالب کو بڑے اچھے ڈھنگ سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاص خوبی جو اس قسم کے تذکروں میں عموماً بہت کم ملتی ہے، یہ ہے کہ اس میں کرامات و خوارق کا باب ضرورت سے زیادہ لمبا نہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حضرت کا صاحب کے دوسرے محامد و محاسن

بھی پیش کئے گئے ہیں۔

صفحہ ۳۸۰۔ کتاب بے جلد ہے۔ اور قیمت تین روپے۔

تخلیق عالم۔ حقیقت محمدیہ و دین محمدی کا پس منظر۔ مرتبہ مولانا ابوالحسن علی دہلوی
زیر نظر کتاب میں تخلیق عالم کے وقت سے حقیقت محمدیہ کے موجود ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، جس سے
آپ کا ابتداء خلق سے اولاً و آخراً سرمداً بنی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے؛ بلکہ بقول مرتب کے یہ بھی
ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق عالم کے لئے آپ بمنزلہ علت غائیہ کے ہیں۔

کتاب کے شروع میں تخلیق کائنات سے بحث کی گئی ہے، اور اسراہیلی روایات کے حوالے
سے دنیا کی عمر بتائی گئی ہے اگرچہ ایک جگہ مرتب نے فرمایا ہے کہ بہر حال رات اور دن کے الٹ
پھیر کے واقعی اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، زمین گھومتی ہو یا آفتاب چکرارہا ہو۔ یا آسمان گردش میں
ہو۔ فتراتی مباحث کے دائرے سے یہ سوالات خارج ہیں "اور اس کی تائید میں حضرت مولانا نور شاہ
ماحب مرحوم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔

"اس سلسلے میں اپنی تعبیروں کو عام انسانی احساسات کے مطابق اگر فتران رہنے نہ دیتا
مثلاً رات دن کے اسی قصے میں اعلان کر دیتا کہ زمین کی گردش کا یہ نتیجہ ہے تو مطلب اس
کا یہی ہوتا کہ جب تک زمین کی گردش کا مسئلہ طے نہ ہوتا، فتران پر ایمان لانے
سے لوگ محروم رہتے۔"

کتاب میں حضرت آدم کی پیدائش پر بھی بحث ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا
کئے گئے۔ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ وہ کہاں ٹھہرے۔ زمین پر کہاں اتارے گئے۔ وہ کس
دن فوت ہوئے۔ اور ان کی نماز، روزہ، کس طرح پڑھی گئی۔

اس تہذیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ مرتب نے
یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت محمدیہ باقی بنو قلوں کا منبع اور مخزن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سرچشمہ نبوت و نقطہ فیض اور وارثہ نبوت ہیں، تاریخ و غاتم ہیں۔ آپ ہی سے نبوت چلی اور آپ ہی پر آخر رکھی
اور منتہی بھی ہوئی۔۔۔ "آخر میں ختم نبوت کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

زیر نظر کتاب دارالعلوم نعمانیہ گوچرہ والہ کے سلسلہ تبلیغ و اشاعت کی سترہویں تالیف ہے اور یہ کتابیں غیر اسلامی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ چنانچہ تک اس مقصد کا تعلق ہے، اس کے نیک اور بابرکت ہونے میں کے کلام ہو گا۔ لیکن اگر دارالعلوم مذکورہ تبلیغ اسلام کے لئے اسی طرح کی کتابیں شائع کر رہا ہے، جیسی کہ یہ ہے تو ہمیں اس کوشش کے مفید و موثر ہونے میں شک ہے۔

کتاب پر قیمت نہیں۔ ضخامت ۷۷ صفحات ناشر شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم نعمانیہ۔ گوچرہ والہ

قرآن پاک اور آسمانی کتابیں

اس کتاب میں کتاب اللہ اور احادیث شریفہ کے انوار میں علم و سائنس کے ظاہر کردہ معلومات کا سراغ لگانے اور ان کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خلا، مادیات و خلا اور افلاک و مساوات کے بارے میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، ان کا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے ارشادات سے تقاضا نہیں ہوتا۔

مصنفہ معین الدین رہبر فاروقی صفحات ۲۲۴۔ قیمت ۳ روپے

محمد رحیم الدین ایڈوکیٹ - ۸۵، پیر الہی بخش کالونی، کراچی ۷
 مکتبہ کابینہ } مولف سے بیرون یا قوت پورہ حیدر آباد دکن۔ انڈیا۔

لمحات

(عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی۔ صدر حیدر آباد (پاکستان)

حافظ سید ابوالخیر مدرسہ رحمانیہ عربیہ
کبی پور (جیب نگر) جنوبی بنگلہ دیش ریاست میسور

افکار و رائے

شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب بیارم پیٹھی کی ۱۳۱۱ھ میں دلاوت ہوئی اہل جلالی سلسلہ میں آپ کا وصال ہوا۔ قد غاب قطب الصمد (شاگرد) آپ کی تعلیم مولانا فقیر اللہ صاحب شاہ پوری پنجابی المعروف بالمدراسی سے سات سال کی عمر سے ۲۷ سال کی عمر تک ہوتی رہی۔ مولانا نے موصوف جنوب میں جماعت اہل حدیث کے بانی تھے۔ آپ نے معقول و منقول کی ساری کتابیں آپ ہی سے پڑھیں۔ پھر مولانا عبدالحجیر غزنوی اور مولانا عافق عبد اللہ غازی پوری وغیرہ کی صحبت میں رہے سلم و مؤطا وغیرہ مولانا غزنوی کو سنائی تھی۔ حالانکہ آپ کے آثار و اجداد شاخین چچا پور سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر تربیت چونکہ اہل حدیث علماء کی صحبت میں ہوئی تھی، اس لئے اس کے اثرات غالب آگئے تھے۔ مگر اس وقت بھی آپ بقول مولانا یوسف کوکن مصنف امام ابن تیمیہ معتدل تھے۔ لیکن طالب علمی کے زمانہ ہی سے آپ کو تصوف وغیرہ سے خاصی دلچسپی رہی اس طرح آپ کی زندگی دوا دار میں تقسیم ہو جاتی ہے پہلے دور میں جامعہ دار السلام عمر آباد کی جو کہ آج جنوب کا ندہ ہے، بنا کے محرک اول بنے جامعہ دار السلام میں دس سال شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ صحیح ابن حبان جو کہ اس وقت غیر مطبوعہ تھی اسکو حجاز سے نقل کروا کے منگوا یا اور اس کی تصحیح میں لگے رہے، جس کا سلسلہ بعد میں چھوٹ گیا اور آج تک مکمل ہے۔ آپ غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی کے پہلے قائدین سے ہیں لیکن ان سب ایام میں آپ سلسلہ وحدۃ الوجود کی تحقیق میں لگے رہے۔ آخر جب آپ پر اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہو گئی اور چاروں سلاسل کی خلافت ایک قطب وقت سے حاصل کر لی تو اپنے حلقوں میں اس کی اشاعت شروع کر دی۔ صرف اس سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے آپ کو جماعت چھوڑنی پڑی۔ جس کا آپ کے اس خط سے اظہار ہوتا ہے جسے آپ نے امیر جماعت کو جواباً تحریر کیا تھا۔

”یہ فقیر خدا اور بصیرت کے ماتحت اپنے ملک کو اس جماعت اسلامی قرار دیتا ہے اور کتاب و سنت سے اس ملک کو بدلالتہ اللہ سے مبرا پاتا ہے۔ گویہ استدلال مخالف کی نگاہ میں صحیح نہ ہو اور جمع نہ ہونے کی وجہ سے یہی ہے کہ قصور نظر پر وہ مطمئن ہے اور قصور نظر کا احساس بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے استدلال غامض ہے پس صحیح نہ ہونے کا حکم لگانا محض تخمک ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ رفع غموض کی کوشش کی جائے۔“

آخر میں آپ نے لکھا۔

”مختصر یہ گزارش ہے کہ جماعتی سرگرمیوں پر میں اپنے ملک کو ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دے رہا ہوں۔ بلکہ میری ساری سرگرمی اساس جماعت کے مستحکم کرنے میں مصروف ہے اگرچہ موجودہ اہل جماعت یا امیر جماعت اس کو جماعتی کام نہ سمجھتے ہوں۔ جماعت اسلامی صرف موجودہ ہیئت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی شان اس سے بدرجہا اونچی ہے۔ چونکہ موجودہ ہیئت کو اس امر پر اصرار ہے کہ جماعت اسلامی موجودہ ہیئت ہی کے اندر منحصر ہے لہذا میں اپنے افکار کے ماتحت موجودہ ہیئت جماعت اسلامی کا ہمدرد رہ سکتا ہوں یا یہ کہ علماء و اسناد لائبریری غلطی واضح کی جائے“

اس کی وجہ سے آپ کو جنوبی ہند کے اہل حدیث کا پورا حلقہ چھوڑنا پڑا۔ اور ذاتی طور پر لاکھوں کامالی خوار آپ کو ہوا۔ جن کا اظہار آپ نے اس خط میں کیا ہے جسے مولانا صفوة الرحمن صاحب ”ادارۃ الحق“ حیدر آباد دکن کو ان کے ایک خط اور مرسلہ ”اصل ثابت“ مؤلف صوفی نذیر احمد کے جواب میں لکھا تھا۔

”صوفی نذیر احمد لاکھ صاحب احوال و مواجید لاکھ صاحب رشد و ہدایت لاکھ کثیر المطالعہ اور وسیع المعلومات سہی لیکن مکتب حقائق کے ابھی لفظ مکتب یا پیر نابالغ ہیں وہ جلد بار آور عجب پندار میں مبتلا ہیں۔ اور محض لفاظی سے میدان جیتنا چاہتے ہیں۔ یہی حال جناب والد کا ہے۔ تحمین ناشناس سے آپ لوگ مغرور ہو کر دنیا کو بھی اپنے جہل مرکب کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ حقائق قرآنی کی ہوا بھی آپ لوگوں کو نہیں آگئی اور کھٹے کہ جب تک علوم ابن عربی اور علوم ابن تیمیہ و مجدد صاحب میں کاملی تطبیق نہیں دیکھی جائے گی۔ بحرفہ جہل مرکب سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لئے کسی محقق قرآن کی طرفیں صحبت درکار ہے بشرطیکہ جہل مرکب کے پندار سے خالی الدہن ہو کر استفادہ کیا جائے۔ بلا مبالغہ تیس سال کی محنت و جانی و مالی ایثار و قربانی اور بلا مبالغہ ہر قسم کے رطب و یابس احوال و مواجید کی بدنامی سے گزرنے کے بعد ہی

یہ راہ تطبیق ہمیں نصیب ہوئی الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ ہی غور کر لیجئے کہ راہ تطبیق حق ہو سکتی ہے یا راہ تفریق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما بین یدینہ ہو کر تشریف لائے نہ کہ مفرق۔ تطبیق ہی ایک مبینانہ فرقہ بین الحق والباطل ہے۔

بہر حال یہ ایک طویل تاریخ ہے اور آپ کے ایسے شیکڑوں خطوط کا جو علماء وقت کے نام ہیں اور جن میں بڑے بڑے اکابر شامل ہیں ذخیرہ محفوظ ہے اور جو شخص بقول شاہ ولی اللہ مہمبین کے اعلیٰ انزال پر فائز ہو وہی اس فلسفہ کی تحصیل اور اس کی علی تطبیقات کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ مجسم اخلاق اور صحابہ کرام کے دور کی زندہ مثال تھے۔ قرآن و حدیث سے آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ نے ۴۰ سال کی عمر میں مفسر چھ ماہ کے عرصے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ اور پھر معلوم نہیں کتنے ہزار مرتبہ آپ نے قرآن کا دورہ کیا۔ آپ کو ہر علم میں کمال حاصل تھا۔ یہاں یہ لکھ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے آپ سے حدیث پرست کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاہل تھا تو ایک مخلوق میرے ساتھ تھی اب جب کچھ ملا ہے تو سارے روٹھ گئے ہیں شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے متعلق اپنا عجز ظاہر کیا اور آپ کے ساتھ محنت کی جو دین عینیں ہوئیں انہیں اپنے بہترین اوقات اور باعث ازدیاد علم سے تعبیر کیا مختصر آپ طریقت کے علماء حلاً امام تھے اور عرفاً اور اصلاً تحقیقات میں شیخ تھے آخر جب آپ کو اپنے قدیم حلقہ سے پوری مایوسی ہو گئی تو آپ نے ایک وادی غیر ذی زرع میں ۶۲ سال کی عمر میں مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور آخری سانس تک اس کو اپنے خون سے سینچا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ مدرسہ ترقی پذیر رہا اور انشاء اللہ المستعان مستقبل عظیم ہوگا۔ آپ نے اس مدرسہ کی بنیاد ہی مفسر اس غرض سے رکھی کہ تمام مسائل میں اتحاد پیدا ہو، اور شرقی اور مغربی علوم کے علماء میں جو بعد المشرقین پیدا ہو گیا۔ ہے اس کو اس مسئلہ سے پاٹا جائے اور ایک دوسرے کو قیصر لایا جائے۔

ہندوستان سے جنوبی ہند کے اکثر فضلاء قلمی قوت سے محروم رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کا غیر مطبوعہ ذخیرہ حاشیوں، مکتوبات اور نامکمل مضامین کی شکل میں عربی اور اردو میں داخل رہے جسے مرتب کرنا کئی آدمیوں کا کام ہے آپ کی خواہش تھی کہ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح لکھوں جو ظاہر ہے بالکل انوکھا انداز ہے ہوئی ہوئی مگر ناقدری زمانہ نے اس کی فرصت نہیں دی آپ کا ایک مطبوعہ ۲ صفحائی رسالہ سایۃ الشکر منسلک ہے جس کا ایک نسخہ باقی رہ گیا تھا اور جس کو مصنف نے اصلاح و ترمیم کے بعد دوسرے ایڈیشن کیلئے محفوظ کر رکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ مطالعہ کے بعد حفاظت واپس بندیلوہ میٹری فرمادیں گے انبشری کو آپ نے تمام علماء کی خدمات میں ارسال کیا۔ مگر کسی کو لب کشائی کی جرأت نہ ہوئی۔ والسلام

مطبوعات دارۃ المعارف العثمانیہ

بحمد رآباد الذکین، الهند

التفسیر

پے	پے			
۸	-	مجلد	صدرالدين القونوی	اعجاز القرآن في تاويل ام القرآن
۱۱	-	"	ابن خالويه	اعراب ثلاثين سورة من القرآن

اصول الحديث

۶	۵۰	"	ابوبكر الخازمي	الاعتبار
۷	۷۵	"	الخطيب البغدادي	الكفاية

الحديث

۵	۲۵	"	محمد المديني	الانتماءات السنية في الاحاديث القدسية
۴	-	"	شاه ولي الله	مشرح تراجم ابواب بخاري
۲۰۰	-	"	علي التقي الهندي من جزء الاول الى الثاني	كنز العمال جديد الطبع
۱۵	۵۰	"	القاضي يوسف الحنفي كامل ۲ جزء	المعتصر من المختصر

الرجال والاسانيد

۱۵	۵۰	"	ابن القيسراني في جزئين	الجمع بين رجال الصحيحين
۱۵	-	"	ابو بشير الدولابي	كتاب الكنى والاسماء

السير والتراجم

الفقه - السير

۷	۲۵	"	احمد المغربي	فتح المتعالم
---	----	---	--------------	--------------

الفقه

۶	۵۰	"	هلال البصري	احكام الوتف
۴	-	"	الامام محمد الشيباني	الامالي

الکلام والعقائد (الف الکلام)		
پیشہ روپی		
جلد ۲۵ - ۱۰	فخر الدین رازی	الاربعین فی اصول الدین
۳۷ -	ابوالحسن الاشعری	استمسان الخوف
۵۰ - ۱۶	ابن القيم	کتاب الروح
ب) العقائد		
۵۰ - ۶		الوسائل السبع
	ابو منصور الماتریدی	شرح الفقہ الاکبر
	المغنیادی	شرح الفقہ الاکبر
	ملاحین اسکندر	الجوهرة المنيفة
	ابوالحسن الأشعری	کتاب الابانة
	عنایت علی	الفیمة الاولى والثانية
	ابوالقاسم دہ باس	الذب عن الاشعری
جلد - ۱۵	جلال الدین السيوطی	الرسائل التسع
	"	مسالك الخفاء
	"	الدرج المنيفة - المقامة السندسية
	"	التغليم والمنة - نشر العفین
	"	السبل الجليلة - ابناء الاذکيا
	"	تنزيه الانبياء تبیض
جلد - ۹	تقی الدین السبکی	شفاء السقام
التصوف والمتعلقات		
۷۵ -	ابو عبد الرحمن الاسلمی	الاربعین فی التصوف
۳۷ - ۲	صفی الدین القشاشی	السمه المجید
۳ -	ارتقاء علی خان	المنحة السراء
التاریخ والجامع العلوم		
۳۷ - ۱۰	ابو جعفر البغدادی	کتاب المحبر
۳۳ -	یوسف بن قزاونلی	مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان
	سبط ابن الجوزی	المجلد الثامن - جزء الاول والثانی
	قطب الدین ایوبینی من	ذیل مرآة الزمان
۷۱ -	جزء الاول الی الرابع	

المنتظم مع فهرس الاسماء

في ١٥

(من جزء الخامس الى العاشر)

الوالفرج ابن المجزى

مجلد ٥٠ ٤٤

جامع العلوم

معجم الأمكنة

معين الدين الندوى

٢ ٥٠

الأدب وما يتعلق به

احسن البك في شرح قفاينك

شرح معلقة امرى القيس لمحمد يار جند

٤

الامالى الشجرية

ابن الشجرى

١٣

كتاب الامالى مع الفهارس

ابو عبد الله اليزيدى

٥

كتاب الحماسة

ابن الشجرى

٦

كتاب الخيل

ابو عبيدة معمر بن المثنى

٥

كتاب المجتنى

ابن درريد

٦

مصدق الفضل

شهاب الدين الدولة ابادى

٥

اللغة والنحو والمعاني

كتاب الافعال مع الفهرس

ابن القطاع كامل ٣ اجزاء

٣٠

كتاب الامثال

زيد بن رفاعه

١٣

جوامع اصلاح المنطق

زيد بن رفاعه

٤

النحو والمعاني

الاشبال والنظائر

جلال الدين السيوطى في اربع الاجزاء

٢٦

الفلسفة وما بعد الطبيعيات

الكتاب المعتبر

هبة الله البغدادى ٣ اجزاء

١٩

ما بعد الطبيعيات

رسائل ابن رشد

ابن رشد

١٤

رسائل ابن سينا

ابو على ابن سينا

٤

رسائل الفناء ابى

ابو نصر الفناء ابى

٦

الرياضيات والهيئة

پيسے روپے

رسائل ابن سنان	ابراهيم بن سنان الحراني	مجلد ٥٠ - ١١
رسائل ابن قرة	ثابت بن قرة الحراني	٣ ٣٤ -
رسائل ابن الهيثم	ابن الهيثم	٦ ٥٠ -
رسائل البيروني	ابو ريحان البيروني	١٤ ٥٠ -
رسائل ابي نصر ابن عراق	ابو نصر منصور ابن عراق الجيلي	٢٠ ٢٥ -
الرسائل المتفرقة في الهيئة للمتقدمين ومعاصري البيروني		٣١ ٥٠ -
الرسائل السبع للطوسي	نصير الدين الطوسي	٧ ٧٥ -
الرسائل التسع للطوسي		١٠ -
صور الكواكب	ابو الحسين عبد الرحمن الصوفي	٤٠ -
كتاب القانون المسعودي	ابو ريحان البيروني - ٣ اجزاء	٥٤ ٥٠ -
كتاب الانواء	ابن قتيبة	١٤ ٦٢ -

العلوم المختلفة

تنقيح المناظر في علم المناظر	كمال الدين القاسمي في جزئين	١٥ ٥٠ -
الانمئة والامكنة في الزمان والمكان	ابو علي المرزوقي	٨ ٨٧
انباط المياه الخفية	ابوبكر الكرخي	٤ -
الجواهر في معرفة الجواهر	ابو ريحان البيروني	٦ ٥٠ -
كتاب ميزان الحكمة	السيد عبد الرحمن الخازني	٦ ٥٠ -
تذكرة السامع (في ادب) العالم والمتعلم	ابن جماعة الكنتاني	٥ -
مناظرات الرازي	فخر الدين الرازي	٢ ٧٥ -

الطب

كتاب العمدة في صناعة الجراحة	ابن القف	١٤ -
المختصرات	ابن هبل (في اربعة الاجزاء)	٣١ ٥٠ -
كتاب الحاوي في الطب	ابن بكير محمد بن زكريا الرازي	٢٤٠ -

المتفرقات

پے پے

تذکرۃ النولہ - من المخطوطات العربیۃ	جلد ۷
مقالۃ تاریخیۃ فی العربیۃ	۷۵ -
الرسالۃ العلمیۃ	۵۰ -
المباحث العلمیۃ	۶۲ -
لمعات دائرۃ المعارف العثمانیۃ	۳۱ -
کتاب المہند	ابوریحان محمد بن احمد البیرونی - ۷ -
دیوان ابن سناء الملک	ابن سناء الملک - ۵۵ -
الموضع لادھام الجمع والتفریق	الخطیب البغدادی کاملاً ۲ جز - ۳۵ -
بیان خطا البخاری فی تاریخہ	ابن ابی حاتم الرازی - ۵۰ -
الاکمال	ابن ماکولا ثلاث الاجزاء - ۹۲ -
کتاب العمل بالاسطولاہ	عبدالرحمن الصوفی - ۵۰ -
المستقصی فی امثال العرب	الزمخشری (کاملاً فی جزین) - ۵۵ -
الانساب	السمعانی (ثلاث الاجزاء) - ۱۰۰ -

مطبوعات اردو

کتاب الفلاحت	ابوزکریا بن محمد شبلی ترجمہ - ۳۷ -
(کاملاً فی جزین)	سید محمد ہاشم ندوی - ۱ -
مقالہ تحفظ علوم قدیمہ	مرتبہ سید محمد ہاشم ندوی - ۱ -

مکتبہ انسحاقیہ جونامارکیٹ کراچی ۲

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جالبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جالبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر پیر حاصل بحث کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

لمحتا (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بلد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔ قیمت دو روپے

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن طبقات و منازل پر فائز ہونا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔ قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک شہوراء صاحب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرابل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریڈ

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاه ولی الله الہدی کا علمی مسند

شیراز اشرف شاہ ولی الله الہدی کا علمی مسند

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد ہالے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحکیم جید آباد

جلد ۲ شوال المکرم ۱۳۸۶ھ مطابق مارچ ۱۹۶۵ء نمبر ۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذات
۵	پروفیسر منیار	شاہ ولی اللہ کے چند روحانی مکاتفات
۲۳	مولوی محمد عصفہ الدین خان ایم اے	حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالغفور محدث دہلوی سے متعلق چند غلط روایات
۳۳	ابو سلمان شاہ جہانپوری	قرآن مجید قدیم فارسی تراجم
۴۴	مولانا محمد عبدالحلیم چشتی	جمع الجوامع
۵۰	مولانا محمد ادریس الفاری	منصب انبیاء
۵۳	تفخیص و تبصرہ	مولانا سندھی کے ساتھی فخر حسن صاحب کی ”آپ بیتی“
۷۶	ایک تاریخی مکتوب	مولانا سندھی کا بل میں

شدت

مملکت پاکستان کا ایک دورہ تھا جب کہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سب کی کوششیں اس امر پر مرکوز تھیں کہ یہ اسلامی مملکت جو ہزاروں مخالفتوں کے بعد وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد بھی اس کے مخالف اسے ناکام بنا کر اس کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ اسے کس طرح ان کی دست برد سے محفوظ رکھا جائے۔ خدا نے کیا یہ مملکت جو یہ صغیر کے مسلمانوں کی ملی انگلیوں اور اسلام کے ساتھ ان کی گہری جذباتی درجائی شہید کی کا ایک عملی مطلب تھی، ان تمام مخالفتوں پر غالب آئی اور جس طرح اس کا قیام میں آنا ایک تاریخی اعجاز تھا اسی طرح بے شمار اندرونی شکلات اور شدید بیرونی مخالفتوں کے باوجود اس کا ایک مختصر مدت میں قیام کے دور سے گزر کر استحکام کے دور میں داخل ہو جانا اعجاز سے کم نہ تھا۔

اس دور استحکام میں بیشتر توجہ یا تو بین الاقوامی سیاسیات میں مملکت پاکستان کے مقام کو معین کرنے اور اس کے سیاسی موقف کی تحدید کی طرف رہی اور آج کی دنیا میں کسی ملک کے استحکام میں یہ مرحلہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ یا ملک کی معاشی ترقی اور اس کی منفی و ذریعہ تعمیر پر زور دیا جاتا رہا۔ خدا کے فضل سے اس وقت پاکستان اپنے مادی وسائل کے لحاظ سے اور اپنی بساط کے مطابق استحکام کے اس درجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ وہ یہاں اب معاشی طور پر اپنی پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں پہلے غیر تو غیر اپنے بھی شک و شبہ کا اظہار کیا کرتے تھے وہاں اس نے سیاسیات عالم میں بھی ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے، جہاں سے وہ شرق و مغرب کے ملکوں سے ایک برابر کی حیثیت سے بات کر سکتا ہے۔

قیام اور استحکام کے بنیادی مملکت جن مقاصد کی حامل اور نظریات کی داعی ہوتی ہے اور ان کے اصولی وجود ہوتا ہے

اس کی توسیع کا بے انگریزی میں *Projection* کہتے ہیں، 'دور آتا ہے'۔ ایک مملکت کے مادی وجود کے ساتھ ساتھ اس کا معنوی وجود لینے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کے بدن میں سوچنے والے دماغ کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان قیام اور استحکام کے دور کے بعد اپنے معنوی وجود کی توسیع کے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور اسے لامحالہ اس دور کے لوازم کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ اس کے لئے اتنا ہی لازمی ہے جتنا اس کا استحکام لازمی تھا۔

ظاہر ہے پاکستان کے اس معنوی وجود کی اساس اسلام ہے۔ اور پاکستان کو نہ صرف اس کے اصول و مبادی اور اس کی تعلیمات کو اپنی قومی زندگی میں سمونے، بلکہ اس سمونے کا اس کا اپنا جو مخصوص طریقہ کار ہوگا اسے اس کو دوسروں کو سامنے بھی پیش کرنا ہوگا۔ یہی اس کے معنوی وجود کی توسیع ہوگی۔

اسلامی حکومت، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت اور اسلامی ضابطہ قانون کے بارے میں ہمارے ہاں جو بحثیں ہوتی رہتی ہیں اور بعض حلقوں کی طرف سے انہیں علماً نافذ کرنے کے جو مطالبے ہو رہے ہیں، وہ حقیقت میں پاکستان کے اسی معنوی وجود کا اثبات اور اس کی توسیع کی کوشش ہے۔

اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی قومی زندگی کے ہر پہلو کو اسلامی اصول و مبادی سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ حکومت کو اس ضرورت کا پورا احساس ہے اور وہ اس بارے میں مناسب اقدام بھی کر رہی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ گو قومی زندگی کا ہر پہلو اپنی جگہ بڑا اہم ہے اور اسے ہمیں یقینی طور پر اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ لیکن جزواً جزواً ہر پہلو کو لینے سے پہلے بڑا اچھا ہوا اگر ہم پاکستان کی آئندہ قومی زندگی کے متعلق جسے ہم بروئے کار لانا چاہتے ہیں، پہلے ایک بنیادی جامع تصور متعین کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ تصور فکری اساس کا کام دے جملہ تفصیلات کو تیار سے علی میں لانے کے لئے۔ ایک عمارت کا اگر پورا نقش و من میں ہو، تو عمارت کی تعمیر میں بڑی آسانی رہتی ہے۔

ہمارے خیال میں اس بنیادی جامع تصور کے تعین میں ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات

سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب کچھ ان کی اپنی تخلیق ہے، لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ پہلے بزرگ جو کچھ لکھ گئے تھے شاہ صاحب نے اس سے استفادہ کر کے بعد والوں کے لئے اسلام کے اصول و مبادی اور اس کی تعلیمات و احکام ایک دلنشین شکل چھوڑی ہے جو نسبتاً جدید ہے اور ہم اس کو طرف قدرے آسانی سے رجوع کر سکتے ہیں۔

شاہ صاحب کے بعد اس دور کے ہمارے دوسرے بڑے مفکر علامہ اقبال ہیں، جنہوں نے قدیم اسلامی افکار میں عہد حاضر کے علوم سے ماہل شدہ تجدید و تازگی پیدا کی۔ اور اس طرح ہمارے دینی سلسلہ فکر کو آگے بڑھایا۔ آج ضرورت زمانے کے نئے تقاضوں اور پاکستان کی موجودہ ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دینی سلسلہ فکر کی بنیاد پر اپنی مجموعی زندگی کے لئے ایک جامع اسلامی تصور عین کرنے کی ہے جس کے تحت ہماری قومی زندگی کے تمام پہلوؤں کی اسلامی اصولوں پر تشکیل ہو سکے۔ ایک فکر یہی فی الواقع وہ نقشہ ہوتا ہے جس پر ملی عمارت کی تعمیر کی جاسکتی ہے۔

ایک زندہ اور زندگی بخش فکر جامد نہیں ہوتا۔ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا اور نئی چیزوں اور نئے رجحانات کو اپناتا جاتا ہے۔ یقیناً فکر ولی اللہی پہلوؤں سے مستفاد تھا۔ اب اس کو اور آگے لے جانا ہوگا، تب ہی وہ نئی زندگی کو وجود میں لانے کا باعث ہو سکے گا۔ تعلیمات ولی اللہی کے سلسلے میں اس اکیڈمی کی یہی دعوت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف "تاویل الامادیث" تصحیح و تحشیہ کے بعد شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی طرف سے شائع ہو گئی ہے۔ اب تفہیمات کے دونوں حصے زیر طبع ہیں۔ ان پر مفصل حاشیے لکھے گئے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے چند روحانی مکاشفات

پروفیسر ضیاء

شاہ ولی اللہ صاحب کا دور بڑا حلقہ شاکر کا دور تھا۔ مذہبی، فکری اور اخلاقی لحاظ سے بھی، اور معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اکبر اعظم کے عہد حکومت تک مسلمان اہل علم کی فکری سرگرمیوں کے سامنے ان کے ارباب اقتدار نے گویا ایک ہند سا باندھ رکھا تھا۔ جب اکبر نے دربار شاہی میں کھلے بندوں آزاد خیالی کی حوصلہ افزائی کی، تو یہ بندیک باری لڑا، اور اسلامی ذہن اس علم کی جو صرف فقہ حنفی یا تھوڑے سے منطق و فلسفے تک محدود تھا، اور اس حکمت کی جس سے مراد بس صوفیاء معرفت ہوتی تھی، تنگنایوں سے نکلا۔ اور اس نے اپنے لئے فکر و نظر کی وسیع و عریض دنیاؤں کی تلاش شروع کر دی،

لے ”اس ملک میں جب اسلام آیا تو دین کا سارا ذخیرہ بحمد اللہ منقح ہو چکا تھا، حدیثوں کی تفسیح ہو چکی تھی۔ فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے۔ یہاں کے اہل علم کو یہ ساری چیزیں پکی پکی حالت میں ملی تھیں۔ اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا کام رہ گیا تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ حوادثِ یومیہ جو لاحقہ دو ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی روشنی میں حکم پیدا کرنا۔ اس وقت تک اس ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا نہ جھگڑے۔ ایک روج پر در سکون کا عالم تھا، جو طاری تھا“

”تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی یا حنفی و شافعی کے اختلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ سب کا ایک مذہب ایک مشرب تھا، یعنی سب حنفی تھے“

(از ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ مصنفہ مولانا مناظر احسن گیلانی)

”دوسو سال یعنی سکندریہ کی زمانے تک مسقولات کا جتنا حصہ ہمارے نعاب میں پایا جاتا ہے وہ صرف قطعی اور مشرح صحافت تک محدود تھا“ (ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیم و تربیت)

اور بغیر کسی سیاسی بندش کے، جو آئری دور سے پہلے عام وہم گیر تھی، وہ حقیقت کی جستجو میں یا خود اپنی برسوں کی پیاس بجھانے کے لئے سرگرداں چل نکلا اور ظاہر ہے اس میں وہ بھٹکا بھی۔ اور اس سے کافی لغزشیں بھی ہوئیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اکبر اعظم کے بعد وہ بند ٹوٹ گیا تھا جس نے کئی سو سال تک برصغیر کے اسلامی ذہن کو ایک محدود علمی احاطہ میں پابند کر رکھا تھا۔

آزاد خیالی کا دور

اکبر اعظم کے دور سے ترکوں اور ترکوں کے ساتھ ترکستان اور ماورائے نہر سے آنے والے علوم و فنون کے علاوہ ایرانیوں اور ایرانیوں کے ساتھ ایران سے آنے والے علوم و افکار کا بھی اس برصغیر میں عمل دخل شروع ہوتا ہے، بس کا دائرہ اثر و نفوذ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ابر بڑھتا گیا۔ اس کے علاوہ جب مغلیہ دور میں حکمران مسلمانوں اور ان کے حلیف ہندو راجپوتوں میں زیادہ ربط و ربط بڑھا اور دونوں کم و بیش ایک ہی سطح پر آپس میں ملنے جلنے لگے، تو قدر تا ہندو فلسفہ و حکمت کے دریچے بھی مسلمان اہل علم کے لئے کھل گئے۔ اور اس سے ان کی پیدل کی سی اجنبیت و وحشت نہ رہی۔ اسی زمانے میں یورپی طالع آزما بھی برصغیر کا قصد کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں تاجسر بھی تھے، ڈاکٹر بھی، جن میں سے ایک نے شاہ جہاں کی بیٹی کا علاج کیا تھا۔ سیاح بھی تھے، اہل علم بھی اور دین سیحی کی تبلیغ کرنے والے مشنری بھی ایک فرانسیسی سیاح برمنیہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت میں آیا تھا وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ مجھ سے اورنگ زیب کا ایک سردار دانش مند خاں ڈیکارٹ کا فلسفہ پڑھنا تھا۔ جہاں تک عیسائی مشنریوں کا تعلق ہے جب وہ دوبار شاہی تک پہنچ جایا کرتے تھے تو یقیناً وہ دوسرے دوا میں بھی اپنے مذہبی خیالات کی نشر و اشاعت میں کوئی کوشش اٹھانہ رکھتے ہوں گے۔

غرض مختلف قوموں کے افراد کا غلاما، ان کے تہذیبی اثرات کی درآمد اور پھر ان کے طرح طرح کے خیالات کی ریل پیل، ان سب نے مل کر اکبر اعظم کے دور میں ایک زبردست ذہنی خلفشار پیدا کر دیا تھا۔ جو اس کے پانشینوں کے عہد میں بھی جاری رہا۔ اورنگ زیب کے دور حکومت کے اواخر میں جب کہ شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوئے ہیں دہلی کی کم و بیش وہی ذہنی کیفیت تھی جو کوئی ۶۰ سال قبل بغداد کی تھی۔ جب امام غزالی وہاں پہنچے ہیں

لے ”نہالہ اور غیرہ میں سبوح قیہ کے اثر کی بددنت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا۔ (باقی حاشیہ ملاحظہ پر)

یہ تو فی اس دور میں دہلی کے خلفشار کے حالت۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خلفشار اس وقت اس کی سیاست، معیشت، معاشرت اور اخلاقی زندگی میں برپا تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب جب پیدا ہوئے تو اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ چار برس کے تھے کہ عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد گیارہ سال کے قلیل عرصے میں یکے بعد دیگرے پانچ بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے اور ۱۳۱۷ء میں شاہ صاحب نے اپنے والد کے مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو چھٹے بادشاہ محمد شاہ کے سر پر ہندوستان کا تاج شاہی رکھا گیا، اس کی حکومت کے بارہ سال دیکھ کر آپ حیرت کو گئے۔

دہلی کے یہ انتیس سال بڑے سخت سیاسی خلفشار میں گزرے، عالمگیر کے مرتے ہی اس کے تین بیٹوں میں لڑائی ہوئی، دو تو میدان جنگ میں کام آئے، اور بڑا بیٹا بادشاہ بنا۔ چار سال حکومت کرنے کے بعد وہ راہی ملک عدم ہوا تو اس کا بیٹا چاند شاہ تخت پر بیٹھا اور ایک سال کے اندر اندر اپنے بھتیجے فرخ سیر کے ہاتھ سے مارا گیا فرخ سیر کو سادات بارہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ لیکن ان میں اور بادشاہ میں زیادہ دیر تک بھدھ نہ سکی۔ چنانچہ طرفین ایک دوسرے کو گرانے کی برابر کوشش کرتے رہے جس کا آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ فرخ سیر کو سادات ہارنے سخت عقوبتوں کے بعد مار ڈالا۔ چند ماہ کے اندر دو اور بادشاہ تخت پر بیٹھے اور پھر محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، اس پر دو سال بھی نہ گزرے تھے کہ نظام الملک نے سادات بارہ کو شکست دے کر بادشاہ کو ان کے پنجے سے نجات دلائی۔ یہاں سے محمد شاہ کا دور حکومت جسے تاریخ میں ”نگہبلا“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) لیکن بعد از دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا ذنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ شیعہ، سنی، معتزلی، زیدیلی، ملحد، مجوسی، عیسائی، بعد از ہی کے ذنگل میں باہم علمی لڑائیاں لڑتے تھے اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ الغرضی مصلحہ مولانا شبلی

لیکن جہاں تک سیاسی حکمرانوں کا تعلق تھا وہ آسانی سے اس قسم کی آزاد خیالی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی طرح مذہبی طبقے بھی اس معاملے میں زیادہ تر روادار نہیں تھے، اسی لئے امام غزالی کو اپنی تصنیفات میں دہرے پر اچے بیان اختیار کرنے پڑے۔ ایک عوام کے لئے اور دوسرا خواص کے لئے لیکن اس کے باوجود وہ اہل مذہب کے مطاعن سے محفوظ رہ سکے اور ان پر اعتزالی کا شبہ کیا گیا۔

شروع ہوتا ہے۔

اس طرح اور اتنی جلد جہان باد شاہوں کے بدلنے سے ایک طرف مغل سلطنت کا وہ رعب و دبدبہ جو اکبر جہانگیر، شاہجہاں اور عالمگیر کی طویل اور مضبوط حکومتوں کی وجہ سے قائم ہو چکا تھا، کمزور پڑنے لگا۔ چنانچہ ملک میں ہر طرف شورشیں شروع ہو گئیں۔ دوسری طرف شاہی خاندان کی باہمی جنگوں نے امراء سلطنت کو خود سر بنادیا۔ اور وہ ایک دوسرے کے خلاف مرہٹوں، راجپوتوں اور جاٹوں سے مدد لینے لگے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان قوموں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اکبر و عالم گیر کے جانشینوں کا یہ نام ہی رہ گیا ہے اور مغلیہ سلطنت کو پوری طرح گھن لگ چکا ہے۔ محمد شاہ اگر کسی قابل ہوتا تو شاید اس کے عہد حکومت میں جو خلاف توقع کافی لیا تھا، مغل سلطنت کی کچھ حالت سدھر جاتی، لیکن وہ تو محض عیش و عشرت کا بندہ تھا، ہوا یہ کہ معاملات روز بروز زیادہ خراب ہوتے گئے اور شاہ صاحب کی حج سے واپسی کے چند سال بعد تو ناور شاہ کے حملے اور دہلی کی تباہی سے سلطنت کا سالہا بھرم ہی پاتا رہا۔

یہ بھی سلطنت دہلی کی حالت، جو شاہ صاحب اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، ہی وہ زیادہ ہے جس میں مرہٹوں کو طرح طرح کی مراعات دی گئیں۔ اور بادشاہ کی طرف سے انہیں دکن سے چوتھ وصول کرنے کا حق عطا ہوا۔ اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ گئے اور وہ شمالی ہند پر قابض ہونے کی تدبیریں کرنے لگے۔ راجپوتوں کو مطمئن کرنے کے لئے جزیہ کی منسوخی کا اعلان ہوا۔ اور صدر دہلی کے قریب آگرے کے نواح میں جاٹوں نے سر اٹھایا، اور پنجاب میں سکھوں نے شورشیں کرنی شروع کر دیں، گو ان سب کو وقتی طور پر دبا دیا گیا لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کفار کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا روکنا اب روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔

اب شاہ صاحب کا اسلامی سلطنت کے اس خارجی اور داخلی خطرے سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت برصغیر کی مسلم حکومت کو جن غیر مسلم بلقوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، تو وہ یہی مرہٹے، راجپوت، سکھ اور جاٹ ہی تھے۔ انگریز اور فرانسیسی اس زمانے تک دہلی سے بہت دور تھے، اور ان کا اثر بشکل ہندوستان کے ساحلی علاقوں سے آگے بڑھنے پایا تھا، ہمارے خیال میں شاہ صاحب کو اس نئے خطرے کا جو حقیقت میں سب سے بڑا خطرہ تھا، زیادہ علم نہ تھا اب مسلمانوں کو اور اسلامی سلطنت کو اوپر کے غیر مسلم طاقتوں کے اس خطرے میں گھرا ہوا پا کر یقیناً شاہ صاحب کو یہ کہ یہ خیال آتا ہو گا کہ کوئی ایسی تدبیر ہو جس سے مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت درست ہو جائے، ان کی جمیعت کا شیرازہ پھر سے بندھا جائے

مسلمان امراء میں اتفاق و اتحاد ہو، ان کے اخلاق سدھسرجائیں اور اس طرح مسلمانوں کو نئی زندگی ملے اور اسلامی سلطنت تباہی کے اس زرخ سے نکل جائے۔ چنانچہ اس کے لئے ضرورت تھی کہ شیعہ اور سنی نزاع ختم ہو۔ اہل تصوف اور ارباب شریعت میں جو بعد پیدا ہو گیا تھا، وہ نہ رہے۔ علماء اپنا کام کریں اور صوفیا اپنے فرائض انجام دیں، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچیں اور دین کی تجدید کے ساتھ ساتھ ملت کی بھی نئی تشکیل ہو۔

شاہ دلی اللہ صاحب کی طبیعت، ان کی عالی دماغی اور بلند حوصلگی ان کے خاندانی حالات ان کے ماحول اور جن فقہاء کی انہوں نے پرورش پائی تھی، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ وہ اسلامی سلطنت کے زوال سے کتنے متاثر ہوئے ہونگے۔ اور اصلاح حال کے لئے انہوں نے کیا کیا نہ سوچا ہوگا اور کیا کیا دلوئے اور کیسی کیسی امنگیں اس سلسلہ میں ان کے دل میں نہ اٹھی ہوں گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمان صوفی اور مسلمان عالم اسلامی جمعیت کے اہم رکن سمجھے جاتے تھے۔ ایک طرف عوام و خواص ان کے عقیدت مند ہوتے تھے، اور دوسری طرف امراء اور بادشاہ ان کی بات سنتے تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس عہد میں بالعموم اور شاہ صاحب کے خاندان اور ان کے قریبی ماحول میں بالخصوص حضرت مجدد الف ثانی کے تجدیدی کارناموں کا غلطہ تھا۔ اور یہ ممکن نہیں کہ شاہ صاحب کے کانوں میں بچپن ہی سے مجدد صاحب کی باتیں نہ پڑتی رہی ہوں کہ کس طرح انہوں نے جہانگیر کے عہد میں اکبر کے لگائے ہوئے اتحاد و زندہ کے پودے کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا مغلوں کی خلافت ظاہرہ کے بالمقابل اپنی باطنی خلافت کی بنیاد رکھی، اور کس طرح ان کے خلفاء اور نائب ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ عوام ان سے متاثر ہوئے اور امراء نے ان کی بات مانی اور آگے چل کر ان کی یہی کوششیں عالمگیر کی حکومت کی صورت میں بار آور ہوئیں۔

یقیناً شاہ صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق یہ سب کچھ سنا ہوگا اور قدرتا ان کے بلند حوصلوں کو حضرت مجدد کے اسوہ عمل سے اور آپ کے بارے میں ان روایات و آثار سے جو شاہ صاحب کے ماحول میں رچ چکے تھے بڑی تقویت ملی ہوگی اور ان کو رہ کر یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر حضرت مجدد اپنے تجدیدی مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس وقت بھی ایک تجدیدی کوشش کر دیکھنی چاہیئے کچھ لیبیر نہیں کہ اس سے اسلامی جمعیت تباہی سے بچ جائے۔ اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی لیب ہو۔ یہ خیالات یہ دلوئے اور یہ امنگیں تھیں جن کو دل میں لے ہوئے حضرت شاہ صاحب خانہ کعبہ اور روضہ اطہر پر پہنچے اس وقت آپ کی انتہیں تیس کی عمر تھی۔ جوانی کا عالم تھا تصوف کے مراتبوں سے نفس کی باطنی توتوں کو بڑی

جلاوطن چکی تھی۔ غیر معمولی ذہانت، اس پر وہ جہانی زندگی کا اتنا نچت رنگ۔ دل میں بڑھے ہوئے حوصلے اور گرد و پیش کے خطرات کا اس قدر احساس اور دماغ میں بڑے بڑے بزرگوں کی انقلاب آفریں شخصیتیں سمائی ہوئی تھیں۔

خانہ کعبہ اور روضہ الطہر پر حاضری

خانہ کعبہ اور روضہ الطہر پر روحانی مشاہدات اور مکاشفات کی صورت میں شاہ ولی اللہ صاحب پر جو فیضان ہوا، وہ انہوں نے اپنی کتاب "فیوض الحرمین" میں قلم بند فرمایا ہے۔ اس کتاب میں ان تمام مسائل کے بارے میں شاہ صاحب کا بنیادی نقطہ نظر آگیا ہے، جو اس دور میں شاہ صاحب کے سامنے تھے۔ آپ "فیوض الحرمین" کے مقدمے میں لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جس سے اس دن مجھے سرفراز فرمایا ہے کہ ۱۱۳۳ھ اور اس کے بعد کے سالہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقدس گھر کے حج کے اور اپنے بچہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیارت کے توفیق بخشی لیکن اس سلسلے میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت جو مجھے میرا آئے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدات باطنی اور معرفت حقائق کا ذریعہ بنایا۔۔۔ اور اسے طرح اس طرح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس زیارت کو میرے لئے بصیرت افزا بنایا۔۔۔۔۔ الغرض اس حج زیارت کے ضمن میں مجھے جو نعمت عطا کی گئی وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے اور اسے لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ان مشاہدات باطنی میں جو اسرار و رموز مجھے "تایقین" فرمائے ہیں، انہ کو ضبط تحریر میں لے آؤں۔ نیز بنی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کے روحانیت سے اپنے زیارت کے دوران جو کچھ میں نے استفادہ کیا ہے اسے کو لکھ دوں تاکہ ایک تو یہ چیز خود میرے لئے ایک یا دو اشتہ کام دے دوسرے میرے اور بھائیوں کو اس سے بصیرت حاصل ہو سکے۔

ان سطور میں "فیوض الحرمین" کے بعض مباحث عنہا مسائل کا مجملہ غلامہ دیا جاتا ہے۔

البیات

شاہ صاحب کے زمانے میں فلسفہ وحکمت کا سب سے متنازع فیہ مسئلہ وحدت الوجود کا تھا۔ اور اس کے لئے تخلیق کائنات کی تشریح ضروری تھی۔ اس بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

”ذات حق نے ارادہ کیا۔ اس کے ارادہ کرنے سے کائنات کا سلسلہ وجود میں آگیا۔“ اور ذات حق کا کائنات کا تخلیق کا یہ ارادہ اس کے کمال کا ایک لازمہ ہے۔ ذات حق سے کائنات کی یہ تخلیق تدریجی ہے اور اس کا ظہور بذریعہ تدریجیات ہوتا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک بنی نوع انسان کے ہر ہر فرد کے دل کی گہرائیوں میں اس کے جوہر نفس میں اور اس کی اصل بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی استعداد رکھی گئی ہے، لیکن انسانوں کی اس استعداد پر اکثر پردے پڑ جاتے ہیں۔ انبیاء اور معلمین جو مبعوث ہوتے ہیں ان کا کام دراصل انسانوں کی اسی فطری استعداد سے ان پردوں کو ہٹانا ہوتا ہے۔

شاہ صاحب نے فیوض الحرمین میں ”تدلی“ پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ذات حق کے لامحدود کمالات میں سے جب اس کا کوئی کمال اس عالم میں اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عنوان بن جاتا ہے ذات حق کا تو ذات حق کے کمال کے اس طرح ظہور پذیر ہونے کو تدلی کہتے ہیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

”ہمیں یہ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم الشان تدلی ہے جو خلق کے طرف سے متوجہ ہے۔ لوگ اسے تدلی کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں اس تدلی کے ہر زمانے میں ایک ”نقۂ شان“ ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک زمانے میں ایک منظر میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرے منظر میں اور جبکہ یہ تدلی کئی خاص منظر میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے منظر کا عنوان ”رسول“ ہوتا ہے۔“

شاہ صاحب کا کہنا ہے ”میں نے اس تدلی کو اپنی ذات میں ایک ہے“ دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات و اسباب ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے مظاہر میں صورت پذیر ہوتی ہے۔ خارجی حالات و اسباب سے میری مراد لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں ان سے ہے“

دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، وہ اس زمانے کے مذاق اور اس کی خصوصیات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے اور بقول شاہ صاحب، یہ اس لئے کہ چاشنک تمدنی اور شعائر کے ظہور کا تعلق ہے، تو لوگوں کے جو مسلمات ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ہاں شہور ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل ان سے مطمئن ہوتے ہیں، تمدنی اور شعائر ان چیزوں ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تمدنی کا ظہور ہوتا ہے لوگوں کے مسلمات ہی اس کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ آخر تمدنی سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہاں تک کہ ان سے ہو سکے، اس کی اطاعت کریں اور اپنے اعضاء و جوارح کو اعمال نیک کا عادی بنائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تمدنی لوگوں کے لئے مانوس صورتوں میں ظاہر ہو

شاہ صاحب اس ضمن میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تمدنی کے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت اور پھر اس تمدنی کی ایک صورت کی دوسری صورت سے جو وجہ امتیاز ہے اور جو دراصل نتیجہ ہوتی ہے ان خارجی حالات و اسباب کا، جو اس تمدنی کے ظہور کا باعث بنتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز سے آگاہ فرمایا۔

وحدت الوجود

شاہ صاحب نے وحدت الوجود کے متعلق یہ فرمایا ہے۔ بے شک وحدت الوجود کا مسئلہ علوم حقہ میں سے ہے اور ذات حق میں کل موجودات کو گم ہونے دیکھنا بھی امر واقعہ ہے، لیکن اس حقیقت تک رسائی کا انحصار طبیعت کی استعداد پر ہے۔

اس بارے میں شاہ صاحب کو یہ مشاہدہ ہوا ہے۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اور ان میں ایک گروہ ذکر و اذکار کرنے والوں اور بندتِ یادداشت کے حاملوں کا ہے ان کے دلوں پر انوار جلوہ گر ہیں اور ان کے چہروں پر نیر و تازگی اور حسن و جمال کے آثار نمایاں ہیں۔ اور یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی اس جماعت میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے، جو عقیدہ وحدت الوجود کو

ماثل ہے اور اس کائنات میں ذات باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے تعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں غور و فکر کرنے میں مشغول بھی ہے اور چونکہ اس غور و فکر کے ضمن میں ان سے ذات حق کے بارے میں جو کل عالم کے انتظام میں بالعموم اور نفوس انسانی کی تدبیر میں بالخصوص مصروف ہے، کچھ تقصیر ہوئی ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی ندامت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں اور ان پر خاک اڑ رہی ہے۔

میں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں بحث کرتا پایا۔ ذکر و اذکار والے کہہ رہے تھے کہ کیا تم ان انوار اور اس حسن و تازگی کو نہیں دیکھتے جن سے ہم بہرہ یاب ہیں اور کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا طریقہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے خلاف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل کہہ رہے تھے کہ کیا ذات حق میں کل موجودات کا سما جانا یا لگم ہو جانا امر واقعہ نہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ ہم نے اس راز کو پایا۔ جس سے تم بے خبر رہے۔ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تم پر ہیں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ان دونوں گروہوں میں اس بحث نے جب ایک طویل نزاع کی شکل اختیار کر لی تو انہوں نے مجھے اپنا حکم بنایا۔ اس مسئلے کو فیصلے کے لئے میرے سامنے پیش کیا اور میں نے ان کا حکم بننا منظور کیا۔ اس بارے میں شاہ صاحب کا فیصلہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں و دیوت فرمائی ہیں۔ اور ان نفوس میں سے ہر ہر نفس اپنی اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی نفس علوم حقہ میں سے ان علوم میں جو خاص اس کے ذوق کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے اس کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے، پوری طرح متفرق ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے۔ بے شک وحدت الوجود کا یہ مسئلہ جو اس وقت ملکہ النزاع ہے، واقعہ یہ ہے کہ علوم حقہ میں سے ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں گروہ نہ تو اس کے اہل تھے اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق تھی۔

پھر شاہ صاحب کا ارشاد ہے:- وہ لوگ جو وحدت الوجود پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن یہ علوم ان کے ذوق اور مشرب کے مطابق نہ تھے، انہوں نے اپنے خیالات کو فکر کی اس وادی میں جہاں کہ یہ حل

درپیش ہو تلہے کہ موجودات عالم میں وجود حق کس طرح جاری و ساری ہے، بے عنان چھوڑا تو ان کے ہاتھ سے ذات حق کی تعظیم، اس سے محبت اور موجودات سے اس کے مودار اور منہ ہونے کا سررشتہ چھوٹ گیا۔ اور اس کی وجہ سے نہ تو ان کی تہذیب و اصلاح ہو سکی اور نہ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو پا سکے۔ اسی سلسلے میں آپ نے ایک تیش بیان فرمائی ہے۔

میں روح آفتاب سے ملا اور میرے منے اس سے کہا کہ اے روح آفتاب لوگوں کو تجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور رنگ اور طہ میں تیرا غلبہ اور ظہور دیکھنے کے باوجود تیرا انکار کرتے اور تیرے ظافے چھوٹے ہاندھے ہیں لیکن تیرے مالیت یہ ہے کہ نہ تو ان سے انتقام لیتی ہے اور نہ ان پر خفا ہوتا ہے یہ سن کر روح آفتاب بولے کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ان لوگوں کا غرور اور تکبر نیز ان کا اپنے آپ میں پھولنا سنا خود خود میری اپنی ذاتی سرے کا ایک منظر ہے اور مجھے وہ ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے غرور و تکبر کے طرف نہیں جاتی بلکہ میں تو ان لوگوں کے خوشے و شادمانی کو دیکھتا ہوں اور جانتے ہوں کہ یہ سب میری اپنی خوشی و شادمانی کا ایک پر تو ہے اسے بات کو جانتے ہوئے کیا جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بگڑے یا کوئی اپنے ذاتی سے انتقام لے

شریعتیں

رشد و ہدایت کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ ان مذاہب کے شریعتوں کا خارجی حالات سے مطابق ہونا ضروری ہے اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :- شریعتوں کے احکام کی تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے جو عادتیں بری ہوتی ہیں ان کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے اور جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں کسی رسول پر جو شریعت نازل ہوتی ہے، تو جہاں تک اس

زمانے کا تعلق ہوتا ہے وہ قطعی اور آخری حیثیت رکھتی ہے یعنی اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس شریعت کے اتباع کے بغیر خیر و فلاح حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر اس شریعت کو تمام شریعتوں کو سامنے رکھ کر مجموعی نقطہ نظر سے دیکھا جائیگا تو پھر اس کی حیثیت بے شک اضافی ہوگی۔

یہ کیسے معلوم ہو کہ ایک زمانے میں یہی شریعت قطعی و آخری ہے۔ شاہ صاحب اس کی پہچان یہ بتاتے ہیں کہ وہ صالح نفوس کو اپنی طرف کھینچے۔ عقل صحیح اس کی تصدیق کرے۔ اور اس کی وجہ سے اعمال نیک کا ظہور ہو۔

شاہ صاحب کے نزدیک شریعت کی تشکیل تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ بنی کرتا ہے لیکن اس شریعت کے لئے مواد اسے اس قوم سے اور اس کے ماحول سے جس میں وہ بسوٹا ہوتا ہے، ملتا ہے اسی وجہ سے شریعتیں مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں آتی رہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں ایک اساسی وحدت بھی موجود رہی۔ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں

عالم غیب سے جبے کوئے فیضان ہوتا ہے، خواہ یہ فیضان روزمرہ کا سا عام فیضان ہو یا یہ فیضان اعجاز اور فارق عادت کے نوعیت کا ہو، بہر حال یہ فیضان محل فیضان کی جو ضروری خصوصیات سے ہوتا ہے، انہیں کے لباس میں صورت پذیر ہوتا ہے اور محل فیضان کے یہ خصوصیات کو دو سر فیضان سے جدا کر دیا ہے۔

دین کے شعائر

دین کی اصل اساس تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، لیکن جب تک ایمان کے ساتھ شعائر نہ ہوں، دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کے بنیادی شعائر نماز، روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔

مختلف مذاہب میں ان شعائر کو بحال لانے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں: "ایک گروہ شعائر اللہ کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا پھل پاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گروہ سمجھتا ہے کہ یہ شعائر اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور وہ گروہ ان شعائر کو اللہ کا حکم سمجھ کر بحال لاتا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جن کی روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے روحانی حاستہ سے شعائر اللہ کا نور محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی یہی قوتوں پر ملکی قوتیں غالب آجاتی ہیں اور

تفسیر اگر وہ ان لوگوں کا ہے، جو شعار اللہ کے نور میں بالکل ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کو جو ان شعائر کی اصل ہے پالیتے ہیں۔ یعنی ان شعائر کو بجالانے سے بعض لوگ تو قرب الہی کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں اور بعض ان کے ذریعہ اپنی یہی قوتوں پر قابو پاتے ہیں اور ان کے اندر جو ملکی قوتیں ہوتی ہیں، وہ انہیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور بعض جو محض اللہ کا حکم سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں، اس سے ان کے اندر ایک نظم اور ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔

اس ضمن میں وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :- تدلی الہی کی ایک صورت نماز ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ہر نفسی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی علی مظہر ہوتا ہے۔ اور یہی علی مظہر ہی اس عالم محسوس میں اس خلق کی نفسی کیفیت کا مادی قائم مقام بن جاتا ہے۔ اب اخلاق انسان کے یہ علی مظاہر ذریعہ بن جاتے ہیں نفس میں ان اخلاق کی باطنی کیفیات کی تربیت کا۔

اسلام کا ایک شعار ملت ہے۔ شاہ صاحب اس کی شرح یوں فرماتے ہیں :- انسانوں کو فطرت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہ آپس کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لئے قواعد بنائیں۔ اس الہام کی بناء پر انہوں نے شہری زندگی کے قاعدے بنائے۔ خانہ داری کے طریقے وضع کئے۔ معاشی اور کاروباری دستور مرتب کئے۔ چنانچہ اجتماعی زندگی کے لئے قواعد اور دستور بنانے کی یہ عادت ان کی فطرت کا اصل اصول بن گئی۔ اور اس کا شمار ان کے باطن ضروری علوم میں سے ہونے لگا۔ جب یہ چیز لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب کو یہ قابلیت بخشی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعلیم دستور جگہ پکڑ سکے۔ اس دستور میں اللہ تعالیٰ کی روح ہوتی ہے اور اس میں برکت اور نور ہے۔ یہی اللہ کی شریعت اور اس کا نام ملت ہے۔

شریعت اور طریقت

شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کی غالب اکثریت اہل سنت تھی۔ ان کی علمی و روحانی قیادت اس وقت علماء یعنی ارباب شریعت اور صوفیاء یعنی اصحاب معرفت کے ہاتھ میں تھی اور ان میں آپس میں چل رہی تھی۔ صوفیاء بالعموم باطنی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے اور علماء ظاہری شریعت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ شاہ صاحب کے ان مشاہدات روحانی میں ان دونوں کو قریب لانے کی بھی راہ دکھائی

گئی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- قرب الہی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے تو قرب الہی کا یہ طریقہ بھی بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ قرب الہی کے اس طریقے میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے پیش نظر طاعات و عبادات کے ذریعہ اعضاء و جوارح کی اور ذکر و تذکیر اور اللہ اور اس کے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعہ قوائے نفس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے چنانچہ عام لوگوں کی تہذیب و اصلاح کے لئے علوم کی نشر و اشاعت، نیک کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا یہ سب کے سب قرب الہی کے اس طریقے میں داخل ہیں۔

قرب الہی کا دوسرا طریقہ اللہ اور نبی کے براہ راست اتصال کا ہے جو شخص اس طریقے پر چلتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے "انا" کو بیدار کرتا ہے اور اپنے "انا" کی میلاری کے ضمن میں اس کو ذات حق کا تہنہ اور شعور حاصل ہوتا ہے اور اسی سلسلے کے فناء و بقا اور جذب و توجید وغیرہ مقامات ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک قرب الہی کا دوسرا طریقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عالی منزلت تھا اور نہ آپ کو یہ مرغوب تھا۔ آپ کی ذات اقدس تو قرب الہی کے پہلے طریقے کا عنوان تھی اور آپ ہی کے ذریعہ یہ طریقہ عام طور پر پھیلایا دوسرا طریقہ تصوف ہے۔

سنت اور فقہ حنفی

اصحاب شریعت اور ارباب تصوف میں تو یہ اختلاف تھا۔ لیکن خود اصحاب شریعت کا شاہ صاحب کے زمانے میں یہ ماننا تھا کہ وہ فقہی تعصب اور ذہنی جمود میں بری طرح مبتلا تھے۔ وہ فقہ حنفی کو اسلام کا مرادف سمجھتے اور اس میں اتنا تشدد برتتے کہ کسی کا حنفی نہ ہونا ان کے نزدیک اسلام سے شریعت سمجھا جاتا۔ شاہ صاحب کو اس بارے میں ایک مکاشفہ ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔

میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپؑ مذاہب فقہ جیسے کسے خاص مذہب کے طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اس مذہب کے اطاعت کر دوں۔ میں نے دیکھا کہ آپؑ کے نزدیک فقہ کے یہ سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں واقعہ یہ ہے کہ آپؑ کے روح کے جوہر

میں ان تمام فقہی فروعات کا جو بنیادی علم ہے، وہ موجود ہے۔ اسے بنیادی علم سے مراد یہ ہے کہ نفوسِ انسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور اہتمام کو جان لیا جائے، جن کے پیش نظر انسانوں کے اخلاق و اعمال کے اصلاح ہے۔ الغرض فقہ کے تمام قوانین کہ اصلاح بنیاد تو یہ عنایت الہی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے مطابق اس اصلاح سے نفع نہ شافین اور الگ الگ صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے اصلاح جو ہر جگہ کا یہ بنیادی علم موجود ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے نزدیک فقہ کے سارے مذاہب برابر ہوں۔

شاہ صاحب کو اس کا شغف میں یہ اتفاق کیا گیا کہ گو فقہ کے مذاہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک فقہ کے ضمن میں دین اسلام کے فردی اصول و مبادی کا تعلق ہے، فقہ میں سے ہر مذہب میں وہ موجود ہیں مزید برآں شاہ صاحب کو یہ القابھی ہوا۔

اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا بھوت تابع نہ ہو، تو اس کے وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص سے ناراض ہوں۔ ہاں اسے تسلیم ہے اگر کوئی ایسی بات ہو، جس سے ملت میں اختلاف پیدا ہو، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آپ کے ناراضگی کے اور کیا وجہ ہو سکتی

اس لئے شاہ صاحب کو ایک مکاشفے میں یہ بتایا گیا کہ وہ فروعات میں اپنی نرمی کی مخالفت نہ کریں اور یہ کہ فقہ کے یہ چار مذاہب ہیں ان کا پابند رہوں اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکالوں۔

ایک شاہد کے میں شاہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک ایسے طریقے سے آگاہ فرمایا، جس میں حنفی مذہب اور احادیث کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے، جو مسئلہ زیر بحث میں شہو احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر ان فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے جو علماء حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی جہاں تک ان چیزوں کے اصول کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں خاموش رہتے اور انہوں نے ان کے بارے میں

ممانعت کا کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں، جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات لازمی ہے۔ اعمال اور احکام میں اس روش کو اختیار کرنا بھی مذہب حنفی میں داخل ہے ایک اور شاہے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:- محمد پر ایک ایسا ثانی طریقہ منکشف ہوا جس سے مجھے سنت اور فقہ حنفی میں تطبیق دینے کی کیفیت معلوم ہوئی اور وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ میں سے جس کا قول سنت سے قریب ہو، میں اس قول کو اختیار کروں۔ جن امور کو انہوں نے عام رہنے دیا ہے، ان کی تخصیص کروں۔ سائل فقہ کو مرتب کرنے میں جو مقاصد ان بزرگوں کے پیش نظر تھے، ان سے واقف ہوں۔ سنت سے جو عام مفہوم متبادر ہوتا ہے، میں اس پر انحصار رکھوں اور اس سے معاملے میں نہ تو دور از قیاس تاویل سے کام لیا جائے اور نہ یہ ہو کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے بھڑایا جائے اور نہ امت کے کسی فرد کے قول کے خیالات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ترک کیا جائے۔ سنت اور فقہ حنفی میں باہم مطابقت دینے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے کو ممکن کر دے تو یہ دین کے حق میں کبریت احمر اور اکسیر اعظم ثابت ہو۔

شیعہ اور سنی

شاہ صاحب کے زمانے میں شیعہ اور سنی مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر چکا تھا۔ آپ شیعہ امراء کی اتنی کمزور پوزیشن نہیں تھی کہ انہیں نظر انداز کیا جاسکتا۔ سلطنت کے بعض صوبوں میں ان کا اقتدار تھا ہی، خود دار سلطنت میں بھی ان کا کافی زور تھا۔

شیعہ و سنی نزاع کو ختم کرنے کے بارے میں شاہ صاحب کو جو رکاشفے ہوئے۔ ان کا لب لباب یہ ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کس اعتبار سے حضرت علیؓ سے افضل ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت علیؓ اس امت کے پہلے صوفی، پہلے مجتہد اور پہلے عارف ہیں۔

شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کلی کا ملکہ امور نبوت پر ہے جیسے کہ علم کی اشاعت، لوگوں کو دین کا مبطیع و فرماں بردار بنانا۔ اور اس طرح کے اور امور جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فضیلت جس کا مرجع ولایت یعنی جذب اور مناسبت یہ تو ایک جزئی فضیلت ہے اور ایک اعتبار سے کم درجے کی۔

..... وہ عنایت الہی جس کا مرکز و موصوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی وہ بعینہ ان دونوں بزرگوں کے وجود گرامی میں صورت پذیر ہوئی اور گو حضرت علی نسب کے اعتبار سے نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ آپ کے قریب تھے اور جذب میں بھی قوی تر اور معرفت میں بھی بالاتر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ منصب نبوت کے کماں کے پیش نظر حضرت علی سے زیادہ حضرت ابو بکر و عمر کی طرف مائل تھے۔

لیکن جہاں تک خود شاہ صاحب کا تعلق ہے وہ فرماتے ہیں اگر میری طبیعت اور میرے رجحان کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علی کو فضیلت دیتے اور ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے لیکن مجھے حضرت علی پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ایک ایسی جیہت تھی جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی۔ اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔

قائم الزمان ہونا اور مجردیت، وصایت اور قطبیت کے مقام کا عطا کیا جانا

شاہ صاحب ایک شاہدے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ذی قعدہ کی اکیسویں رات کو ۱۲۴۳ھ میں یہ خواب دیکھا۔ میں قائم الزمان ہوں۔ قائم الزمان سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لئے مجھے بطور ایک ذریعہ کار کے مقرر کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ کفار کا بادشاہ مسلمانوں کے شہر پر قابض ہو گیا۔ اس نے ان کے مال و متاع لوٹ لئے۔ ان کی اولاد کو اپنا غلام بنالیا۔ اجیر کے شہر میں کفر کے شعار اور رسوم کو سر بلند کیا۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیچھے پیچھے لوگ چلے اور انہوں نے اس کافر بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جب میں نے اس کی رگوں سے خون کو خوب زور سے بہتے دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ اب رحمت نازل ہوئی ہے۔

ایک اور شاہدے میں شاہ صاحب کو ارتقا ہوا کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔ ان کو اسی شاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت ہوئی کہ وہ انبیاء کے طریقے کو اختیار کریں۔ ان کے بارے میں گراں گواہیاں اور ان کی خلافت کے لئے کوشاں ہوں۔

ایک اور شاہدے میں شاہ صاحب کو مختلف مناصب جلیلہ پر سرفراز ہونے کی خوشخبری

دی گئی۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ عظمت کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور حیرت سے مشابہ ہیں۔ اور آپ کی ذات اقدس حامل ہے بہت سی لطافتوں کی..... اس مجلس میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا ادبیہ اجمالی مدد عبارت تھی مقام مجددیت، دیابت اور قطبیت ارشاد یہ سے۔ نیز مجھے شرف قبولیت عطا فرمایا اور امامت بخشی اور تصوف میں میرا جو مسلک ہے، اور فقہ میں میرا جو مذہب ہے، ہر دو کو اصل اور فرع دونوں لحاظ سے راہِ راست پر بتایا، لیکن یہ سب کے لئے نہیں، بلکہ صرف مخصوص لوگوں کے لئے جن کی فطرت میں تحقیق کا مادہ ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی کہ اس مسلک تصوف اور مذہب فقہی کا اتباع باہمی اختلاف اور آپس کی لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ جو شخص بھی فقہ میں اصل اور فرع کے لحاظ سے اور تصوف میں سلوک کے اعتبار سے ہمارے مذہب فقہی اور مسلک تصوف کو اختیار کرے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے میں مندرجہ بالا نکتہ پر اپنی نگاہ رکھے۔

علوم شرعیہ کے اسرار و حکم جو شاہ صاحب پر منکشف ہوئے ایک مشاہدے میں اس کا ان الفاظ میں ذکر ہے۔

مدینہ منورہ میں قیام کے دوران بالعموم میرے ساتھ یہ اکثر ہوا کہ جب بھی میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کی طرف متوجہ ہوا، میں نے آپ کو حاضر پایا..... ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت میرے اندر یہ شوق بھرا ہوا تھا کہ انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق مجھے جو شرعی احکام و قواعد کے معارف کو استنباط کرنے اور جو الہی کے مختلف مراتب میں ان کے علوم سے بہرہ ور ہونے کی خصوصیت دی گئی، خدا کرے میرے سامنے اس خصوصیت کی جو اصل حقیقت بنے، وہ عیاں ہو جائے۔ میں اس فکر میں تھا کہ میرا نفس ذات اقدس سے ملحق ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے اندر ان علوم و معارف کی خوشی اور ٹھنڈک یکسر سما گئی۔

شاہ صاحب میں دین کے امور میں جو اس قدر وسعت فکر و نظر پائی جاتی ہے جس سے بڑھ کر کہ وسعت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کا سرورہ ایک مشاہدہ میں یوں بیان فرماتے ہیں...

”..... میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تہیٰ اعظم ظاہر ہوئی، تو میں نے اسے غیر متناہی پایا۔ اور اپنے نفس کو کبھی غیر متناہی پایا میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک غیر متناہی ہوں جو دوسرے غیر متناہی کے مقابل ہے اور میں

اس غیر متناہی کو اپنے اندر نگل گیا ہوں اور میں نے اس غیر متناہی میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد میں نے جو اپنے نفس کی طرف رجوع کیا تو کچھ دیر تک میں اپنے نفس کی اس عظمت اور وسعت سے حیرت میں رہا لیکن پھر یہ حالت مجھ سے جاتی رہی۔۔۔۔۔“

شاہ دلی اللہ صاحب کی کتاب ”فیوض الحرمین“ میں کوئی نام مشاہدے ہیں۔ اور ہر مشاہدہ میں اسی طرح کے روحانی کوالفٹ مذکور ہیں۔ شاہ صاحب کے فکر اور عمل نے زیارتِ حرمین کے بعد اپنے لئے جو راہیں اختیار کیں، فیوض الحرمین کے ان مشاہدات میں ان کی ایک اجمالی جملک ملتی ہے، یاد رہے یہ سب کچھ جو ان پر فیضان ہوا، یہ اکثر اس حالت میں ہوا جب وہ یا تو خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے یا روضہ نبوی کے جوار میں تھے۔ اور واقعہ یہ ہے جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، حج و زیارت کے ضمن میں جو نعمت انہیں عطا کی گئی، وہ سب سے بلند مرتبہ تھی۔

”تادیل الاحادیث“ میں شاہ دلی اللہ صاحب نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زندگی کو اسی حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو تدریجی ترقی کے اسی اصول پر حل کیا ہے۔ ہم نے تقدیمین میں سے کسی حکیم کے ہاں اس اہم مسئلے کو اس طرح مدون نہیں پایا۔ ہمارے نزدیک یہ شاہ صاحب کا سب سے بڑا معنی کمال ہے اسی لئے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات کھول کر کہہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی صاحبِ فکر یا عالم کو اوپر کے سلسلہ بیان میں کسی حصے سے اختلاف ہو تو ہمارے نزدیک اس کا اختلاف کرنا کوئی میسوب بات نہیں۔ ہم شاہ صاحب کی امامت پر محض اس بنا پر زور دیتے ہیں کہ انہوں نے انسانی فکر کو از اول تا آخر تک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان تمام انبیاء کی تعلیم میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے فکری وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی فکر کی تدریجی ترقی کا تعین اندر پھر قرآن سے اس کی مطابقت کرنا یہ خصوصیت ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے کمال علم کی ہزاروں قدروں کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی۔ اور اس بنا پر ہم انہیں امام مانتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا علم ہے ہم نے کسی بڑے امام کے ہاں اس طرح کا جامع فکر جو تمام انبیاء کی تعلیمات کو ایک رشتہ خیال میں پر دے۔ اور ان میں تاریخی تسلسل اور تدریجی ارتقاء ثابت کرے نہیں دیکھا ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کی اس حکمت کو تحقیق سے سمجھ لیا جائے تو قرآن عظیم تحت اللفظ پڑھ کر بھی سمجھ آ سکتا ہے اور اس کی چنداں غمروت نہیں رہتی کہ آدمی کسی زائد تفسیر کا محتاج ہو۔ (مولانا عبید اللہ سندھی)

حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے متعلق

چند غلط روایات

انجمن دہلوی محمد فضالہ بن خاں رحمہ اللہ سے اسلم لائبریری علی گڑھ

تاریخ میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ اہم شخصیات سے متعلق کچھ افسانے گڑھ لے گئے، اور ان کی طرف منسوب کر دیئے گئے، اور بعد میں آنے والی نینوں نے اکثر ان اکابر سے حق عقیدت اور کبھی اصل راوی یا اس راوی سے روایت کرنے والوں کی تقلید میں کرتا پیرا کسی اور وجہ سے ان کو صحیح مان لیا ہے، یہاں تک کہ وہ افسانے اور بے بنیاد قصے ان کی زندگی کا جزو بن کر ہوئے گئے ہیں مگر جب ان کو تاریخ اور حقائق کی کسوٹی پر رکھا گیا تو وہ بالکل فرضی اور مہمل ثابت ہوئے۔

اسی قبیلہ کے چند واقعات حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف بھی منسوب ہیں، ان میں زیادہ اہم واقعات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اتر والے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کا اہل ملوانے، ان کو تبرک دینے اور پھر ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین کو شہر بدر کرنے اور اسی سفسر میر شاہ عبدالعزیز کو کوٹلیہ اور اس کی دھیمے ان کی بھارت جانے کے میں انھیں سب سے پہلے امیر شاہ شاہ نے اپنی کتاب "امیر الروایات" میں اس طرح بیان کیا ہے۔

۱۔ "ماہنامہ برہان" دہلی سے شکریے کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

۲۔ کتاب "امیر شاہ خان صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جو مولانا اشرف علی صاحب کے تراجم

کے ساتھ سہارنپور سے شائع ہوئی ہے۔

اس زمانے میں ایک تو روافض کا نہایت غلبہ تھا، چنانچہ دہلی میں نجف علی خاں کا قتل تھا جس نے شاہ ولی اللہ صاحب کے پیچھے اتروا کر بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہ تحریر کر سکیں اور مرزا مظہر جان جاناں کو شہید کر دیا تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کو اپنے قلمرو سے نکال دیا تھا اور ہرد صاحبان مع زنانوں کے شاہرہ تک پیدل آئے تھے، اس کے بعد مولانا فخر الدین صاحب کی سعی سے زنانوں کو نو سواری مل گئی تھی اور وہ پھلت روانہ ہو گئے تھے مگر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز کو سواری بھی نہ ملی تھی اور شاہ رفیع الدین تو پیدل لکھنؤ چلے گئے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب پیدل جو پور چلے گئے تھے کیونکہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا حکم تھا اور نہ ساتھ رہنے کا۔ اور دودھو روافض نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چھپکلی کا پٹن ملوایا تھا جس سے شاہ صاحب کو برص اور جذام ہو گیا تھا۔ اور جو پور کے سفر میں شاہ صاحب کو لو بھی لگی تھی، جس سے مزاج میں سخت حدت پیدا ہو گئی تھی جس سے جوانی ہی میں بینائی جاتی رہی تھی، اور ہمیشہ سخت بے چین رہتے تھے۔

اس روایت کو خاں صاحب موصوف کے بعد اکثر اکابر علمائے نہ صرف اقل کیا ہے بلکہ اس کو کافی اہمیت بھی دی ہے، اس سلسلے میں مولانا منظر احسن گیلانی، مولانا محمد رمیال اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تعجب ہے کہ ان حضرات نے ذرا بھی غور نہ کیا اور بالکل بے بنیاد افسانوں کو حقیقت سمجھ بیٹھے اب آئیے ہم ان کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کریں۔

اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کو ان حضرات کی زندگیوں میں تلاش کریں، اور ان پر تفصیلی بحث کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے افسانے کے ہیر و نجف خاں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔

مرزا نجف خاں اصفہان میں پیدا ہوا، وہ ایران کے شاہی خاں دان سے تعلق رکھتا تھا، اٹھارہ برس کی عمر میں ہندوستان آیا اور محمد قلی خاں کے یہاں جو اس وقت نواب اودھ کی طرف سے الہ آباد کے قلعہ کا

۱۔ امیر المروایات ص ۳۳

۲۔ الفریقان شاہ ولی اللہ خیر صفحہ ۷۲۴ - ۳۳۲ - ۳۳۲

۳۔ علی، ہندکشان دارماضی جلد ۲ صفحہ ۵۲

عالم تھا ملازم ہو گیا۔ ۱۶۷۱ء میں شجاع الدولہ نے محمد قلی خان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مرزا بخت خان بنگال چلا گیا۔ اور میر قاسم کے یہاں ملازم ہو گیا جس کے ساتھ وہ بنیدل کھنڈ بھی آیا۔ ۱۶۷۵ء میں وہ انگریزوں کے کیمپ میں جوالہ آباد کے قریب تھا شامل ہو گیا۔ اور الہ آباد پر انگریزوں کے قبضے کے سلسلہ میں ان کی بڑی مدد کی، اس نے مرہٹوں کے خلاف بھی انگریزوں کا پورا ساتھ دیا اور بڑی بہادری کا ثبوت دیا جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں اس کا اچھا اثر ہو گیا، ۱۶۷۷ء میں وہ مغل بادشاہ شاہ عالم کی ملازمت میں جو اس وقت الہ آباد کے قلعے میں تھا آ گیا۔ اور جب ۱۶۷۷ء میں شاہ عالم الہ آباد سے دہلی آیا تو مرزا بخت خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر لایا، یہاں وہ اپنے کارہائے نمایاں کی بنا پر بہت جلد ذوالفقار الدولہ نواب بخت خان بہادر غالب جنگ کا خطاب مغل دربار سے حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد امیر الامراء کا خطاب اس کو مل جاتا ہے اور دکیل مطلق کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، جس پر وہ اپنے آخری وقت تک رہتا ہے۔ اس کا انتقال ۹ م برس کی عمر میں دہلی میں ۸ جمادی الاخریٰ ۱۱۹۶ھ مطابق ۲۲ اپریل ۱۶۸۲ء میں ہو جاتا ہے۔ اور وہیں شاہ مردان کی درگاہ کے پاس دفن کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے اسے دہلی میں کل دس سال تین ماہ رہنے کا موقع ملتا ہے۔

مرزا بخت خان کے ان مختصر حالات کے بعد آئیے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ کے پیچھے اتروانے کے قصے پر غور کریں، ہم نے ابھی دیکھا کہ مرزا بخت خان پہلی مرتبہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے ساتھ ۱۶۷۷ء میں دہلی آتا ہے اور دہلی میں اس کا اقتدار اس تاریخ کے بعد شروع ہوتا ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ اس سے پورے دس سال قبل ۱۶۷۲ء شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ۱۶۷۷ء اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ شاہ ولی اللہ کے پیچھے بخت خان نے نہیں بلکہ کسی اور شیعہ نے اتروانے تب بھی یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو شاہ مادیب کی زندگی کا اہم سانحہ رہا ہو گا مگر نہ تو خود

۱۷ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو، ۱۱ واقعات دارالحکومت دہلی حصہ اولیٰ صفحہ ۶۸ تا ۶۷، ۶۷

FALL OF THE MUGHAL EMPIRE BY G. N. SARKER VOL III (۲)

HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT VOL I PP 126-131 (۳)

۱۸ ملفوظات شاہ عبدالعزیز صفحہ ۹۵۔ ۱۹ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک صفحہ ۵۶ تا ۲۸

انہوں نے مکی شاگرد یا صاحبزادے نے یا اس زمانے کے کسی تاریخ نگار نے اس کا کہیں ضناً بھی ذکر کیا۔ اور تو اور خود حکمت ولی الملہ کے شارح اور شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کے سب سے بڑے عالم مولانا عبید اللہ نے بھی کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، شاہ صاحب اپنی زندگی کے آخری دور میں ہمہ گیر شہرت اور عزت کے مالک تھے اور اس زمانہ کے تقریباً تمام اکابر علماء و فضلاء یا ان کے شاگرد تھے یا معتقد، مگر کسی نے بھی اس واقعہ کے خلاف آواز بلند نہ کیا تو کیا کہیں تذکرہ تک نہیں کیا۔

علاوہ انہیں اگر شیعہ حضرات اتنی طاقت رکھتے تھے کہ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت پر اس طرح مظالم ڈھاسکتے تو پھر انہوں نے ان کے پیچھے ہی کیوں اتروائے؟ وہ ان کو کوئی مضمون یا کتاب لکھنے سے باز رکھنے کے لئے اس سے زیادہ موثر اقدامات آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ پیچھے اتروانے کے بعد تو وہ املا کو آسانی سے کر ہی سکتے تھے کیونکہ ان کا دل و دماغ، زبان اور دوسرے اعضاء بالکل سالم تھے۔ کوئی بھی شخص اس قدر نادان نہ ہوگا کہ کسی شخص پر قابض ہو کر صرف اس کے پیچھے اتروا کر چھوڑ دے اور یہ سمجھ لے کہ اب یہ میرے خلاف کچھ لکھنے یا بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے منسوب قصہ نے تو لغویات اور افترا کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کی پیدائش ۱۱۸۷ھ میں ہوتی ہے، شاہ ولی اللہ کی وفات کے وقت ان کی عمر سترہ سال کی ہوتی ہے۔ اور نجف خاں دہلی اس وقت آتا ہے جب کہ ان کی عمر ۲۷ برس کی تھی اور جب شاہ صاحب کی عمر ۳۷ برس کی ہوتی ہے نجف خاں کا انتقال ہو جاتا ہے۔

امیر شاہ خاں صاحب کی روایت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نجف خاں نے اسی دس سال کے عرصے میں شاہ صاحب پر یہ تمام مظالم ڈھائے ہوں گے، اسی دس سال میں ان کے خلاف فرد جرم بھی عائد ہوئی ہوگی۔ ان کی مخالفت شروع ہوئی ہوگی، دوبارہ زہر دیا گیا ہوگا، ایک مرتبہ چھپکلی کا اپٹن ملوایا گیا ہوگا اور پھر شہر بدر بھی کیا گیا ہوگا جو بظاہر دشوار نظر آتا ہے، پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ شہر بدر ہونے کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب جو نو برسے دوبارہ دہلی نجف خاں کے زمانے میں تو واپس آئے نہ ہوں گے اس کے مرنے کے بعد ہی آسکتے تھے اور اس وقت ان کی عمر چالیس کے قریب ہوگی

اور ظاہر ہے کہ بصارت جو پنورسے والی ہے ہی زائل ہوئی ہوگی یعنی کم از کم چالیس برس کی عمر میں، مگر خاں صاحب کی روایت کے مطابق شاہ صاحب کی بصارت جوانی ہی میں جاتی رہی۔

چالیس برس کی عمر سے پہلے شاہ صاحب کی کسی تحریر یا تقریر سے کوئی بات شیعہوں کے خلاف کھل کر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اسی زمانے کی تحریر ”مرا شہادتین“ ہے جس میں اکثر باتیں شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ہیں اور اس تصنیف پر کسی شیعہ کو بظاہر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اسی زمانے کے واقعات ہیں کہ ان کی حضرات اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے باعث اکثر مشہور دستِ حضرات بھی ان کو شیعہ سمجھنے لگتے ہیں، چنانچہ خود شاہ صاحب اپنا ذاتی فہم بیان کرتے ہیں کہ ایک روہیلہ پٹھان جس کا نام حافظ آفتاب تھا، اور جو شاہ صاحب کے درس میں اکثر حاضر بھی رہتا تھا، ایک مرتبہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر شروع ہوا تو جیسا کہ سنی لوگوں کی عادت ہے کہ جو صحابی ہوں دل و جان سے ان کے فضائل و مناقب کرتے ہیں، شاہ صاحب نے اس تذکرہ میں اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان کرنے شروع کر دیئے، اس روہیلہ پٹھان نے ان کو شیعہ سمجھ لیا اور درس میں آنا بھی موقوف کر دیا۔

تفسیر فتح العزیز اور تحفہ اثنا عشریہ جو شاہ صاحب کی سب سے اہم تصانیف ہیں چالیس برس کی عمر کے بعد لکھی گئی ہیں۔ ان کے اکثر اہم فتوے بھی کم و بیش اس عمر کے بعد ہی کے ہیں شاہ صاحب نے شیعہوں کے خلاف جو سب سے اہم تصنیف کی ہے وہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، اگر شیعہ حضرات کبھی بھی شاہ صاحب کے اس حد تک دشمن ہوئے ہوں گے تو وہ تحفہ اثنا عشریہ کی تصنیف کے بعد ہی ہو سکتے ہیں۔ اور تحفہ اثنا عشریہ کا سال تصنیف ۱۱۲۰ھ مطابق ۱۷۰۹-۱۷۱۰ء ہے اور نجف خاں جو حضرت شاہ صاحب کے متعلق ان تمام غلط روایات و اکاذیب کا ہیرو ہے اس سنہ سے آٹھ برس پہلے یعنی ۱۱۱۹ھ مطابق ۱۷۰۷ء میں انتقال کر جاتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ نجف خاں کے بعد کسی شیعہ نے ان کے ساتھ اننا ظلم کیا ہوگا تو یہ بھی قرین قیاس

نہیں کیونکہ نجف خاں کے مرنے کے بعد دہلی میں شیعوں کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے اور غلام قادر روہیلہ پٹھان جو کٹر سنی تھا نجف خاں کی جگہ لے لیتا ہے۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیا جائے کہ شاہ صاحب پیران کی عمر کے کسی دور میں یہ واقعات پیش آئے تو یہ واقعات بھی شاہ صاحب کی زندگی کے اہم ترین سانحے ہونے چاہئیں، مگر تعجب ہے کہ اس زمانے کے کسی تذکرہ نویس یا اس کے فوراً بعد کے کسی تاریخ نگار نے اس اہم واقعے کا قطعاً ذکر نہیں کیا۔ خود ملفوظات میں جہاں شیعوں کی ایذا رسانی کا تذکرہ ہے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں، پھر صاحب امیر الروایات کے مطابق شاہ عبدالعزیز صاحب کو دہلی سے جونپور تک اور ان کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب لکھنؤ تک پیدل بھیجا گیا مگر تعجب ہے کہ لکھنؤ کے کسی خاندان کے تذکرے میں نہیں ملتا کہ شاہ رفیع الدین صاحب لکھنؤ تشریف لائے اور نہ جونپور کے کسی تذکرے میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب یہاں کبھی تشریف لائے۔

اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تو ان کے تلامذہ کا جال پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، اور ان میں سے کسی نے راستے میں اپنے یہاں ان حضرات کو نہ روکا کہ وہ دھوپ اور لو کی شدت سے کچھ دن آرام کر لیتے؟ امیر شاہ صاحب کی روایت کے مطابق شاہ عبدالعزیز صاحب یا شاہ رفیع الدین صاحب خدا خواستہ مسکین اور غیر معروف، کمزور ادب یا رمد و گارتھے جن پر جو چاہتا جس طریقے سے بھی ظلم ڈھاتا تھا اور ان کا کوئی خیر خواہ بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف فریاد کرتا یا آواز اٹھاتا، اس لئے شاہ صاحب ہر ظلم کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔

مکن ہے خاں صاحب ممدوح قطبی اصولوں سے زیادہ بہتر واقفیت رکھتے ہوں مگر پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف نو لگ جانے سے کسی شخص کے مزاج میں اس قدر حدت پیدا ہو جائے کہ فوراً ہی بینائی زائل ہو جائے۔

اس سے قطع نظر اس قسم کی شہادتیں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی بصارت تحفہ اثنا عشریہ کے لکھنے سے بہت پہلے زائل ہوئی ہے اور یہ کسی خاص واقعے یا حادثے کا

نتیجہ نہ تھی، قاری عبدالرحمن پانی پتی جو شاہ صاحب کے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے اور شاہ اسحق صاحب کے خاص شاگردوں میں سے تھے فرماتے ہیں۔

شباب میں بینائی بالکل جاتی رہی تھی، اکثر تصانیف نابینائی کی ہیں۔

زمانہ کے لحاظ سے قاری صاحب امیر شاہ خاں صاحب کے مقابلے میں شاہ صاحب سے زیادہ قریب ہیں اور اس سلسلے کے اہم بزرگ اور عالم ہونے کی وجہ سے امیر شاہ خاں صاحب سے زیادہ معتبر بھی ہیں، اگر شاہ صاحب کی بصارت کا جانا ان کے شہر بدر کے جانے کا نتیجہ ہوتا تو قاری صاحب اس ضمن میں اس کو ضرور بیان کرتے۔

قاری صاحب کے اس بیان کی تصدیق خود شاہ صاحب کے زمانے کے تاریخ نویس عبدالقادر خاں کے بیان سے ہوتی ہے، انہوں نے وقائع عبدالقادر خانی میں جس کا قلمی نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے اور جس کا اردو ترجمہ ابھی حال ہی میں پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کی طرف سے ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے تذکرے سے پہلیوں لکھتے ہیں۔

علماء دہلی اب اس شہر کے وہ اہل کمال گناتاہوں جو بندہ کے زمانے میں موجود تھے "سہ پھر شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب بینائی جاتے رہنے کی وجہ سے خود نہیں لکھ سکتے تھے، دوسرے کو بلاتا بلاتا ملا فرماتے تھے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاہ صاحب کو دیکھا تھا اگر ان کی زندگی میں اتنے بڑے واقعات رد نہا ہوئے ہوتے تو اس کا ذکر یقیناً وہ اس کتاب میں کرتے، وہ شاہ صاحب کی بصارت جانے کا ذکر کرتے ہیں اور اگر یہ شہر بدر کا نتیجہ ہوتا تو اس ضمن میں ضرور اس کا ذکر ہوتا۔ اس کے علاوہ حکیم سید عبدالحی صاحب نزعۃ الخواطر کی ساتویں جلد میں مندرجاتے ہیں۔

۱۔ شاہ اسحق صاحب عبدالعزیز صاحب کے نواسہ اور ہندوستان میں ان کے بعد انکی تحریک کے علمی وارث تھے

۲۔ معارف نمبر ۳ جلد ۲۴ صفحہ ۱۹۴ مارچ ۱۹۳۱ء

۳۔ علم و عمل ترجمہ وقائع عبدالقادر خانی جلد اول صفحہ ۲۴۵

..... ہذا وقد اعترفت الامراض المولمۃ و هو ابن خمس وعشرين
فأدت انی المراق والجذام والبرص والعمی ونحو ذلك حتی عد منظار بعین
عشر مرصا مفعلا ۱۷

ترجمہ :- یہ تمام باتیں اس وقت تھیں جبکہ ان کو پچیس برس کی عمر میں بہت سارے شدید امراض ہو
گئے تھے، مثلاً مراق، جذام، برص، اور اندھاپن اور اسی طرح کے اور بہت سارے ہلکے امراض جن
کی تعداد چودہ تک پہنچ گئی تھی،

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کی بصارت بچانا اور دوسرے امراض پچیس برس ہی کی عمر
سے شروع ہو گئے تھے، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ نجف خاں دہلی بھی نہیں آیا تھا، مولانا عبدالحی صاحب
نے بھی کہیں ان واقعات کا ذکر نہیں کیا۔

اس سلسلے میں جو سب سے اہم ثبوت ہے وہ خود شاہ صاحب کا خط ہے جو خدا بخش خاں
لابری پٹنہ میں محفوظ ہے، اس خط میں شاہ صاحب فارغ شاہ کو ان کے خط کے جواب میں اپنے
حالات اس طرح لکھتے ہیں۔

..... بعد از سلام منون الاسلام ودعوات ترقیات ظاہر و باطن مکتوف
ودافع باد کہرقیمہ کریم بعد از عرصہ بسیار بہجت وصول آدر، الحمد للہ کہ
خیریتہا معلوم شد از احوال مزاج فقیہ کہ استفسار رفتہ بود تفصیل آن موجب
ملال خواطر دوتاں است، مجمل آنکہ عارضہ قدیم شکم بدستور شدت دارد
و بصارت چشم گویا موقوف شدہ در دنداں از خوردن و نوشیدن و بسیار
سخن کردن مانع می شود ۱۸

ترجمہ :- سلام منون اور ظاہری و باطنی ترقیات کی دعاؤں کے بعد دافع ہو کہ عرصہ دراز کے بعد
کرم نامہ وصول ہوا، الحمد للہ کہ خیریتہا معلوم ہوئی اس فقیہ کے مزاج کے حالات سے متعلق
جو دریافت کیا ہے اس کی تفصیل دوستوں کے دلوں کے لئے موجب ملال ہے،

مختصر یہ کہ بیٹ کا پیرا نامرض بہتور شدید ہے، آنکھوں کی بینائی گریبا ختم ہو چکی ہے اور

دانت کا درد کھانے پینے اور زیادہ بولنے سے مائع ہے۔۔۔۔۔ ۴

یہ خلاصہ ۱۱۸۹ھ کا لکھا ہوا ہے جیسا کہ نیچے صاف مہر سے واضح ہوتا ہے۔

اس مکتوب سے کئی اہم نتائج نکلتے ہیں:-

۱۔ شاہ صاحب کی بصارت قطعی طور پر تحفہ اثنا عشریہ کی تصنیف سے کم دیش پندرہ سال

پہلے جب کہ آپ کی عمر تیس برس کی تھی جاتی رہی تھی۔

(۲) یہ بات کسی واقعے یا حادثے سے متعلق نہ تھی بلکہ ان کو شروع عمر ہی سے متعدد امراض لاحق

ہو گئے تھے اور صحت خراب رہتی تھی۔

۳۔ اگر شاہ صاحب کو بالفرض محال شہر بدر کیا گیا ہو گا تو تیس برس کی عمر سے پہلے کیا گیا ہو گا

جو کہ حقائق کے منافی اور لعیبار قیاس ہے۔

۴۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شاہ صاحب کو اس عمر سے پہلے ہی شہر بدر کیا گیا تو اس وقت ان کے

چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر یقیناً حیات تھے، امیر شاہ خاں صاحب کے بیان کے مطابق پورے خاندان کو شہر بدر

کیا جاتا ہے، مگر شاہ عبدالقادر صاحب کا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کہاں جاتے ہیں؟ خاں صاحب یہ بیان کرنا

بھول گئے، ان کے خیال میں شاہ عبدالقادر شاید اس وقت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، ورنہ اگر وہ حیات

ہوتے تو مرزا تحفہ خاں ان کو بھی ضرور شہر بدر کر دیتا اس لئے کہ شاہ عبدالقادر بذات خود شیعوں کی مخالفت

میں شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی طرح کم نہ تھے۔

مذہبہ بالاسطور ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین سے متعلق

یہ واقعات محض افسانے اور من گڑھنت تھے ہیں جن کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں، اس میں شبہ نہیں کہ

اس زمانے میں شیعہ سنی اختلاف کافی بڑھا ہوا تھا۔ اور شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفاء اور شاہ عبدالعزیز

کی تحفہ اثنا عشریہ اسی دوران اختلاف کی یادگار ہیں، یہ بات بھی یقینی ہے کہ شیعہ حضرات ان کے کافی خلاف

ہو گئے تھے، مگر مخالفت میں اس طسیر کے بغیر کوثر مظالم جیسا کہ ہم نے دیکھا ناممکن تھے ہاں البتہ انہوں

نے مخالفت میں ان علی تصانیف کا جواب تصانیف سے کیا۔ اور واقعاً صنف تحفہ اثنا عشریہ کی تردید میں

سولہ کتابیں لکھی گئیں، اور یہی بات قیاس سے زیادہ قریب بھی معلوم ہوتی ہے، یہ ممکن ہے کہ بعض ہونہ

قسم کے مخالفین نے ان کو تنگ کیا ہو جیسا کہ خروان کے ملفوظات سے بھی ظاہر ہے۔ مگر خاں صاحب کے بیانات تباہ و تاراج دونوں کے منافی ہیں۔

تعب و تعب میر شاہ خاں صاحب کی اس روایت کو ضرورت سے زیادہ کیوں اہمیت دیدی گئی ہے اور اس سے بڑھ کر تعجب اس بات پر ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے اس پر عاشیہ کیے لکھ دیا اس لئے کہ خاں صاحب موصوف ہا وجود اپنی بزرگی کے علمی آدمی نہ تھے، وہ صرف مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہما اللہ اور اس دور کے دوسرے بزرگوں کی صحبت میں رہتے انہوں نے لوگوں کی زبانی جو واقعات سنے تھے انہیں کو بیان کیا کرتے تھے، امیر الروایات ان کی کوئی مستقل تصنیف بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور جس میں غلطی کا پورا پورا احتمال ہے۔

اصل میں مولانا مناظر احسن گیلانی، امیر شاہ خاں صاحب سے کافی عقیدت رکھتے تھے اس لئے انہوں نے جو کچھ بھی خاں صاحب سے سنا بلا کسی حرج و مرج و تنقید کے اس پر ایمان لے آئے اور اپنے زور قلم سے رانی کا پرہیز اس طرح بنایا کہ دوسرے جذباتی قسم کے حضرات بھی اس کو سچ سمجھ بیٹھے لیکن تاریخ تاراج ہے اور افسانہ افسانہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔

امام عبدالعزیز ابھی نو عمر ہی تھے کہ آپ کے والد شاہ ولی اللہ وفات پا گئے امام عبدالعزیز نے اپنے والد کے شاگردوں اور صحبت یافتوں سے تعلیم مکمل کی آپ کے خسر شیخ مولوی نور اللہ بڑھانوی شاہ ولی اللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ اور وہ فقہ حنفی کا تحقیقی مطالعہ شاہ ولی اللہ سے بھیچے تھے امام عبدالعزیز نے خاص طور پر ان سے فقہ حنفی کے اس طریقے کی تحصیل کی پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ درس و تدریس کے ذریعہ اس طریقے کو عام کیا بلکہ شاہ ولی اللہ کے علوم کو کامیاب بنانے کے لئے ایک جماعت تیار کی۔

قرآن مجید کے قدیم فارسی تراجم

الوسلک ان شاہ جہاں پوری

مولانا عبد المجید دریا بادی نے اراکتو پرتہ کے صدق جدید میں قرآن مجید کے فارسی تراجم سے متعلق اپنی ابتدائی معلومات پر
نصر مائی تھیں۔ آپ نے لکھا تھا۔

”اپنے بچپن میں جب میری آنکھیں کھلیں تو والد مرحوم کو روزانہ صبح پابندی سے ایک ترجمہ قرآن مجید کی تلاوت
کرتے پایا۔ ٹیری تقطیع کا یہ قرآن مجید دہلی کا چھپا ہوا جس میں ایک تاریخی ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تھا دوسرا دو
ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا تھا اور حاشیہ پر دو تفسیریں ابن عباس اور جلالین کی اور فارسی ترجمہ قرآن ایک
مدت تک میں اس کو سمجھتا رہا۔ خیال قائم یہ ہے کہ ہندوستان میں ترجمہ قرآن کی بنا ڈالنے والے حضرت شاہ دہلوی
ہی ہیں۔ اگے چل کر مولانا دریا بادی کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا اور تفسیر حسینی اور ایک ترجمہ جو شیخ سعدی کی
طرف منسوب تھا، علم میں آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”مدت کے بعد تفسیر حسینی دلا حسین واعظ آکا ترجمہ اور فارسی دیکھا اور اس کے بعد ایک اور ترجمہ نظر
پڑا جو منسوب شیخ سعدی کی جانب ہے۔ بس فارسی ترجموں سے میری واقفیت کی کس بھی کائنات ہے۔ لیکن جب
مولانا کی نظر سے حضرت شاہ رفیع الدین کا ترجمہ مطبوعہ ۱۲۴۷ھ گندارا اور اس کے دیباچہ پر نظر پڑی تو خیال اس طرف
گیا کہ اس دور میں نہ صرف دو ایک بلکہ متعدد ترجمہ ہائے قرآن مجید متداول تھے، مولانا فرماتے ہیں۔

”حال میں ایک کرم فرما کی غایت سے مجھے ترجمہ دلی اللہی کا ایک نادریڈ لیشن ہاتھ لگ گیا۔ یہ بھی دہلی کا
مطبوعہ ہے۔ محمد شمس علی کے مطبع ہاشمی کا۔ سال طبع ۱۲۴۷ھ شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ اس میں بھی بین السطور
درج ہے اور حاشیہ پر تفسیر جلالین اور اس کے شروع میں دیباچہ شاہ صاحب کے قلم سے ہے۔ اس میں بار بار اس
کا ذکر ملا کہ فارسی ترجمہ دہرہ صیغہ جمع شاہ صاحب کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ نے انھیں پڑھا مگر ان میں

سے کوئی آپ کے معیار پر پورا نہ اترے، اس لئے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

این تفسیر..... ایک چند دور تخصص ترجمہ افتاد..... تراجم ہم زبان کی مظہر شدہ است باید ترویج آن

کو شد۔“

اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”ایں ترجمہ ممتاز است از ترجمہائے دیگر“

اور پھر تیسری جگہ ہے

”از انچہ در ترجمہائے دیگر یافتہ می شود“

اور چوتھی جگہ

”ترجمہ از در حالت خالی نیست

ان عبارتوں سے اندازہ لیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے زمانے میں متعدد فارسی ترجمے شائع ہو چکے تھے،

آج وہ سب کہنا چاہیے کہ گناہ دہے نشان ہیں“

اس مقام پر پہنچ کر ہر صاحب ذوق کے دل میں اس تمنا کا پیدا ہونا فطری تھا کہ کاش کوئی صاحب جہدیت

مناسبت رکھنے کے ساتھ فرصت بھی اتنی رکھتے ہوں اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور دور ولی ثانی سے قبل کے

فارسی تراجم قرآن کا تعارف کر دیں۔ بمجموع کے سہ ماہی نواسے ادب میں ایک صاحب نے یہ خدمت قدیم اور

ترجمہ سے متعلق خوبی سے انجام دیدی ہے۔“

مولانا عبدالمجید ریابادی صاحب کی یہ مدلل تمنا ثابت نہیں ہوئی اور یہ متعدد اہل علم حضرات کی توجہ

کام کر بنی۔ جن حضرات کے علم و مطالعہ میں فارسی کا کوئی ترجمہ آیا تھا۔ انھوں نے مولانا موسوی کو اس

سے مطلع فرمایا۔ مولانا ان بشر قیمت معلومات کو مراسلات کی صورت میں صدق جدید میں شائع فرما

رہے۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا، معلومات کی فراہمی میں ہندوستان اور پاکستان کے ان

اہل علم حضرات نے حصہ لیا۔

۱۔ قاضی زاہد الحسینی صاحب (کیمبل پور) ۲۔ یونس ندوی نگرانی ۳۔ قاضی اطہر مبارک پوری ۴۔

ابوالقاسم دکنی، ۵۔ ضیاء احمد بدایونی، ۶۔ رئیس ضیائی (دینگلور)، ۷۔ عبدالرشید بن اسماعیل (ڈوبھیل)،

۸۔ شمس الضحیٰ ندوی، ۹۔ چنہ تراجم کی جانب محمد ایوب قادری ایم اے کراچی، نے توجہ دلائی۔ ان کے متعلق

معلومات فراہم کر کے اس میں شامل کر دئے گئے ہیں۔

ان حضرات کی توجہ سے فارسی تراجم قرآن مجید کے بارے میں بیش قیمت معلومات فراہم ہو گئیں لیکن ابھی تک یہ معلومات صدقہ جدید کے صفحات میں یا دیگر کتابوں میں مندرجہ درجے ترتیب نہیں یہاں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اب یہ معلومات ایک جگہ بھی ہیں اور مرتب بھی لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ مکمل ہیں مولانا دیوبادی نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے دور سے قبل کے فارسی تراجم کے تعارف کی درخواست کی تھی، لیکن جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کا تعلق ہے فارسی تراجم قرآن مجید کا یہی آخری دور ہے۔ یہیں سے اردو تراجم کا دور شروع ہوتا ہے اور ابناے شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اگر ان میں حضرت شاہ عبدالغفر میرا ایک دور یعنی فارسی تراجم کا دور کے خاتمہ ہیں تو دوسرے دو بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر دوسرے دور یعنی اردو تراجم قرآن کا دور کے فاتح بھی ہیں۔ اگرچہ فارسی زبان و ادب کا دور اس کے بعد بھی باقی رہا لیکن اس کے بعد فارسی تراجم سے استفادہ کرنے والوں کا کوئی حلقہ نظر نہیں آتا اب ان فارسی تراجم کو محض تاریخی یا کتب حوالہ کی حیثیت حاصل ہے یا کسی نے بطور تبرک بن بھال کر رکھ رکھا ہے مگر کوئی مالا حاصل شدہ معلومات سے نہ صرف دور شاہ ولی اللہ کا حال معلوم ہو گیا۔

بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فارسی کا سب سے پہلا ترجمہ قرآن یا قرآن کی کسی سورۃ کا ترجمہ کون سا ہے اور اس کا کوئی نمونہ بھی کہیں دستیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ نیز آخری ترجمہ کون سا ہے، یہ بات صرف ہندوستان پاکستان کی حد تک کہی جاسکتی ہے ان ممالک میں جہاں کی عام بول چال کی زبان فارسی ہے، اب بھی نئے نئے ترجمے فارسی میں ہو رہے ہیں۔ افغانستان سے حال ہی میں ایک ترجمہ فارسی مدہ حواشی شائع ہوا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ ترجمہ کسی افغانی یا ایرانی عالم کا نہیں بلکہ ہند پاکستان کے ولی اللہی سلسلۃ المذہب کے آخری نشان حضرت شیخ انہند مولانا محمود حسن امیراٹا کے اردو ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے حاشیہ کا فارسی ایڈیشن ہے۔

لے خاتم دوراں کا یہاں صرف اس قدر مطلب ہے کہ وہ اس آخری دور سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ بس ان کا ترجمہ آخری ترجمہ ہے اور اس کے بعد کوئی ترجمہ فارسی میں نہیں ہوا۔ اس طرح فاتح دوراں سے صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق اردو تراجم قرآن کے دور اول سے تعلق تھا، یہاں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ان سے پہلے اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہی نہیں تھا۔

بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے فارسی تراجم کے بارے میں کام آتا آسان نہیں تھا کہ اردو تراجم کے بارے میں تھا۔ اردو کی پوری تاریخ تین چار صدیوں سے زیادہ طویل نہیں بلکہ فارسی میں پہلی صدی ہجری سے ترجمہ قرآن کا سراغ ملتا ہے یعنی فارسی میں تراجم قرآن کی تاریخ تقریباً چودہ سو برسوں میں پھیلی ہوئی ہے، پھر فارسی کا حلقہ بھی اردو کے حلقہ سے کئی گنا بڑا ہے۔ اردو برصغیر پاک و ہند کا سرمایہ ہے جبکہ فارسی ایشیا کے بہت حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔

سب سے پہلے مولانا قاضی زاہد الحسینی نے فارسی تراجم کے بارے میں لکھا کہ چونکہ مسلمانوں کے ہاں قرآن اولیٰ میں علمی زبان عربی ہی رہی ہے اس لئے علم تفسیر پر بھی باقی علوم کی طرح ہر مصلحت نے جو کچھ لکھا یا ماعری میں لکھا ہے تاہم فارسی زبان میں بھی تفاسیر اور تراجم کی تعداد کافی موجود ہے۔ تتبع اور تلاش سے یہ موضوع تکمیل پذیر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چند نشانات پیش ہیں،

..... فارسی ترجمہ کی ابتداء کے متعلق مبسوط مرخصی ج ۳ ص ۳۰۰۔ مندرجہ ذیل عبارت موجود ہے۔

ردی ان الفہرس کتبوا الی سلمان رضی اللہ عنہ ان یکتب لہم الفاتحتہ بالفارسیۃ
وکانو یقرؤن ذلك فی الصلوۃ حتی لانت السنۃ لہم للعبیہ۔

اس پر جناب یونس ندوی فرماتے ہیں کہ ہاں! فارسی زبان میں سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، صاحب روح المعانی (اپنی تفسیر روح المعانی ج ۴ ص ۳۰۰) اس کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، ”وفی النہایت والعدایتہ ان اهل فارس کتبوا الی سلمان الفارسی ان یکتب لہم الفاتحتہ بالفارسیۃ“ غلبت ہو سکتا ہے فارسی کے قدیم ادبی ماخذوں میں اس کا کوئی حوالہ مل جائے تو ایک بڑی تاریخی چیز سامنے آجائے گی مولانا دریا بادی نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ”ایک صحابی رسول کا کیا ہوا ترجمہ قرآن وہ چند آیات کا سہی، قابل دیدن ہوگا کاش کہیں سے اس کی جھلک دیکھنے میں آجائے اب تک تو صرف اس کا تذکرہ ہی کتابوں میں پڑھا ہے، قاضی مبارکپوری نے اس پر لکھا..... ”تاریخ الادب العربی ص ۲۸ میں ہے کہ، موسیٰ بن سیدار سواری جو کہ علم دفن میں یکدائے زمانہ اور بقول جاحظ افہ من اعاجیب الدنیا تھا، عربی اور فارسی زبانوں پر یکساں عبور رکھتا تھا اس کی مجلس درس میں دائیں طرف عرب اور بائیں طرف عجم بٹھا کرتے تھے اور موسیٰ بن سیدار

اسواری قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عربوں کی طرف رخ کر کے عربی زبان میں اور عیسویوں کی طرف متوجہ ہو کر فارسی زبان میں ترجمہ و تفسیر بیان کیا کرتا تھا

نیز امام ابن قتیبہ نے شکلات القرآن میں ایک مقام پر قرآن حکیم کے عجمی و فارسی زبان میں صحیح ترجمہ کی دقتوں اور دشواریوں کو بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری صدی میں قرآن کے فارسی ترجمہ کا رواج ہو چکا تھا اور اہل علم اس کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ و جلال اور ادب و محاضرات کی کتابوں کی طرف مراجعت کی جائے تو کیا عجب کہ موسیٰ بن سيار اسواری کے ترجمہ و تفسیر کے بعض نمونے مل جائیں۔ قاضی زاہد الحسینی نے اس کی یوں تائید فرمائی: تاریخ ادبیات ایران سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر ابن جریر اور تفسیر جہانی ۲۳۵ھ کا ترجمہ فارسی میں امیر سید ملک مظفر ابوصالح نے علما کی ایک مجلس سے کر لیا تھا

اور ایک ترجمہ منصور بن نوح سامانی د ولادت ۲۶۵ھ وفات ۳۵۰ھ کے زمانے میں علما کرام نے فارسی ترجمہ مرتب کیا تھا جو حال ہی میں تہران سے شائع ہوا ہے، رئیس اعرافی کے نزدیک قرآن پاک کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ جو ابھی تہران سے شائع ہوا ہے منصور بن نوح سامانی ۲۶۵ھ - ۳۵۰ھ کے زمانے کے علماء نے تیار کیا تھا۔

نیز یہ کہ اسٹوبی کی *Persian Literature* (حصہ اول و دوم) کے اسد براؤن

اور *E. Re* وغیرہ کی فہرستوں میں بہت فارسی ترجموں کا ذکر ملتا ہے۔

قاضی زاہد الحسینی نے اس پر یہ اضافہ فرمایا: اتح التراجم جس کے متعلق تاریخ ادبیات ایران کا نوٹ یہ ہے کہ اس کے تفسیر اسفار مثنوی بھی کہا جاتا ہے، فارسی زبان کی اہم کتب میں سے ہے۔ یہ تفسیر امام عماد الدین ابوالمظفر شافعی المذہب کی مرتبہ ہے، جس کا وصال ۷۱۵ھ میں ہوا یہ کتاب چند حصوں میں منقسم ہے، ہر حصے میں کسی نہ کسی سورہ کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔

اتح التراجم کا ایک نسخہ کتب خانہ ملی پریس میں موجود ہے اور ایک نسخہ عکس دانش گاہ تہران میں اور اس کی اصل کتب خانہ ترکیہ میں محفوظ ہے۔ اسی طرح البصائر فی تفسیر از شیخ ظہیر الدین ابوجعفر محمد بن محمود نیشاپوری سال فراغت ۷۵۰ھ چند جلدات میں ہے... ایک... قدم فارسی تفسیر لطائف التفسیر ہے جس کے مرتب امام بکر فضل رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ۷۵۰ھ کو بخارا میں فوت ہوئے اور نزار بھی وہیں ہے۔ یہ تفسیر مدرسہ صولیتہ مکہ مکرمہ کے کتب خانہ میں ہے۔ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ نے بوقت

رحلت وقت فرمادی تھی۔ الفضل جیش ابراہیم تفصیل م ۱۹۹۷ء نے فارسی میں ایک تفسیر لکھی جس کا نام شہلا القرآن ہے احمد بن علی محمد کاتب نے سنہ ۱۰۰۰ھ میں فارسی میں قرآن کا ترجمہ لکھا جو استنبول کے کتب خانہ میں ہے! حال ہی میں محمد یوب قادری صاحب نے اپنی کتاب "مخدوم جہانیاں جہاں گشت" (ص ۲۲۸) میں حضرت مخدوم سے منسوب ایک ترجمہ کا ذکر کیا ہے۔ قادری صاحب، موصوف نے لکھا ہے کہ یونپ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ محمد ابراہیم مراد آبادی (المتوفی ۱۰۸۱ھ) کی اولاد میں مولوی احسان الحق صاحب مراد آبادی کے پاس قرآن کریم کا ایک قلمی نسخہ ہے جو خط بہار میں تحریر ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ترقیمہ شامل نہیں ہے جس سے کاتب یا سن کاتب وغیرہ کا حال معلوم ہوتا مگر مولوی احسان الحق کے تایازاد بھائی سلطان الحق بن شمس الحق کو ادیت ہے کہ یہ قرآن کریم حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے طرفین کے کئی پیارے نہیں ہیں۔ درمیان میں بھی بعض پیارے نامکمل ہیں رسم الخط اور کاغذ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نسخہ آٹھویں صدی ہجری کا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں فارسی ترجمہ بھی ہے اور ترجمہ سرخ روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ ترجمہ میں حسب ضرورت بعض مقامات پر مختصر سی تشریح بھی ہے۔ قرآن کریم کا یہ فارسی ترجمہ برصغیر پاک و ہند کے قدیم ترینوں میں سے ہے عمیتا دونوں کے پیادے کا کچھ حصہ بغیر ترجمہ کا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے سیاہ روشنائی سے قرآن کریم تحریر کیا گیا اور اس کے بعد سرخ روشنائی سے ترجمہ لکھا گیا ہے۔

اگر حضرت مخدوم سے اس ترجمہ کی نسبت صحیح ہے تو یہ ترجمہ واقعی آٹھویں صدی ہجری کا ہے اس لئے کہ حضرت مخدوم کا وصال ۱۰۰۰ھ (۱۵۹۲ء) میں ہوا چونکہ آخری پارے کا کچھ حصہ بغیر ترجمہ کے ہے اس لئے قیاساً یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شاید حضرت مخدوم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ترجمہ شروع کیا ہو گا اور ان کی علالت اور بچہ وصال کی وجہ سے ترجمہ تشہرہ گیا۔

ابوالقاسم (لکھنؤ) فرماتے ہیں انقر نے قرآن شریف کے درس کے دوران میں بارہا حضرت مولانا علی شکور صاحب فاروقی قدس سرہ (ف ۱۳۸۱ھ) کی زبان مبارک سے سنا کہ جو قرآن کا ترجمہ شیخ سیدی کی جانب منسوب ہے اور دراصل میر سید شریف جرجانی معاصر علامہ تفتازانی و صاحب خوہ وغیرہ کا ہے مطبع ولے نے میرے سامنے سعدی کی طرف جلد زر کے لئے غلط طور پر منسوب کر کے شائع کیا ہے۔ واللہ اعلم حضرت قدس سرہ کے پیش نظر کیا دلائل تھے جو سید شریف کی طرف اس ترجمہ کو منسوب

نے یہ تفسیر لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور غایات شاہانہ سے سرفراز ہوا۔

قاضی زاہد الحسینی کے نزدیک برصغیر ہند و پاکستان میں نوح خاٹانی وفات ۹۹۸ھ کا ترجمہ فارسی سب سے زیادہ قدیم معلوم ہوتا ہے جس کا پہلا پارہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب حیدر آباد یونیورسٹی شائع کر رہے ہیں۔ رئیس فیاضی نے اس کی تائید کی اور لکھا کہ ہمارے ملک میں مخدوم نوح خاٹانی دامتونی ۹۹۸ھ اور شاہ ولی اللہ دہلوی دامتونی ۱۷۷۸ھ کے فارسی تراجم قدیم ترین سمجھے جاتے ہیں اور جیسا کہ زاہد الحسینی صاحب نے فرمایا، مخدوم نوح کے فارسی ترجمے کا پہلا پارہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب لاہور سے شائع کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا دیوبادی کے نزدیک دونوں سے قدیم تر وہ ہے جو شیخ سعدی کی جانب منسوب ہے، مگر معتبر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ شیخ جبرجانی غوی کا ہے۔ لیکن جہاں تک فارسی میں قرآن مجید کی تفاسیر کا تعلق ہے، قاضی زاہد الحسینی فرماتے ہیں کہ مولانا معین اللہ نے ایک تفسیر حدائق الحقائق فی کشف امراض الفقاق فارسی میں لکھی ہے، ہم نے اس کی صرف تفسیر سورہ یوسف کا حصہ دیکھا ہے جو ۱۸۷۸ء سے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تفسیر خلاصۃ المنہج بھی فارسی تفسیر ہے جو سورہ مریم سے لے کر آخر تک ایک ہی جلد ہے اس کی ابتدائی جلد کا پتہ نہ مل سکا البتہ یہ حصہ قلمی زہدین رقم ہے جو عبداللہ بریلوری نے لکھا اختتام تحریر کی تاریخ ۲۴ شعبان ۱۲۹۹ھ درج کی گئی ہے۔

اسی سلسلے میں عبداللہ بن اسلمی نے لکھا، احققر نے چند ماہ پیشتر ڈابھیل کے قریب ایک گاؤں میں قرآن شریف کی ایک فارسی تفسیر قلمی دیکھی ہے۔ اگرچہ وہ مکمل ہے مگر دیکھ خور وہ ہونے کے سبب سے قابل انتفاع نہیں معلوم ہوتی کتابت بہت اچھی ہے نام تفسیر معنی ہے۔ درمیان کے پارے اچھے ہیں۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ تفسیر مختصر انداز میں حنفی مسلک کے مطابق بہت اچھے اسلوب میں ہے۔ ابتداء اس طرح ہوتی ہے۔

ہوالمعین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمنا حمد و وثنائے نامحدود و معبودے داسر است کہ حمد جمیع..... خواندگان کے جمیع شانوں را

جمیع بذات پاک اور مست الخ

مقدمہ میں چند اشعار ہیں جس سے سبب تالیف پر روشنی ڈالی ہے اس کے دو سطر لریہ عبارت ہے۔

”ابن ہر توفیق“ تحصیل فضائل و تکمیل مارب محض از فیض.... اس کے بعد القاب کی آٹھ سطر ہیں

..... دیوان عظمت و جلالت شاہ عالم بہادر اور نگ زیب..... اور چند سطروں کے بعد مکتوب ہے۔

”والفائق تم آں در بخت ہفتم شہر محرم الحرام سنہ ہزار و ہفتاد و بلود بوضوح پیوستہ موجب تسمیہ اسمو الف باسم شرح القرآن معنی اس بود کہ مذکور لغوی و الہام لاری و دریں امر جہد نموده شد اگرچہ اس کم بضاعت زیاراں آن نبود و لکن از قدرۃ اللہ البعید نیست بلکہ..... چنانچہ شہد فائق از نخل کدندہ بوجہ دمی آورد۔“

تذکرہ علمائے ہند (۲۷) میں سید محمد ابوالحسن بن سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فارسی تفسیر کا تذکرہ ہے۔ سید صاحب احمد آباد گجرات کے مشائخ و صوفیاء میں سے تھے تصانیف کثیرہ کے مالک ہوئے ان میں سے دو تفسیریں ہیں ایک فارسی زبان میں اہل بیت کی روایات سے ہے دوسری جلالین کے انداز پر عربی زبان میں ہے۔

قاضی زائد الحسینی نے ایک اور تفسیر زائدی کا ذکر کیا ہے۔ یہ (۱- ۱۱ ھ) فارسی زبان کی تفسیر خدیجہ جلدوں میں ہے جس کے متعلق نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے (الاکسیر ص ۵۹) فرمایا ”خبر مسموع بطالعہ آں فائز شدہ است اما پتہ نیست“

مگر بقول مرحوم سید سلیمان ندوی اس تفسیر نے سب سے زیادہ ہر دو لغزینی حاصل کی لیکن میل خزاں ہے کہ یہ دونوں آثار ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں بلکہ حضرت نواب صاحب کا اشارہ اس کی علمی حیثیت کی طرف ہے۔ اور حضرت سید صاحب نے اس کی عام مقبولیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ تو ایک مافی ہوئی حقیقت ہے کہ قبولیت عامہ کے لئے کسی چیز کا اعلیٰ علمی درجہ کا ہونا شرط نہیں بعض کم تر علمی درجہ کی چیزیں وہ قبولیت عامہ حاصل کرتی ہیں جو اعلیٰ درجہ کی علمی مصنفات کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔

شاہ ولی اللہ کے غلام فرزند شاہ عبد لغزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر فتح الغزیر ہے۔ یہ مکمل تفسیر نہیں، سورہ بقرہ اور آخری پارہ کی تفسیر ہے۔ فارسی زبان میں متعدد بار زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے جس حسن راہپوری نے اردو میں ترجمہ کیا۔ رمضان ۱۲۶۱ ھ میں یہ اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے۔

ڈابھیل کی اس فارسی تفسیر قلمی پر قاضی زائد الحسینی نے مزید روشنی ڈالی وہ لکھتے ہیں..... جزا ہم اللہ احسن الجزا میرے خیال میں یہ قلمی تفسیر ڈابھیل سے متصل قصہ کفایت کی مسجد کے کتب خانہ میں ہے جس کو میں اپنے زمانہ طالب علمی میں محدث عصر مولانا نور شاہ کاشمیری کے آخری سال تدریس میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ کتب خانہ مولانا عبدالحی مرحوم سابق خطیب رنگون مولف البصائر کا ہے۔ یہ تفسیر معنی خواجہ معین الدین بن خواجہ محمود نقشبندی کی مرتبہ ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے صاحب علم و تقویٰ گذرے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۵۵ ھ میں ہوئی۔

حلاق الخفیہ میں اس تفسیر کا ذکر تو نہیں البتہ قادی نقشبندیہ کا ذکر ہے اس زمانہ کا ایک شیعہ مترجم کا لکھا

ہو انا کسی ترجمہ اشقر نے دیکھا ہے جس کے شروع سے یہ پتہ چلتا ہے از دست علی رضا اور اہل شوال ۱۰۸۲ھ (دینر) اور نگاہ عالمگیر رحمتہ اللہ کے زمانہ کا ایک قلمی ترجمہ فارسی اشقر نے دیکھا ہے جو بڑے سائز کا ہے اور جس کا ترجمہ بین السلوو تفسیر نما ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس کو حسن ابدال میں شروع کیا اور کنین ختم کیا۔ اس کے پہلے صفحہ پر عالمگیر اور سید علی خاں الحسن جواہر رقم کی مہر ہے جس پر مستند اور سائنسہم رقم ہے زمانہ کے دوست برہمے اس ترجمہ کا صرف ایک حصہ از سورہ یونس تا سورہ عنکبوت محفوظ ہے۔ نیز مولوی ولی الدین سید احمد فرخ آبادی نے ۱۲۲۹ھ میں قرآن کی فارسی تفسیر تین جلدوں میں تحریر کی۔

راقم الحروف عرض پروردگار ہے کہ موصوف کا صحیح نام محمد ولی اللہ تھا، احمد علی حسینی فرخ آبادی کے فرزند تھے آپ کی تفسیر کا نام نظم الجواہر ہے بہت بڑے رجسٹر سائز کے ۱۲۱۴ صفحات کی ایک جلد میں ہے خوبصورت قلمی نسخہ رضا لاہوری رام پور میں اور ایک نسخہ بدایوں میں کسی صاحب کے ذاتی کتب خانہ میں ہے ممکن ہے کسی صاحب نے اس کی ضخامت دیکھتے ہوئے تین حصوں میں تقسیم کر کے جلدیں بنوائی ہوں اور یہی محترم زاہد الحسینی صاحب کی نظر سے گذری ہوں یہ تفسیر ۱۲۲۴ھ میں تکمیل کو پہنچی۔ اجمال نظر سے تاریخ تکمیل برآمد ہوتی ہے۔ عہد نگارش کے دیا ہے میں فاضل محترم محمد ایوب قادری صاحب نے اس تفسیر کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ قادری صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، نظم الجواہر اس کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۲۳۶ھ مطابق ۱۸۲۰ھ برآمد ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب اپنی تصانیف میں تفسیر کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

تفسیر نظم الجواہر دیدنی است و بیدہ و دل سپردنی

یہ تفسیر ۱۲۳۶ھ میں لکھی شروع کی اور چھ سال کے عرصے میں ۱۲۴۲ھ میں مکمل ہوئی اس کے اختتام کی تاریخ اجمال نظر سے نکلتی ہے۔ یہ نظم الجواہر کا ایک بہت خوشخط اور اچھا قلمی نسخہ رضا لاہوری رام پور میں موجود ہے یہ کتاب ایک بہت بڑے رجسٹر سائز کے ۱۲۱۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتابت خط نستعلیق میں جلی حمدت میں ہوئی ہے۔ یہ تفسیر علوم قرآنی کا دائرۃ المعارف ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ اس تفسیر پر مولوی اوصالین محمد بنگالی اور مرزا حسن علی یرت وغیرہ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا اور شریفی جلد اول ۱۲۴۳ھ کتاب کا آغاز اس طرح ہوا ہے۔

”و بحمدہ حمداً طیباً مبارکاً زاہداً کلماتہ لتامتہ و کفار الایۃ العامۃ حمد الشاکرین و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ و خاتم الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ ابابہ و ابی محمد و ابی اللہ

بن احمد علی حسینی فرخ آبادی ناقص اللہ تعالیٰ علیہ ولا رحلائل النعم و سبحان من ازل الایادی و گذرانی الاصل)
پس از تمام حفظ قرآن مجید و اطلال ۲۳۳۱ھ یک ہزار و دویس و دس ہجریہ کہ اعداد مصروف آید انا فتحنا لک فتحا
مبینا بان مشعر است..... و اس و نظم الجواہر و قصہ الفرائد نامیدم
نظم الجواہر کا خاتمہ اس طرح ہوا ہے۔

کتاب نامی نظم الجواہر	کہ باشد در سلیمانان مسلم
مولف ثانیاد در نے نظر کرد	قد مغفور تا در جلہ عالم
ذبحرت یک ہزار و دھند چل	دگر دو بود رفتہ تا بایں دم
بہنگام تمام ماہ رمضان	شروع شہر شوال مکرم
بوقت مغرب و ما بین شہرین	کہ بود ندائیں خوشنود خرم
ز اکمال نظریوں گفت فارغ	پئے تاریخ شد از غیب ملہم
کہ اکمال نظر تاریخ باشد	دگر مغرب فان الیوم قد تم

والی کل حسین الف الف
علی خیر الوری اصل وسلم

و علی جمیع اخوانہ من البینین و الصلیقین و الشہداء و الصالحین و علی الہ الطیبین الطاہرین صحابۃ البرق
اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا انعم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیدہ بالاجابۃ مدبیر و تہنیکش
کی سیاسی، علمی و ثقافتی تاریخ "مفتی ولی اللہ فرخ آبادی کی مشہور کتاب تاریخ فرخ آباد کا ترجمہ ہے جسے محمد
ایوب قادری صادب نے مرتب کیا ہے اور اکیٹی آف ایجوکیشنل ریسرچ، آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس
کراچی شائع کر رہی ہے۔"

آخر میں مولانا زاہد حسینی نے بعض اور تفسیروں کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں ابو علی فضل بن حسن طبرسی
۵۴۵ھ کی مفصل تفسیر کا ترجمہ فارسی میں تیرہویں صدی میں آغا محمد نے کیا تھا و ایک اور تفسیر تفسیر سور آبادی
از ابو بکر عتیق بن البروی اسود آبادی (نظر سے گذری) یہ تفسیر فارسی زبان کے بلند پایہ نمونہ پر تحریر کی گئی
ہے اور تاحال غیر مطبوعہ ہے۔ اس کے نسخہ ایران، استانبول، انڈیا آفس انگلستان اور برلن میں موجود ہیں۔
ایک اور ترجمہ فارسی کا پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے جس پر ابن عاتق لکھا ہوا ہے۔

جمع الجوامع

مولانا عبد الحلیم حسینی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رسالہ اصول حدیث میں رقمطراز ہیں:-

ولقد اورد السيوطي في كتاب
جمع الجوامع من كتب كثيرة تجاوزت خمسين
مشملة على الصحاح والمان والضعف
وقال ما اوردت فيها حديثا
مرسوماً بالوضع اتفاق المحدثون
على تركه وسدده والله اعلم.

علامہ سیوطی نے اپنی تالیف جمع الجوامع
میں پچاس سے زیادہ کتابوں سے جو صحیح، حسن
اور ضعیف حدیثوں پر مشتمل تھیں، روایتیں نقل
کی ہیں اور فرمایا ہے کہ میں نے اس میں کوئی ایسی
موضوع حدیث درج نہیں کی ہے جس کے ناقابل
قبول اور متروک ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو

واللہ اعلم

یہ احکام سے متعلق احادیث کی جامع ترین کتاب ہے۔ سنن بکری بیہقی کے بعد اولہ مذاہب
کے باب میں جمع الجوامع سے جامع تر کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے، شیخ عبد الوہاب شہدانی فرماتے ہیں
وطالعت الجامع الكبير للشيخ
جلال الدين السيوطي وكذلك
الجامع الصغير ونحوه و قد
عشرة الاف حديث ولا يكاد يخرج من
الشمس لينة عن احاديث هذه الكتب
شي الا نادر اقلها اجمع كتاب
صنف بعد سنن البيهقي في الادلة :-

میں نے علامہ سیوطی کی جامع کبیر کا مطالعہ
کیا اور اسی طرح جامع صغیر اور زاد الجامع صغیر
کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ یہ کم و بیش دس ہزار احادیث
کی جامع ہیں۔

احکام شرعیہ سے متعلق احادیث نثار و
نادر ہی ان کتابوں سے باہر ہوں تو ہوں، اور ترمذیہ
کی سنن بیہقی کے بعد یہ جامع ترین کتابیں ہیں۔

جمع الجوامع علامہ سیوطیؒ کی تالیفات میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے موصوف نے اگر کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی تو تنہا یہی ایک کتاب ان کی شہرت و بقا اور جلالت علمی کے لئے کافی تھی جمع الجوامع ادب مسلمہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، حافظ سید عبدالحیؒ کو کافی فہرست الفہارس والاثبات میں لکھتے ہیں۔

ان کی اہم و عظیم تالیفات میں سے جو مسلمانوں پر ان کے عظیم الشان احسانات میں سے ہے، ان کی کتاب جامع صغیر ہے اور اس سے زیادہ مبسوط اور عظیم و ضخیم کتاب جامع کبیر ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث نبویہ کو حروف معجم پر مرتب کیا ہے اور یہی دونوں معجم وہ واحد معجم ہیں جو آج مسلمانوں میں متداول و مروج ہیں جن سے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پہچانتے ہیں

اور ان کی تخریج کرنے والوں کو جانتے ہیں اور احادیث کے مرتبہ و مقام کا کافی الجملہ علم حاصل کرتے ہیں، میں نے اس دور کے کتر مصنفین کو دیکھا جنہوں نے انصاف سے کام لیا ہو اور مذکورہ بالا دونوں کتابوں سے مرتب کی عظمت کو سمجھا ہو۔ علامہ شیخ صالح مقلبی نے اپنی کتاب العلم انتاج میں اظہار حیرت کے بعد لکھا ہے کہ کوئی محیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو یکجا جمع کرنے کے درپے نہیں ہوا شاید یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے بعض متاخرین علماء کے لئے مقدر فرمائی تھی، اب اس نے یہ اعزاز و شرف علامہ سیوطیؒ کو بخشا اور انہی کو اس کا اہل بنایا اس اہم کام میں ان کا فضل کوئی شخص قریب

ومن اعمها واعظمها وهو
من اكبر مننه على المسلمين كتابه
الجامع الصغير واكبر مننه داو سع
دا عظم الجامع الكبير جمع فيها عدة الآف
من الاحاديث النبوية مر تمة على حروف
المعجم وهما المعجم الوحيد الآن المثلثا اول
بين المسلمين الذي يعرفون به كل من هم
ومح جيهما، مطاوعها مرتبها في الجملة
وقل من رايته النصف من الكاتين
اليوم وعرفت مزينة المترجم يكتاميه
وهذه ومنته على المسلمين وقد
قال العلامة الشيخ صالح المقلبي في
كتابه العلم الشايع بعد ان استغرب
انه لم يتصد احد لجمع جميع الاحاديث
النبوية على المقرب لعلها
مكرمة اذخرها الله لبعض
المتاخرين واذا التفتا قد اكرم
بذلك واهل له من لم يكدير
مثله في مثل ذلك الامام
السيوطي في كتابه المسمى بالجامع الكبير

قرب دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ علامہ سیوطی اپنی کتاب
جامع کبیر میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

یہ جامع ہونے کے باوجود کما حقہ نافع نہ تھی۔

اس کتاب کی جامعیت و افادیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ
اس کی ترتیب ہرگز ایسی نہ تھی جس سے ہر خاص و عام کو پورا پورا فائدہ ہو سکتا۔ اس سے وہی لوگ مستفید ہو
تھے اور ہو سکتے ہیں جن کو راوی کا نام معلوم ہو یا حدیث کا پہلا لفظ انھیں یاد ہو، جن کو ان کا علم نہیں وہ کتاب
کے استفادہ سے قاصر ہیں، اس امر کا کما حقہ احساس ان کے ایک معاصر عارف ہندی و مسند حرم شیخ علاؤ الدین علی
بن حسام الدین متقی برہانپوری شمس کی التوفیق ہو گا اور انھوں نے اس کتاب کو ابواب فقہ پر مرتب کیا موصوف
ترتیب فقہی کا سبب بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

لکن عام یا عن فوائد جلیلة
(منها) ان من اراد ان يكشف
منه حدیثا وهو عالم بمفهومه لا
يمكنه الا اذا حفظ ما من الحديث
ان كان قوليا او اسماء او يه ان كان
فعليا ومن لا يكون كذلك فعليه
ذلك (ومنهما) ان من اراد ان
يحيط ويطلع على جميع احاديث البيع
مثلاً او احاديث الصلوة او الزكاة
او غيرها لم يمكنه ذلك ايضا
الا اذا قلب جميع الكتاب درقة
درقة وهذا ايضا عيب جليل

لیکن یہ اہم فوائد سے خالی تھی۔ منجملہ ان کے یہ
تھا کہ جو کسی حدیث کے مفہوم سے واقف ہو اور وہ
اس کو تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کو اس حدیث کا
سکاٹا نام ممکن نہیں۔ ہاں اگر اس کو حدیث قولی کا
اول کلمہ جس کی اس کو تلاش ہے یا راوی کا نام اگر
وہ حدیث فعل ہے یا مذکور، تو پھر مشکل نہیں اور
جس کو یاد نہیں اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔
اپنی فوائد میں سے یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ مثلاً بیع
کی یا نمانگی یا زکوٰۃ وغیرہ کی مثلاً تمام حدیثوں کا
احاطہ کرے اور وہ ان سے واقف ہو تو اس کے
لئے یہ ممکن نہیں مگر اسی صورت میں کہ وہ پوری
کتاب کی درق گردانی کرے اور یہ بھی کوئی آسان کام
نہیں ہے۔

اپنی اسباب کی بنا پر شیخ علی متقی نے سب سے پہلے جامع صغیر کو جو کتاب کا پہلا حصہ تھا، ابواب فقہ پر مرتب کیا اور اس کا نام منہج العمال فی سنن الاقوال رکھا، شیخ موصوف نے دسواں حصہ کتاب میں یہ بیان نہیں کیا کہ اس کی ترتیب کا آغاز کس سن میں ہوا، مگر بعض قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جامع صغیر کی ترتیب کا کام ۱۱۹۷ھ کے بعد اور ۱۱۹۸ھ سے پیشتر ہوا تھا کیونکہ شیخ عبد الباقی شاعرانی نے ۱۱۹۷ھ میں جب حج کیا تو شیخ متقی سے بھی استفادہ کیا تھا۔ موصوف لواقع الانوار فی طبقات الاخبار میں جو ۱۱۹۵ھ کی تالیف ہے۔ شیخ موصوف کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تالیفات میں جامع صغیر سیوطی کی ترتیب کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک صرف جامع صغیر کو ابواب فقہ پر مرتب کیا گیا تھا اس کے بعد زائد جامع صغیر کو ابواب فقہ پر ترتیب دیا اور اس کا نام الاحمال منہج العمال فی سنن الاقوال رکھا۔ ازاں بعد ان دونوں کو یکجا کر کے غایتہ العمال فی سنن الاقوال سے نامزد کیا۔ اور جب کتاب کا ایک حصہ مکمل کر لیا تو جمع الجوامع کا دوسرا حصہ جو فصلی احادیث پر مشتمل تھا، مرتب کیا۔ اور پوری کتاب کے ابواب کو جامع الاصول کی ترتیب کے مطابق حروف تہجی پر ترتیب دیکر اس کا نام کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال رکھا اور ۱۱۹۷ھ میں گویا پوری کتاب جمع الجوامع کو ابواب فقہ پر مرتب کر کے اس سے استفادہ آسان کر دیا۔ شیخ حیدر علی محدث دہلوی کا بیان ہے

جامع صغیر و کتاب جمع الجوامع شیخ جلال الدین سیوطی را کہ احادیث بترتیب حروف تہجی جمع کردہ و ادعائے احاطہ بجمع احادیث نبوی از اقوال و افعال کردہ صلی اللہ علیہ وسلم بتویب فرمودہ و بر ابواب فقہیہ ترتیب دادہ ۱

الحق بنظر در آن کتابها ظاہری شود کہ چہ کار ہا کردہ و چہ تصرفات نمودہ و بار دیگر منتخبے ازاں گرفتہ و اکثر مکہ رات را انداختہ آن نیز کتاب ہند و منتخب آمدہ، گویند کہ شیخ ابوالحسن بکری می فرمودند للیوطی منته علی العالمین و للمتقی منته علیہ ۲

کنز العمال پہلی مرتبہ مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ حیدر آباد دکن سے ۱۳۱۲ھ میں آٹھ ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی تھی اور اب پھر حیدر آباد دکن سے شائع ہو رہی ہے۔ اب تک دس جلدیں شائع ہوئی ہیں

الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير :- یہ کتاب سب سے پہلے دو جلدوں میں بولاق مصر ۱۲۸۶ھ میں شائع ہوئی تھی پھر مصر سے کئی مرتبہ شائع ہوئی ہے

جامع صغير، جمع الجوامع کی صرف قولی حدیثوں کی تلخیص ہے، جو دس ہزار سے زیادہ حدیثوں کی جامع ہے اور حرف تعجبی پر مرتب ہے۔ جامع صغير موصوف کی وفات سے دو سال پیشتر ۹۷۹ھ میں مکمل ہوئی تھی یہ بھی علامہ سیوطی کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہے جلیل القدری ثین نے اس کی شرح لکھی ہیں، سب سے پہلے موصوف کے شاگرد شمس الدین محمد قفٹی شافعی المتوفی ۹۲۹ھ نے النوکب المہیہ فی شرح الجامع الصغير لکھی، بعد میں شہاب الدین مقبولی شافعی المتوفی ۱۰۳۸ھ نے الاستدراک النفیہ علی الجامع الصغير تصنیف کی، ان کے بعد شیخ عبد الرؤف مناوی شافعی المتوفی ۱۰۳۸ھ نے فیض القدر فی شرح الجامع الصغير لکھی جو سب سے زیادہ جامع شرح ہے، اس کے بارے میں شاہ جلد عزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں

شرح جلد الرؤف مناوی بر جامع صغير شیخ جلال الدین سیوطی نیز اکثر احادیث و کفایتی کی کنذ
یہ شرح چھ مخیم جلدوں میں مصر سے شائع ہو چکی ہے۔

ان کے بعد شیخ علی بن احمد غزیری شافعی المتوفی ۱۰۸۷ھ نے السراج المیزانی کی جو ۱۳۷ھ میں مصر سے تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے شیخ غزیری کے معاصر شیخ الاسلام محمد بن سالم حنفی المتوفی ۱۰۸۷ھ نے بھی اس کی مختصر شرح کی، جو السراج المیزانی کے حاشیہ پر طبع ہو گئی ہے۔

شیخ ابوالفرح عبد الرحمن جنبل لیسلی دمشقی المتوفی ۱۱۹۳ھ نے جامع صغیر کا ایک مختصر تیار کیا تھا جس میں صرف امام احمد بن حنبل، ابو سلمہ کی روایات کو نقل کیا تھا اس کا نام نور الانوار وروض الابراہیم فی حدیث النبی المصطفیٰ المختار ہے، اس کی شرح بھی فتح السار وکشف الاستار کے نام سے لکھی تھی ملے

مشہور خطاط و قیہ شیخ علی شافعی المتوفی ۱۲۷۲ھ جامع صغير کے کاتب اور حافظ مشہور تھے۔ انھوں نے اس کتاب کی نقل و تحشیہ کو اپنا ذریعہ معاش بنالیا تھا۔ شیخ محمد بن خلاصہ الاثر میں لکھتے ہیں۔

کان یا کل من کب یمنیہ و کتب کتباً موصوف اپنے دست و بازو کی کمائی لکھاتے تھے
کثیرۃ بخطہ من الجامع الصغير للسیوطی انھوں نے بہت سی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں
و کتب منه احدى و عشرين نسخة انہی میں سے جامع صغير بھی ہے جس کے انھوں نے

ایک نسخہ نقل کرتے تھے اور اس میں انھیں شہرت خاص حاصل تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فضلاء وقت میں سے کسی سے ایک نسخہ خرید لیتے پھر اس کا مقابلہ کرتے، سمحت کرتے، اس کے شکل الفاظ کی تشریح میں شارحین حدیث کا کلام نقل کرتے اور اس کا خاص اہتمام کرتے اور کتاب مذکور کے ساتھ ایسے چٹے رہتے کہ کتاب انھیں زبانی یاد ہو جاتی تھی،

فیہا وسبب ذالک انہ کان
اشترى نسخة من بعض الافاضل
وقابلها وصححها وكتب علی الفاظها
المشکلة مقالات شراحه واعتنى
بها ولزمها حتی حفظ الکتاب
عن ظهر قلب

علامہ میرطی نے وفات سے قبل اس کا ایک ذیل بھی لکھا تھا جو ذیل زیادۃ الجامع اور ذوالجامع الصغیر کے نام سے مشہور ہے یہ ذیل چار ہزار چار سو اڑتالیس حدیثوں پر مشتمل ہے اور حروف ابجد پر مرتب ہے اس کے بھی ایک ٹکڑہ سنی تشریح شیخ عبدلرؤف مناوی نے السعادة بشرح الزیادہ کے نام سے لکھی تھی جس کا تذکرہ شیخ محمد بنی نے خلاصۃ الاثر میں کیا ہے ص ۵۸ شیخ علی متقی نے النبی مع الصغیر اور ذوالجامع الصغیر پر جو بصیرت افروز ترجمہ کیا ہے وہ یہی ناظرین ہیں،
ان الاحادیث التي فی النسخ الصغیر
و ذوالسدة اعم و اخصر و ابعث من التکرار
وہ حدیثیں جو جامع صغیر و ذوالجامع صغیر میں
وہ زیادہ صیح و مختصر و تکرار سے بہت دور ہیں ان میں
تکرار نہیں ہے

شیخ یوسف بخانی نے زیادۃ الجامع اور جامع صغیر کو یکجا کر دیا ہے جو النفع الکبیر کے نام سے تین جلدوں میں مصر سے ۱۳۵۰ھ میں شائع ہو چکی ہے۔

(بقیہ حاشیہ) ملاحظہ ہو فہرست القہارس والاثبات ج ۲ ص ۱۳۵ - ملاحظہ ہو خلاصۃ الاثر فی اعیان الحدیث ج ۳ ص ۱۶ - سہ ایضاً کتاب مذکور ج ۲ ص ۱۳۳
لے ملاحظہ ہو مسند امام احمد ج اول طبع مصر

مَنْصَبُ انْبِیَاء

مولانا محمد الیسٰی انصاری

انبیائے کرام جس طرح ہر عیب، بر نقص اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے سبزا ہوتے ہیں، اسی طرح ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے بھی ان کا دامن بے داغ ہوتا ہے۔ شعور و ادراک کے بعد ایمان و یقین کے مسئلہ میں نہ تو نبوت سے پہلے ان کو شک ہوتا ہے اور نہ بعد از نبوت ان کے ایمان و اذعان میں کوئی کمزوری رونما ہوتی ہے۔ اللہ کا یقین، اللہ کی قدرتوں کا یقین اور اللہ کی قدرتوں سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اس بات کا یقین کہ کائنات کی تدبیر اور عالم کی تنظیم اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ موجودات میں جو کچھ رونما ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ ظاہر نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر و شر، نفع و نقصان کا سرچشمہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ جاننا اور اس قسم کے دوسرے مسائل الہیات میں فطرت ان کی معلوم ہوتی ہے۔ سعادت و منہجی کی شعا میں ان کے قلوب کو جگمگاتی رہتی ہیں۔ ربانی عنایات کی پھواریں ان کے ضمیر کو تازہ رکھتی اور حیات کو بخشتی رہتی ہیں۔ ان کی جبلت میں کمالات نبوت و ویدیت تھے ہیں سیرت کی پاکیزگی، استقامت، ادوالا عزمی، سچائی اور دیانت انبیائے کرام کو تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی کتاب زندگی کا ایک ورق اور اس کی زندگی کے پورے میل دہنار کو دیکھنے والا کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ پیغمبر کی شخصیت باطل اور اس کی مادی طاقتوں کے آگے سرنگون ہو گئی ہو۔ دینا دی اغراض کے تحت دینا داروں کو خوش کرنے کے لئے اس نے دین کے اصولوں کو پائمال کر دیا ہو۔ یا جالب منفعت اور دفع مضرت کی خاطر فرعونوں، نمرودوں، شادوں، یا ان کی مانند دولت و اقتدار رکھنے والوں کے خوشامدیوں اور درباریوں میں شامل ہو کر فقر و قناعت پر کوئی زد آنے دی ہو۔ انبیائے کرام حق و باطل کی محرکہ آرائی اور مادہ اور روح کی لڑائی میں کمرشیں قوموں اور جاہل بادشاہوں کا

سامنا کرتے رہے۔ وہ بڑے بڑے مصائب میں آزمائے گئے مگر اس آزمائش میں ہمت و استقامت کے ان پہاڑوں نے اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنا کبھی گوارا نہیں کیا پیغمبروں کے قلوب صافیہ ایک طرف علم و حکمت تو کلی و تناعت، ہمت و شجاعت کی بے پناہ دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف دین اور اخلاق سیرت و کردار کی لازوال نعمتوں سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں۔

الفردای خطاب ہو یا اجتماعی اظہار خیال۔ موافقوں میں ہوں یا مخالفوں میں۔ ہر موقع پر سنجیدگی اور مناسبت کا نہ صرف مظاہرہ کرنا بلکہ مخالفین کی تبلیغ نوازیوں کے مقابلے میں شرافت و حملہ مندی اور عالی طرفی کا ثبوت دینا اور معتزمین کے اعتراضات کے جوابات خندہ پیشانی کے ساتھ استدلالی شان اور حکیمانہ انداز میں پیش کرنا ایسا بے کرام کا امتیازی نشان ہے۔ اسی طرح معاشرتی امور ہوں یا سماجی بہبود کے کام، تجارت ہو کہ سیاست، تدبیر ملکی ہو یا تنظیم ملی، صلح کی تدبیریں جنگ کے طریقے، فصل خصوصیات کے مناجلے ہوں یا عدالت و انصاف کے تقاضے، جرائم کی روک تھام یا ان کی دفعات کے نقشے، یہ سب کچھ بنیائے کرتے ہیں، اور انسانیت کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا عطا کردہ آئین اس والا آئین ہوتا ہے۔ آزادی اور مساوات کا ایسا آئین ہوتا ہے جو جانب داری، طرفداری اور غریبوں کی حق تلفیوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس کی نگاہ میں آجر و اجیر، مزدور اور کارخانہ دار، رعایا اور راعی مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ پیغمبروں کا دیا ہوا آئین نہ کسی کے حق کو غضب کرتا ہے اور نہ کسی کی محنت اور مزدوری میں کمی کرتا ہے۔ ہنر عیا پر ٹیکوں کا بوجھ لا کر حکومت چلانے والوں کو شاہانہ زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ دوسرے امتیازی کمالات بھی ظاہری طور پر نہ ان کو کوئی سکھاتا ہے اور نہ خود کسی معلم اور استاذ سے سیکھنے کی زحمت فرماتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ یہ کمالات نبوت بھی اللہ کی طرف سے ان کی فطرت و جبلت میں ولایت کر دیئے جاتے ہیں۔

پیغمبروں کی شخصیت دنیا میں رہتے والوں کے لئے حقیقی رہنما اور مثالی مقتدا بنا کر بھیجی جاتی ہے ان کے ظاہری اجسام اگرچہ بشری ہوتے ہیں مگر باطنی اعتبار سے نورانی الصفات پرستے ہیں، یعنی بشر ہوتے ہوئے صفات ملکی رکھتے ہیں ان کا خمیر خاکی ہوتا ہے اور خمیر نورانی۔ ان کے قلوب ہر طرح کی آلائشوں سے پاک اور ان کے خمیر ہر قسم کی عصیتوں سے منزہ ہوتے ہیں۔ بے شک ان کے ساتھ نفس انسانی ہوتا ہے۔ مگر نفسانیت کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔

ظاہر میں چوبے ولیکن پیش اور کون ایک لقمہ بکشا دیکھو

انبیا گو بظاہر کہنے قبیلے وطن اور لسانی رشتوں میں منسلک ہوتے ہیں مگر حقیقتاً انکی بندھنوں سے آزاد رہتے ہوئے ساری انسانیت کی فلاح و صلاح کے لئے کوشاں رہتے ہیں گو نرم گرم حالات سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ ان کے دوست دشمن بھی ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں نکاح کرتے ہیں بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے اور ان کی موت پر آنسو بہاتے ہیں۔ پیار ہوتے ہیں۔ محبتیاب ہوتے ہیں مگر ان تغیرات عالم سے متاثر ہونے کے باوجود وہ اپنی زمام اختیار اللہ کے حوالہ کئے راضی و رضاۓ موتی رہتے ہیں۔ ان کی کوئی حرکت کوئی فعل کوئی قول اور کوئی اشارہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے دھیان اور تصور سے ہٹا ہوا ہو۔ کیونکہ خالق کی طرف سے مخلوق کے لئے ان کی شخصیتوں کو شمال مقتدائی و پیشوائی کے لئے بھیجا جاتا ہے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگ ان کو آدمی کے قالب میں دیکھ کر ابلیس والی رائے قائم نہ کریں کہ مٹی اور پانی سے مل کر جو کچھ تیار ہوئی اس میں زندگی پیدا ہو گئی وہ اصل اس کی کچھڑ ہے۔ یہ شیطانی مغالطہ ہے پھر اس کو اس طرح سمجھایا کہ حضرت موسیٰ کی لافٹی جواز دہا بننے کے وقت تو اب تک سانپ کی صورت میں نظر آتی تھی مگر حقیقت میں یہ اژدہا ایسا تھا کہ اگر چاہتا تو کائنات کو اپنے اندر گھس کر لیتا اس لئے ابلیس کے ظاہری جسم اجسام کو نہ دیکھو بلکہ ان کی نورانیت اور باطنی قوتوں کو دیکھو۔

عصر من خدا کے پیغمبر قلب و نظر کی دستوں کے ساتھ اللہ کے دیئے ہوئے نصب العین کو برصے کار لانے اور انسانیت کی منزل گم شدہ کو بحال کرنے کے لئے آتے ہیں، اور ان کا دامن پکڑنے والے اور ان کی مقتدائی و پیشوائی کو تسلیم کرنے والے اپنی سیاست، طرز حکومت، لین دین، رہن سہن، صلح و جنگ، عبادت و ریاضت، غرض کہ ہر چیز منزل سے لے کر انتظام ملکی کے تمام قوانین و مسائل میں دوسری کسی قانون ساز شخصیت یا قانون ساز جماعت کے محتاج نہیں رہتے ان کمالات نبوت و عقل و فراست اور دیگر خداداد قابلیتوں کے ساتھ پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان جس طرح دین اخلاق اور ریاضت میں انبیائے کرام کی رہنمائی اور ان کی ہدایات کا محتاج ہے اس طرح تمام شعبہ حیات میں انکی اتباع اور رہنمائی کے تحت ہی وہ اپنا صحیح مقام پاسکتا ہے اور یہی وہ آنتا ہنگا عالی ہے جسے اپر سر رکھ کر سستی بلندی سے بدل جاتی ہے۔

دست ہر اہل بیہارت کند

سوئے رحمت آکر تیار ت کند

مواندہ کی ساقی ظفر حسن صاحبی

”آپ بیتی“

تلخیص و تبصرہ

۱۹۱۳ء کے بعد پاک و ہند کے مسلمانوں میں یک بارگی برطانیہ دشمنی کی ایک لہر اٹھی تھی، جو ۱۹۱۳ء کی جنگ بلقان اور اس کے بعد ۱۹۱۳ء کی جنگ طرابلس کی وجہ سے برابر زور پکڑتی گئی پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، گواس جنگ کے دوران برطانوی حکومت کے جبر کے تحت مسلمان خاموش رہے، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ان کی یہ برطانیہ دشمنی ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی چنانچہ خلافت تحریک کے سلسلے میں کوئی تیس ہزار مسلمان بڑے جوش و خروش سے جیلوں میں گئے۔ اور اس وقت برطانیہ دشمنی اسلام کا ایک لازمی شعار سا بن گیا۔

برطانیہ دشمنی کی اس لہر کے اہم مرکز علی گڑھ کا ایم اے کاہلہ، لاہور اور بعض دوسرے شہروں کے کارخانے تھے، یعنی گزشتہ تیس چالیس سالوں سے ان کالجوں میں جن مسلمان نوجوانوں کو حکومت وقت کی دفاواری کی تلقین ہو رہی تھی، انہی میں سے بعض ایسے نوجوان اٹھتے ہیں، جو برصغیر سے برطانوی اقتدار کو ختم کرنے کے لئے جان کی بازی لگاتے ہیں، اور وہ کچھ کم گزرتے ہیں کہ ان کے کارنامے آج بھی ایک افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔

ان مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں برطانیہ دشمنی کی اس آگ کو ہوا دینے میں مولانا محمد علی مرحوم کے انگریزی ہفت روزہ کامریٹ ”علامہ اقبال کی ملی نظموں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ”الہ سال“ کا بڑا دخل تھا۔ زیر نظر کتاب ”آپ بیتی“ کے مصنف محترم فخر حسن صاحب اس دور کے ان مسلمان نوجوانوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے اس سرزمین سے برطانیہ کو نکالنے اور اس سرزمین سے باہر دوسرے مسلمان ملکوں کو اس کے چنگل سے بچانے کی خاطر ۱۵ ۱۹ء میں اپنے قدیم وطن کو خیر باد کہا۔ اور اب

اپنے نئے وطن ترکی میں اپنی اس پچاس سال کی جہد و جد کی ایک مختصر کہانی یہیں سنا رہے ہیں۔

محترم ظفر حسن صاحب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے معتمد ترین، مخلص ترین اور قابل ترین ساتھیوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں جیسے کہ وہ خود بار بار اس کتاب میں اپنا تعارف کراتے ہیں، شاگردوں میں سے فائق ترین ہیں۔ اور ان کی یہ آپ بیتی "ایک لحاظ سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہی کی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس سے نہ صرف ان دونوں بزرگوں کی زندگی اور جدوجہد کی ایک تصویر سامنے آتی ہے بلکہ اس دور کی برصغیر اور اس کے علاوہ بین الاقلامی سیاسیات کی تاریخ سے ہم متعارف ہوتے ہیں۔

ظفر حسن صاحب ۱۸۹۵ء میں کرناں میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان ایک مذہبی خاندان تھا مشہور بزرگ مولوی محمد جعفر صاحب تھا دبیری جنہیں "دباہیوں" کے لئے خفیہ چندہ کر کے سرحدی علاقہ میں بھیجنے کے الزام میں کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، آپ کے رشتہ دار تھے۔ چنانچہ ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں:-

"میں نے ان کو کئی دفعہ جب میں بہت چھوٹی عمر کا تھا، دیکھا تھا اور ان کو چچا جی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔"

ظفر حسن صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک کیا۔ اور اس میں وظیفہ لیا۔ جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے، ایف ایس سی میں بھی ان کو وظیفہ ملا۔ اور بی اے میں انہیں ریاضی لی۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:-

مجھے گورنمنٹ کالج میں آئے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہ ہوا تھا کہ جنگ بنگال شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ طرابلس ہوئی۔ اس سے مسلمانوں میں بہت بے چینی پھیلی۔ ترکوں کی حمایت میں عام جلسے ہونے لگے۔ چندے جمع کئے جانے لگے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم ان جلوں میں اپنی نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ان جلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا طرابلس کے شہیدوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کی اس نظم کا جس کا عنوان حضور رسالت مآب میں ہے ہمارے دلوں پر بہت اثر ہوا۔

اس نظم کے آخری دو شعر یہ ہیں:-

مگر میں نذر کو اک آبگینہ لیا ہوں یہ چیز وہ ہے کہ جنت میں بھی نہیں ملتی

جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے اور اس میں
 ترکوں کے خلاف انگریز اور دوسری یورپی قومیں جس طرح برسرِ پیکار تھیں اور ان کو ختم کرنے کا تہیہ
 کر چکی تھیں اس سے مسلمانانِ پاک و ہند کے جذبات بڑے مشتعل تھے۔ اس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف
 انگریزوں سے نفرت بڑھ رہی تھی، وہاں دوسری طرف کالجوں میں پڑھنے والے مسلمان نوجوانوں
 میں اسلامیت کا جذبہ ابھر رہا تھا۔ اسی زمانے میں ایم او کالج علی گڑھ کے طلبہ نے گوشت کھانا
 چھوڑ دیا اور اسی طرح جو پیسے بچائے وہ ترکوں کی امداد کے لئے بھیجے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، ایم او کالج
 کے طلبہ یہ لاپتہ سنے جاتے تھے، "بلقان جلو، بلقان جلو" مولانا شبلی کی مشہور نظم شہر آشوب اسلام
 اسی دور کی یادگار ہے۔ اس کا ایک مشہور شعر ہے۔

کہاں تک ہم سے لوگ انتقام فتحِ ایوبی
 دکھاؤ گے ہمیں جنگِ صلیبی کا نشانِ کتب

اسلامی ہند کی یہ فضا تھی، جس سے ظفر حن صاحب اور ان کے گورنمنٹ کالج لاہور کے بعض
 دوست سنا تھے متاثر ہوئے چنانچہ جہاں وہ پابندی سے نمازیں پڑھنے لگے، وہاں وہ برطانوی حکومت
 کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے منصوبے بنانے میں لگ گئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔
 کالج کے باغ کے کپادند میں مسلمان طالب علموں نے نماز کے لئے ایک چبوترہ بنالیا
 تھا۔ اسی کے نزدیک کسی بزرگ کی قبر تھی۔۔۔۔ ہم صبح کی نماز اکثر جماعت سے
 پڑھ کر جاتے تھے۔

ظفر حن صاحب کے کئی ایک اور ساتھی تھے، جن میں سے اکثر ان کے ساتھ ۱۵ ۱۶ء میں عازمِ کابل
 ہوئے۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔

جنگِ بلقان کی خبریں اکثر بحث میں آیا کرتی تھیں۔ اور ہم سب ترکوں کے
 ساتھ ہندو دی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہمارے اس زمانے کے قومی و مذہبی
 خیالات کی نشوونما میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے انگریزی اخبار کامریڈ اور
 مولانا ابوالکلام مرحوم کے "ہفتہ دارِ اہلال" اور "البلاغ" کا بہت اثر ہوا۔ انہی
 اخبارات کے مقالوں نے ہمیں ترکوں کا گردیدہ بنادیا۔ انگریزوں کے برخلاف

بھی ہیں انہی تحریروں نے ابھارا المدہم میں قومی جذبات بھی انہی جریدوں نے پیدا کئے۔

موصوف اپنے ایک ساتھی خوشی محمد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں کالج کے بورڈنگ میں اس کے کمرے میں پانی لینے گیا، تو دیکھا کہ اس نے صراحی توڑ دی ہے اور وہ مغموم بیٹھا ہے، میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا بلقاریوں کے ترکوں کے شہسراڈریا نویں پر قبضے کرنے کی خبر آئی ہے، اور میں نے اظہار غم میں صراحی توڑ دی ہے۔ یہ خوشی محمد ظفر حسن صاحب کے ساتھ کابل گئے اور وہاں سے روس چلے گئے۔ یہ تو بہر حال نوجوان تھے، اور ان کی جذباتیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس دور میں بڑوں کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے۔

سوانح محمد علی مرحوم نے اپنی ایک نامکمل تصنیف میں لکھا ہے۔

میں بنقان کی پُر مصائب ہنگ کے دوران میں ایک وقت شدت جذبات سے اتنا بے قابو ہو گیا تھا، میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت خودکشی کرنے تک کا سوچا.....

..... اس رات اس مضمون کارا تھر کا آخری تاریخ مجھے ملا تھا کہ بلقاری فوجیں قسطنطنیہ کی دیواروں سے صرف ۲۵ میل دور رہ گئی ہیں وہ قسطنطنیہ جو گزشتہ پانچ صدیوں سے ہر مسلمان کے لئے اس کی سب سے اعلیٰ امیدوں کے مرکز ہونے کی وجہ سے مقدس تھا۔“

وہ اتفاق سے عین اس وقت ان کا ایک بے تکلف دوست آگیا، جو انہیں زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گیا ورنہ مرحوم کے الفاظ ہیں ”ایک ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور خون سے لت پت جسم کا ہولناک منظر دیکھنا پڑتا، جس کے بارے میں تیسری منزل سے اتفاق یہ گرنے کا حکم لگایا جاتا۔“

ترکوں کو جن مصائب سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس کی وجہ سے ان سے ہمدردی کا جذبہ جس حد تک پہنچ گیا تھا، وہ آپ نے دیکھا۔ اور بقول ظفر حسن صاحب کے خوشی محمد اور ان کے چند دوستوں نے جن میں ہمارا ہم جماعت شجاع اللہ بھی شریک تھا یہ سوچا کہ گورنمنٹ کالج کو آگ لگا کر انگریزوں سے انتقام لیں..... شجاع اللہ نے ایک رات کو کالج کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹکڑا مار کر توڑا

اور ان کے ساتھیوں نے کچھ مٹی کا تیل کمرے میں چھڑک کر مٹی کے تیل میں ڈوبے ہوئے بٹے چھڑکوں کو اندر بھیجا اور کمرے کو جلانے کی کوشش کی لیکن آگ زیادہ نہ جلی اور کمرے کے کاغذات وغیرہ کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔۔۔۔۔“

گورنمنٹ کالج لاہور کے ان طالب علموں نے بنگالی ہندوؤں کی طرح ہم بنانے کا بھی سوچا چنانچہ اس لئے فیصلہ ہوا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے جو اس وقت کلکتہ میں "الہلال" نکالا کرتے تھے، مل کر ان کے ذریعہ سے ہم حاصل کریں۔ اس غرض سے ہم نے شیخ عبداللہ کو کلکتہ بھیجا، لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا کیونکہ مولانا آزاد مرحوم کو ایسی سڈیشن کی کارروائی سے اور قتل و غارت سے کوئی تعلق نہ تھا۔“

انہی دنوں پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ترکی جرمنی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف شامل ہوتا ہے۔ ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھی ایک برطانوی جریدہ میں سلطان ترکی کی ایک تصویر دیکھتے ہیں، جس میں وہ ایک عام جلیے میں جہاد کا فتویٰ پڑھ رہے تھے، اس تصویر کے نیچے برطانوی جریدے نے تحقیر آمیز عبارت لکھی تھی۔

۱۹۱۳ء میں بالاکوٹ میں حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل کی شہادت کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے مجاہدین کی ایک جماعت نے افغانستان اور ہندوستان کی حد کے آزاد علاقے میں اپنے مرکز قائم کر لئے تھے اور وہاں سے خفیہ طور پر ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کام ہوتا تھا۔ انہی دنوں اس جماعت کے بعض نمایندوں کا ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھی طالب علموں سے ربط پیدا ہوتا ہے۔ ان نمائندوں کو جب اطمینان ہو گیا تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے فتویٰ جہاد کی ایک نقل ہمارے پاس بھیج دی۔ اس سے ہم سب میں تمکون کی صفوں میں شریک ہو کر انگریزوں کے برخلاف جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے اس قسم کے خیالات کو قوی تر بنانے کے لئے انہوں نے ہمیں۔۔۔ سیپارہ (۱۰) سورہ توبہ رکوع ۲ کی اس آیت کو نقل ان کان ابلہ کم داہناؤ کم واخوانکمہ دانواہکم وعشیرتکمہ واموالہ اقتتر فتنھوہا و تجارتہ تھشون کسادھا و مسکن ترضونھا احب الیکمہ عن اللہ ورسولہ و جھاد فی سبیلہ فتنر بواحتی یا قی اللہ بامرہ واللہ لا یمھدی قوم القامقین۔ پڑھئے، اس کو سمجھئے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت کی

اور کہا کہ جہاد کے لئے اس دار الکفر سے نکل کر ہیں ایک دارالاسلام میں چلا جانا چاہیئے اور وہاں سے ترکی فوج میں داخل ہونے کے لئے ترکی پہنچنا چاہیئے۔ ہم سب اس پر راضی تو ہو گئے، لیکن میں نے استخارہ کئے بغیر اس طرح کا فیصلہ کرنا نہ پایا۔۔۔۔۔“

موصوف کے بی اے کے امتحان میں صرف ایک ماہ باقی تھا اور چونکہ وہ بڑے محنتی تھے اور جماعت میں ہمیشہ اول رہتے تھے۔ اس لئے خود ان کے الفاظ میں مجھ سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ میں اسٹیٹ سکالرشپ ملے کر ولایت جاسکوں گا۔ چودہری ظفر اللہ صاحب پہلے مسلمان تھے، جن کو یہ وظیفہ ملا تھا ان کے بعد کئی سال تک کسی مسلمان کو یہ وظیفہ نہ مل سکا۔ اب سب مسلمانوں کی امیدیں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ یہ وظیفہ پھر ایک مسلمان طالب علم کو ملے گا۔۔۔۔۔“

۵ فروری ۱۹۱۵ء کو جمعہ کی نماز کے بعد ان طالب علموں کا پہلا قافلہ لاہور سے روانہ ہوا۔ اسب سے پہلے یہ ہری پور ہزارہ پنچا، دہاں سے ریاست امب کی حدود میں داخل ہوا۔ نواب اسب کے وزیراعظم جماعت مہادین کی خفیہ طور پر حمایت کیا کرتے تھے۔ ہری پور سے یہاں تک پہنچنے میں ان نوجوانوں کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، وزیراعظم مذکور کے ہمہ روانہ الفاظ سے ان کی کچھ تلافی ہو گئی۔ یہاں سے اس قافلے نے دریائے سندھ یا رکیا ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں۔

دو یا تین سو روپے کے مغربی کنارے پر اتر کر ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور خدا کا شکر کیا کہ خیریت سے سلامتی کی جگہ پر پہنچ گئے۔۔۔ اب میں ایک ایسی سرزمین کی طرف روانہ ہو رہا تھا جہاں نہ کوئی میرا واقف تھا اور نہ وہاں کی زبان میں جانتا تھا۔ اس سرزمین میں کیسے گزارہ کروں گا۔ وہاں کوئی مفید کام کر سکوں گا یا نہیں، یہ سب کچھ مجھ پر اور نامعلوم تھا۔ اگر تسلی تھی تو صرف یہ تھی کہ اسلامی احکام کی پابندی کے لئے یہ سب پابندیاں عائد کر رہا ہوں۔

دربائے سندھ کو پار کرنے کے بعد انتہائی کٹھن سفر طے کر کے یہ قافلہ جماعت مجاہدین کے مرکزہ آسمس واقع علاقہ بنیر میں پہنچا۔ اس مرکزہ کی اس وقت کیا حالت تھی۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ بینی ”میں یوں دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ جماعت مجاہدین جو ایک مقصد کے لئے بنائی گئی تھی۔ اس کے ارکان بہت مخلص اور جان نثار تھے۔ سراسر پاتھل اور ہر قسم کی مصیبتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کو تیار تھے۔ ان کو نہ مال و

دولت کی آرزو تھی اور نہ دنیاوی جاہ و عزت کی تمنائیں۔ وہ تو صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لئے اپنی جانیں وقف کر چکے تھے اور اس امید پر کہ ان کو ایک دن کفار سے لڑنے جہاد کرنے اور میدان جنگ میں جسام شہادت پہنچنے کا موقع ملے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو دینکے تبدیل شدہ حالات کے مطابق کوئی تعلیم و تربیت دینے والا اور ان کو نئی فوجی قواعد سکھانے والا نہ تھا۔ ان میں سے بہت سے بالکل ان پڑھ تھے۔ ان کے پاس نئی ہندو قیں مثلاً چند ایک تھیں۔۔۔۔۔ یہ ہندو قیں رئیس مجاہدین کے محافظین کے ہاتھ میں تھیں باقی لوگوں کے پاس چغتائی یا قبلی ہندو قیں تھیں۔ جن کا استعمال اب دنیا میں شاید کہیں بھی نہ رہا تھا۔۔۔۔۔“

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جماعت دنیا کی ترقیات اور زمانے کی رفتار سے بالکل بے خبر رہ کر ایک طفیلی اور مسکین سی ٹولی بن گئی تھی۔ جس کا گزراہ یا تو ہندوستانی مسلمانوں کے چننے پر ہٹا یا حکومت افغانستان کے وظیفہ پر۔

نوجوان طلبہ کا قافلہ چند دن یہاں رہا، اور مصنف آپ بیتی کے الفاظ میں اس ناگفتہ بہ حالت کا ہم پر بہت بڑا اثر ہوا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں رہ کر ہم ہندوستان کی آزادی کے لئے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہمیں کابل جانا چاہیئے تاکہ افغانی حکومت کو جنگ میں شامل ہونے پر راضی کریں۔ اگر کامیابی نہ ہو تو ترکی چلے جائیں اور وہاں ترکی فوجوں میں بھرتی ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ اس لئے کابل کو مجاہدین کا ایک وفد بھیجا گیا تاکہ ہمارے کابل جانے کا راستہ صاف کیا جائے اور افغانی حکومت سے ہمارے لئے کابل جانے کی اجازت لی جائے۔“

آخر کابل جانے کی اجازت آگئی۔ بڑی مشکلوں سے اور سخت جان گداز تکلیفوں کے بعد ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھی جلال آباد پہنچے۔ جلال آباد میں انہیں ہنایت گندی سرائے میں ٹھہرایا، لیکن اس کے بعد ان نوجوان طلبہ کے ساتھ جو اسلام اور مسلمان ملکوں کی خدمت کے لئے اپنا گھر بار عزیز واقارب اور وطن چھوڑ کر اور اپنے مستقبل کی تمام امیدوں کو ختم کر کے ایک آزاد مسلمان ملک میں وارد ہوئے تھے، کیا سلوک کیا گیا۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔

ہم رات کو رباط آکر سو رہے لیکن صبح کے قریب جب رحمت علی اور عبدالرشید و منور کے لئے رباط سے باہر نکلنے لگے تو ان کو ایک سپاہی نے

جس کی بندوق پر سنگین (برہمی) لگی ہوئی تھی، روکا اور سنگین کو ان کی طرف پھیر کر بہت غصے سے کہا۔ موقوف است بیرون برآمدہ نمی توانی (یعنی ہمارے لئے باہر جانا منع ہے) یہ بچارے ڈر کر پریشانی کی حالت میں واپس آئے۔ جب دن ٹکا تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے سب نظر بند ہیں اور ہم پر ہتھیار بند سپاہیوں کا پہرہ لگا ہوا ہے۔۔۔

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماری وہ نظربندی شروع ہوئی، جو چار سال یعنی ۱۹۶۹ء میں امیر حبیب اللہ خاں کے قتل تک جاری رہی۔

اس نظربندی کی وجہ تھی کہ ان طلبہ کی ہجرت پر پنجاب کے لفٹیننٹ گورنر سرٹائیکل ایڈوائس کا اجازت میں یہ بیان چھپا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی پکڑا گیا، تو اس کو ہندوستان کی حسد پر سب سے پہلے درخت سے لٹکا کر بھانسی دے دی جائیگی۔

معلوم ہوتا ہے امیر حبیب اللہ خاں کے پرائیویٹ سیکرٹری علی احمد خاں کی نظر سے یہ بیان گزرا، اور اس نے برطانوی حکومت کو خوش کرنے کے لئے نظربندی کا یہ حکم صادر کر دیا اور جب ایک بار اس طرح کا حکم صادر ہو گیا، تو پھر کون کسی کا پرسان حال ہو سکتا تھا۔

”آپ جی“ میں اس وقت افغانستان کی جو حالت تھی اس کا اجمالی خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہاں انتہائی حد تک توپس ماندگی تھی ہی، لیکن خود افغانی عوام کی دنیا کی ہر چیز سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ مصنف کے الفاظ ہیں۔۔۔

اس وقت افغانستان میں صفر ایک ہفتہ دار فارسی اخبار نکھٹا تھا۔۔۔ اس اخبار کا نام سراج الاخبار تھا۔۔۔ جلال آبادی اکثر ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اور لوگ عام طور پر پشتو گو ہونے کے سبب سے سراج الاخبار کو کوئی زیادہ نہیں پڑھتا تھا اور باناں میں اخبار نہ نکھٹا تھا۔ اس لئے ہم جنگ کے متعلق کوئی تازہ خبر حاصل نہ کر سکے۔ ہم جب لوگوں سے پوچھتے کہ جنگ کے بارے میں تازہ خبریں کیا ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے۔

”بلے مقدمہ ہست“ یعنی جنگ جاری ہے۔

کابل تک سات پڑاؤ تھے۔ عبد المجید خاں کی طبیعت بخار کی وجہ سے روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی لیکن راستے میں ٹھہرنے اور رہنے کا امکان نہ تھا۔ کیونکہ راستہ میں پڑاؤ پر کوئی ڈاکٹر موجود تھا اور نہ کوئی دوائی مل سکتی تھی۔ اس لئے ہم چاندنا چار سفر کرے پر مجبور تھے تاکہ جلد کابل پہنچ کر کسی ڈاکٹر سے ان کا معالجہ کراییں۔

عبد المجید خاں کابل تک تو زندہ پہنچ گئے اور ایک ہندوستانی ڈاکٹر نے انہیں دوائی بھی دی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور ۱۹ اپریل ۱۹۵۷ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی موت سے ہم کو جتنا صدمہ ہوا، اس کا ذکر یہاں میرے قلم کی طاقت سے باہر ہے۔

ان طلبہ کے قافلے کے دو رکن عبدالرشید اور محمد حسن یعقوب تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں اسی زمانے میں مولوی بشیر صاحب (جماعت مجاہدین کے امیر) کابل سے رخصت ہو رہے تھے انہوں نے ہمارے ساتھیوں میں سے عبدالرشید اور محمد حسن یعقوب کو اپنے ساتھ جانے کے لئے قبلہ مولانا (عبداللہ) صاحب کو کہا تاکہ الہمس کی جماعت مجاہدین میں ایک تازہ اور نئی روح بھیجیں، لیکن انہوں نے بے کہ قبلہ مولانا صاحب مرحوم کے ان دو نوجوانوں کو دیاں بھیجنے کے باوجود بھی وہ ٹیکہ کے فقیر لوگ ایسے دقناؤسی حیالات کے ثابت ہوئے کہ عبدالرشید تو ان کے رئیس نعمت اللہ کی منافقت سے تنگ آگیا اس کو شبہ ہوا کہ نعمت اللہ انگریزوں سے مل گیا ہے۔

”اس نے ایک شام کو نعمت اللہ کو قتل کر دیا۔ اس کے محافظوں نے عبدالرشید کو زخمی کیا اور ابھی وہ جاں ہی ٹوڑ رہا تھا کہ اس کو تنور میں ڈال کر جلادیا۔“

عبدالرشید کا تو یہ انجام ہوا، محمد حسن یعقوب مجاہدین کے دوسرے مرکز علاقہ مہند کے گاؤں چمرکنڈ چلے گئے اور وہاں سے ان کی مدد سے مولوی محمد بشیر صاحب نے سائیکلو اسٹائل میں انگریزوں کی مخالفت میں ایک ماہوار پرچہ نکالا اور بعد میں وزیرستان کے علاقہ میں محمد حسن یعقوب کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک ٹوٹی بنائی اور اس طرح پورا انگریزوں کے برخلاف لوگوں کو اکسانے کی کوششیں کیں لیکن یہ سب جدوجہد بے مائیگی کی وجہ سے ناکام رہی۔

اس زمانے کا شہرہ کابل کیا تھا؟ امیر کابل کی دوبارہ زندگی کیسی تھی؟ امیر کابل کے شہرہ بانی افعال کس حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ پھر دوبار میں کون کون سے سیاسی گروپ تھے۔ ظفر حسن صاحب نے

بڑی دھارت سے اسے بیان کیا ہے اور اسے پڑھ کر اس زمانے کے کابل اور اس کی بیارت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔

ملک کی جماعت نظر بند تھی کہ ۲ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو ہندوستانی، ترکی، جرمن مشن کابل پہنچا۔ اس مشن کے لیڈر راجہ جہند پر ناپ تھے۔ اور اس کے ایک رکن مولانا برکت اللہ بھوپالی تھے۔ مصنف کے الفاظ ہیں۔

اس وفد کا مقصد امیر افغانستان کو انگریزوں کے برخلاف اسکا کہ
افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کرانے کی تیاریاں کرنا اور اس طرح
پیر انگریزی فوجوں کے ایک معتد بہ حصے کو یورپین محاذوں کی بجائے
ہندوستان میں رہنے پر مجبور کرنا اور جرمنی اور ترکی فوجوں کو اس کے
برخلاف زیادہ جنگ کرنے کا موقع دینا اور اگر افغانستان انگریزوں
سے لڑ پڑے، تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنا تھا

۲ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو یہ وفد کابل پہنچا اور ۵ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم
بھی کابل پہنچ گئے۔ ظفر حسن صاحب نے بڑی تفصیل سے اس تاریخی وفد کی سرگرمیوں، اس کی باتھ
افغان حکومت کی دوغلی پالیسی، اور وفد کی سرگرمیوں میں مولانا سندھی کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔ مولانا
کی وجہ سے ظفر حسن صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظر بندی کی تکلیفیں کچھ کم ہو گئیں اور وہ قدرے
آرام سے رہنے لگے حضرت مولانا نے ان بہادر جوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور انہیں وہ آگے
بڑھانے لگے۔ مصنف لکھتے ہیں۔

قبلہ مولانا مرحوم نے ہمیں مرحوم عبدالمجید خاں کی جگہ ایک نیا سردار چننے
کو کہا اور ہم نے اتفاق رائے سے عبدالباری صاحب کو اس عہدے
کے لئے انتخاب کر لیا۔ اس کے بعد جب مولانا صاحب مرحوم کو
ہندوستانی، ترکی، جرمن وفد سے ملنے کی اجازت ہو گئی تو وہ عبدالباری

کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی انگریزی میں ترجمانی کرے۔
اور ان کی گفت و شنید سے بھی واقف ہو۔ آئندہ کے لئے جو منصوبے وہ
بنائیں، انہیں ان کے مشیر کے طور پر کام دے۔

یہ وفد ناکام رہا، اور امیر حبیب اللہ خان نے اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں سے اپنا
دغلیف اور بڑھوایا۔ راجہ ہند پر تاپ نے اپنی ایک حکومت موقتہ ہند بنا رکھی تھی، جب وہ کابل
آئے تو انہوں نے اس میں مولانا عبید اللہ صاحب کو شامل کر لیا اور انہیں وزیر داخلہ کا عہدہ دیا۔
اس حکومت کی طرف سے روس کو ایک وفد بھیجا گیا، جس میں ظفر حسن صاحب کے ایک ساتھی طالب علم
خوشی محمد بھی شریک تھے۔ ظفر حسن کابل پہنچنے کے بعد مولانا عبید اللہ کی جتنی بھی سہ گریاں تھیں، انہیں
یہ طالب علم برابر حصہ لیتے رہے، اور ان کی دہرے سے مولانا کو اور انہیں کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔
مصنف نے بڑی شرح و بے طے یہ تفصیلات بیان کی ہیں، یہ محض ایک تاریخی وثیقہ کی
حیثیت نہیں رکھتیں، بلکہ سیاسی کام کرنے والوں کے لئے بڑی سبق آموز اور عبرت خیز ہیں اسی
منہ میں ”ریشمی چھٹی“ کا واقعہ بھی آگیا ہے۔

”ریشمی چھٹی“ کے واقعہ کے بعد طلبہ اور مولانا کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا۔ انہی دنوں کا ظفر حسن صاحب
ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو بڑا ہی تکلیف دہ بت موصوف لکھتے ہیں۔

ہم اسی گھر میں رہتے تھے کہ جون ۱۹۱۷ء میں سید علی عباس بخاری
پشاور سے ہجرت کر کے کابل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پشاور میں
انگریزوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ ہندوستان
مسلمانوں میں اپنے قوم پرست جذبات کے سبب سے بہت قابل قدر
ہستی مانے جاتے تھے۔ ”ڈاکٹر انصاری مرحوم اور مولانا محمد علی جوہر سے
ان کا تعلق تھا۔ قبلہ مولانا مرحوم سے وہ دہلی میں ملے تھے۔ کابل آنے
پر امیر حبیب اللہ نے ان کو نظر بند کر دیا۔ ان کی نظر بندی ہماری نظریہ
کی نہایت بہت سخت تھی۔ وہ بالکل اکیس ایک گھر میں رہتے تھے اور
ان کو بازار جانے کی بھی اجازت نہ تھی اور نہ کوئی ان کے گھر جا کر ان سے

مل سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر افغانستان نے انگریزوں کے اشارے پر ان کو سخت نظر بندی میں ڈالا تھا۔

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں :- ہم نے ایک دفعہ اپنے پیرو داروں کو رشوت دے کر اور ان کے مہماندار مرزا کو پھسلا کر ان سے ملاقات کی۔ اس قید تنہائی کی وجہ سے ان کے حواس مختل ہونے لگے تھے۔ قبلہ مولانا صاحب مرحوم بھی ایک دفعہ ان سے ملنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے ان کی بہت تسلی ہوئی تھی۔ ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں :-

وہ بہت ایماندار اسلام کے دژ مند تھے اور ایک حساس شخصیت رکھتے تھے۔ عالم اسلام کی حالت اور ترکی جنگ کی رفتار سے ان کو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ ان جیسی قابل قدر بستی کا اس طرح مجبوظ الحواس ہو کر بے کار ہونے کا گناہ امیر عبداللہ خاں کی گردن پر رہے گا۔

سردار محمد نادر خاں جو بعد میں فرمانروائے افغانستان ہوئے، اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے ان کا ذکر آپ بیتی میں یوں کیا گیا ہے۔

فوج کے سپہ سالار جنرل محمد نادر خاں ولد سردار محمد یوسف خاں مصاحب خاص حضور امیر تھے۔ شاہی رسلے کے بڑے افسران کے دوسرے بھائی مثلاً سردار ہاشم خاں، سردار محمد علی خاں سردار شاہ دلی خاں اور سردار شاہ محمود خاں تھے۔ ان سب صاحبان کی عمر کا بڑا حصہ ڈیرہ دون میں گزرا تھا۔ کیونکہ ان کا خاندان شاہ شجاع اور امیر دوست محمد خاں کے زمانے میں بادشاہ گردی کی وجہ سے افغانستان سے ہندوستان میں پناہ گزیں ہو گیا تھا۔ افغانستان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ اسی خاندان میں سے تھے۔

..... مرحوم سپہ سالار سردار محمد نادر خاں ہندوستانی مسلمانوں کے خاص کر حامی اور طرفدار تھے۔۔۔ انہوں نے ہمارے محترم مرشد قبلہ مولانا عبید اللہ سندھی کی اور ہماری حمایت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اگر سردار محمود بیگ طرزی کو..... ترکی معاشرت کا دلدادہ کہا جائے تو مرحوم سردار محمد نادر خاں کو ہندوستانی معاشرت کا حامی کہنا بجا ہوگا۔ مرحوم سردار سپہ سالار محمد نادر خاں کا خاندان مرحوم مولانا شہزادہ گنگوہی کا مرید تھا۔ سردار سپہ سالار مرحوم میرے تو خاص طور پر محسن تھے۔ قبلہ مولانا صاحب مرحوم بھی ان کے

ہمیشہ مشکور رہے۔ اور ان سے ہر وقت اظہارِ ممنونیت کیا کرتے تھے۔

اسی سلسلے میں وہ سردار نادر خاں کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں :- ان حضرات کی نظر بندی کے زمانے میں سردار نادر خاں مرحوم نے ان کے لئے شہر کے باہر ایک باغ میں خیمے لگوا دیئے۔ اس عرصہ میں بقر عید بھی آئی اور سردار سپہ سالار محمد نادر خاں مرحوم قبلہ مولانا صاحب مرحوم سے ملنے اور عید مبارکی دینے کے لئے آئے۔ اس ملاقات کے دوران میں انہوں نے شیر برکی طرف اشارہ کر کے (اس باغ میں جسٹریا گھر تھا) قبلہ مولانا مرحوم کو کہا : اس باغ میں دو شیر رہتے ہیں۔

کابل کے پورے دورانِ قیام میں سردار نادر خاں مرحوم مولانا عبداللہ صاحب اور ظفر حسن صاحب کی ہر ممکن مدد کرتے رہے۔ اور بہت سے نازک موقعوں پر مرحوم ان کے کام آئے۔ ظفر حسن صاحب تو بعد میں ایک لحاظ سے مرحوم کے دست راست بن گئے تھے اور وہ موصوف پر غایت درجہ اعتماد کرتے تھے آپ بیتی میں سردار نادر خاں کی شرافت نفس ہمدردی اور عالی حوصلگی کے بہت سے واقعات درج ہیں۔ راقم السطور کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ سریرِ زائے افغانستان ہونے کے بعد بھی سردار نادر خاں مولانا کو نہیں بھولے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دو مرتبہ مکہ معظمہ میں مولانا کو ایک خطبرِ رستم بھجوائی تھی۔

مولانا عبداللہ صاحب جب کابل پہنچے، تو ان تعارفی خطوط کی وجہ سے جو ملاقات لائے تھے انہیں بآسانی افغان حکومت کے بعض اصحاب اختیار اور آخر میں امیر حبیب اللہ خاں سے ملنے کا موقع مل گیا۔ مولانا نے امیر صاحب کو انگریزوں سے الگ کرنے کے لئے جولائی دیا تھا، آپ بیتی میں ان سب واقعات کا تفصیل سے ذکر ہے۔ نیز راجہ مندر پر تاپ نے جرمنوں کو ہندوستان کی جو یک طرفہ تصویر پیش کی تھی، مولانا نے ہندوستانی، ترکی، جرمن شن کے جرمن ارکان سے مل کر اس کا جس طرح توڑ کیا وہ پڑھنے کے قابل ہے خوش قسمتی سے ان تمام معاملات میں کالج کے یہ نوجوان مولانا کے بہترین مددگار ثابت ہوئے۔

۱۹۱۸ء کی گرمیوں میں پہلی جنگ عظیم نرکوں کی شکست پر ختم ہوئی۔ جس سے افغانستان کے انگریز پرست امرا بڑے خوش ہوئے لیکن ظفر حسن صاحب کے الفاظ میں "قبلہ مولانا صاحب مرحوم کو اس خبر سے جتنا رنج ہوا۔ اسکو یہاں بیان کرنا میری طاقت سے باہر ہے۔"

۱۹۱۸ء تا ۱۹۱۹ء کے موسم سرما میں امیر حبیب اللہ خاں جلالی آباد میں مارے گئے۔ اور تھوڑی سی

گڑ بڑ کے بعد امان اللہ خاں ان کی جگہ امیر بن گئے۔ جنہوں نے تخت پر بیٹھے ہی فوج اور قوم کے سامنے دو باتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔۔۔ ایک اپنے والد کے قاتل کا ہتہ لگا کر اس کو سزائے موت دیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انگریزوں سے افغانستان کا استقلال حاصل کریں گے۔ وہ اپنی سب تقریروں میں ان دونوں وعدوں کو ہمیشہ دہرایا کرتے تھے۔

”اپنے دوسرے وعدے کو پورا کرنے کے لئے امیر امان اللہ خاں نے انگریزوں کے برخلاف اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان تیاریوں میں ایک اہم حصہ قبلہ مولانا مرحوم صاحب مرحوم کی کوششوں کا تھا۔ قبلہ مولانا مرحوم سردار نصر اللہ خاں کے تخت سے دست بردار ہونے کے بعد امیر امان اللہ خاں کے بلاوے پر جلال آباد سے کابل آئے اور امیر صاحب سے ملے اس پر امیر صاحب نے ان سے کہا۔ من ہمون ہستم (یعنی میں تو دہی ہوں) قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے بحیثیت وزیر داخلہ حکومت موقتہ ہند امیر امان اللہ خاں سے وہی معاہدہ کیا جو ان کے والد سے کیا تھا۔۔۔۔ اس زمانے میں ہندوستان میں بڑا منی تھی۔ اور پنجاب میں جلیا نوالہ باغ کے واقعات کی دھج سے بہت بل پل پھی ہوئی تھی۔۔۔۔ افغانستان کو اپنا استقلال حاصل کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہ مل سکتا تھا۔“

ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے ایک رات کو شین خانہ کابل کے چھاپے خانہ میں جا کر ہندوستانیوں کے نام اردو اور انگریزی میں اعلان چھاپے۔ جن میں انہیں انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی دعوت دی۔ یہ اعلانات ہندوستان پہنچوائے گئے اور مولانا کے بھتیجے اور مولانا احمد علی کے بھائی ان اعلانات کو حیدر آباد وکن تک پہنچا کر آئے۔

آخر یہ جنگ ہوئی۔ اس میں افغانستان کی افواج کی امتزائی، بد نظمی اور بزدلی کا جو عالم تھا آپ بیتی میں بڑی تفصیل سے اس کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے نکل کے محاذ پر سردار محمد نادر خاں متین تھے ان کی فراست جنگی تدبیر اور عزم و حوصلہ سے اس محاذ پر افغان افواج کو فتح ہوئی۔ اس طرح محض سردار محمد نادر خاں کے طفیل افغان حکومت کا بھرم رہ گیا۔ اس سحر کے میں ظفر حسن صاحب کی ریاضی دانی بڑے کام آئی۔ اور ان کی بتائی ہوئی پیمائش پر جب توپ سے گولہ پھینکا گیا تو وہ قلعہ کے گوداموں پر پھٹا جس سے وہاں آگ لگ گئی اور اس سے مجاہدین کے حوصلہ بڑھ گئے بعد میں سردار

نادر خان نے اس کا کھلے دل سے اعتراف کیا اور انہیں دربار شاہی میں امان اللہ خاں کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ کلمات کہے۔

اس نوجوان کی عمر کم ہے، لیکن اس نے ایسی بہادری دکھائی ہے کہ فوج کے بڑے بڑے اور تجربہ کار افسروں کو مات کر دیا ہے۔

اس حملے میں سردار نادر خان کا ٹھل شہر پر قبضہ ہو گیا۔ گو ٹھل قلعہ بہ سنورا انگریزی تسلط میں رہا شروع میں تو قبائلیوں نے حب عادت اس شہر کو لوٹا لیکن بعد میں ان کو روک دیا گیا۔ اس ضمن میں ظفر من صاحب لکھتے ہیں۔

میں نے رات کو شہر میں کمر فیہ لگایا۔ اور رات کو بغیر اجازت اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ تاکہ رات کے اندھیرے میں کہیں پھر فتنہ و فساد اور بیخاگری نہ ہو سکے۔ شہر میں مختلف ادراہم جگہوں پر ہیسٹر لگوادیئے اور فوجی پٹرول چلانے کا انتظام کیا تاکہ رات کو سپاہی شہر میں گھوم کر دورہ کریں..... اس طرح میں اس پہلے آزاد ہندوستانی شہر کا پہلا سول ایڈمنسٹریٹر بنا اس انتظام کی وجہ سے رات کو شہر میں کوئی واردات نہ ہوئی۔

معمر کے ٹھل میں ظفر من صاحب نے جو کارنامہ سرانجام دیا اس کا اذکر ہوا ہے۔ اس جرمن توپ کو جس سے قلعہ پر گولہ پھینکا گیا تھا، مصنف کے الفاظ میں :- ہاتھی کی پیٹھ پر لاد کر مورچے پر لایا گیا۔ یہاں سردار سپہ سالار مرحوم نے مجھے کہا کہ اس نقشے کی مدد سے جو میں نے مدتوں میں تیار کیا تھا اس مورچے سے ٹھل کے قلعہ تک کا فاصلہ معلوم کروں میں نے نقشہ سے ماپ کر یہ فاصلہ میل اور گز کے حساب سے ان کو بتایا۔ انہوں نے مجھے اس کو میٹر میں تبدیل کرنے کو کہا کیونکہ اس توپ کی مار میٹر کے حساب سے تھی۔ توپ کا افسر اس عمل تبدیل سے بالکل بے خبر تھا اور نہ ہی وہ نقشے سے دو جگہوں کے درمیانی فاصلے کو ماپ سکتا تھا۔.... معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صلح میں افغانی سپاہیوں کو فوجی تعلیم خاص کر توپ بازی کی تعلیم اس وقت بالکل نہ دی جاتی تھی یہاں تک کہ افسر بھی اپنے فوجی فرائض کو نہ جانتے تھے۔“

بہر حال ظفر من صاحب نے فاصلے کا حساب کر کے بتایا اور سردار سپہ سالار محمد نادر خان نے خود ہی اس توپ کو

Aiming Post یعنی نشانہ لگانے والے ہالٹ کے ذریعہ قلعہ ٹھل کی مدد

میں لگایا اور نیر کیا۔

ظفر جن صاحب کی کوششوں سے ٹھل شہر میں امن قائم ہو گیا۔ لوگ اپنے کاروبار میں اطمینان سے مصروف ہو گئے، اور مجاہدین کو بھی کھانے کا سامان بہم پہنچا رہا۔ اس ضمن میں اسلام کے پرستار ان محب الوطن ہندوستانیوں کو خود افغانوں کی خدمت کرتے ہوئے قدم قدم پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور ان کے حاسد افغان ان کے خلاف طرح طرح کی جو سازشیں کرتے تھے اس کی ایک مثال ظفر جن صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔

اگلے روز صبح کو مجھے سردار سپہ سالار مرحوم کا زبانی پیغام ملا جس میں انہوں نے مجھے پڑاؤ کو لوٹ آنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ میں شہر کا انتظام ایک افغان فوجی انسٹرکٹر کے سپرد کر کے پڑاؤ کو واپس آ گیا وہاں آ کر مجھے سردار سپہ سالار مرحوم کے چیف پرائیویٹ سیکرٹری مرزا محمد یعقوب خاں سے معلوم ہوا کہ مجھے واپس بلانے کا سبب یہ تھا کہ بعض میرے بدخواہوں نے میرے بارے میں سردار سپہ سالار مرحوم کے کان بھرے اور کہا کہ ظفر انگریزوں سے مل گیا ہے۔ اور اب وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ امتحاناً مجھے واپس بلایا گیا تھا۔ سیکرٹری نے کہا کہ آپ کی واپسی سے آپ کی صداقت کا ثبوت مل گیا ہے۔ اور آپ کی غیبت کرنے والے لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔

اگر انگریزوں کو یہ ڈونہوتا کہ افغانستان سے جنگ نے طول پکڑا تو ہندوستان کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور یہ کہ افغانستان میں مقیم محب الوطن ہندوستانی حکومت افغانستان کو ہر طرح کی کمک پہنچا رہے ہیں تو چند دن بعد ہی افغان فوج کی ہوا اکھڑ جاتی اور امیر امان اللہ کو بہت جھک کر صلح کرنی پڑتی۔

افغانستان کی اس جنگ آزادی کی رونما د جو آپ بیتی میں دی گئی ہے پڑھنے کے قابل ہے۔ جلال آباد کے محاذ کا کمانڈران چیف سپہ سالار محمد صالح خاں تھا۔ بہترین افغانی پلٹن جن کی بندوبست تھی اور جن کی توپیں سریع آتش *Quick firing* تھیں اس محاذ پر مقرر کی گئی تھیں۔

اس محاذ پر جو کچھ ہوا وہ ظفر حسن صاحب کی زبان سے ہے۔

..... "صالح محمد خاں نے کابل سے اعلان جنگ کئے جانے سے پہلے تورخم کے مقام پر ایک متنازعہ چشمر قبضہ کر کے ۲ مئی ۱۹۷۱ء کو انگریزوں سے لڑائی چھیڑ دی انگریزوں نے ایک ہوائی جہاز بھیج کر اس کی فوج پر بم پھینکے جس سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اس پر وہ "پائے مرا شہید شد" کہتا ہوا محاذ سے ہٹ کر ڈک کی طرف پسا ہوا۔ فوج اپنے کو بے سراور بے کمانڈر دیکھ کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹی۔ اس کا انگریزی رسالے نے پیچھا کیا اور ڈک پر قبضہ کر لیا۔ جلال آباد کے صوبے کے لوگوں نے اس شکست سے یہ سمجھا کہ بس اب حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس پر انہوں نے آکر شہر جلال آباد کو لوٹ لیا۔ اس سرکاری خبر کے ساتھ امیر صاحب نے سردار سپہ سالار محمد نادر خاں مرحوم کو یہ حکم بھی بھیجا کہ فوراً آگے بڑھ کر مہندستان پر حملہ کریں تاکہ انگریزی فوجیں ڈک سے آگے بڑھ کر جلال آباد پر قبضہ نہ کر سکیں۔"

ٹھل کے محاذ پر صیبا کہ ادھر ذکر ہوا۔ سردار نادر خاں کو فتح ہوئی تھی اور افغانوں کا ٹھل شہر پر باقاعدہ قبضہ بھی ہو گیا تھا۔ لیکن ٹھل قلعہ وہ فتح نہ کر کے آخر قلعہ کو انگریزی فوج کی وقت پر ملک پہنچ گئی یہ سنکر فاتح افغان فوج کس طرح بھاگ کھڑی ہوئی، ظفر حسن صاحب بڑی درد مندی سے اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں۔

"اس روز ابھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہماری مشین گنیں جو قلعہ کی چوکیوں پر گولہ باری کے لئے دریائے کرم کے پار بھیجی گئی تھیں، پتھر دوں پر لہی ہوئی داپس لائی جا رہی ہیں۔ میں نے ان کے سپاہیوں کو روک کر داپس محاذ پر بھیجنے کی کوشش کی لیکن سپاہیوں کے تیور اتنے بدلے ہوئے تھے کہ اگر میں زیادہ اصرار کرتا تو شاید وہ مجھ پر گولی چلا دیتے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ محاذ سے پسا ہونے والے سپاہیوں کا تاننا بندھ گیا۔ سردار سپہ سالار مرحوم .. سے معلوم ہوا کہ دریائے کرم کے پار کے تمام پاپیادہ سپاہیوں، توپوں اور مشین گنز سے مسلح سپاہیوں نے اپنے موہ پے چھوڑ دیے اور اپنے افسروں کے حکم کے برخلاف سرکشی کر کے خود بخود پڑاؤ کو داپس آگئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر باقی فوج میں بھی ہل چل پٹ پٹ گئی۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے افغانی سرحد کی طرف پسا ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ بعض سپاہیوں نے بار برداری کے پتھروں پر سوار ہو کر افغانستان کا راستہ لیا اور سامان جنگ اور رسد وغیرہ کو جوان پتھروں پر لہنے والا تھا پیچھے چھوڑ دیا۔"

بغیر لڑے اور بغیر کوئی ہزیمت اٹھائے ان میں یوں بھگدڑ مچ جانے کا باعث صرف یہ تھا۔

”انہوں نے صرف قلعہ کو ملک پہنچ جانے سے ڈر کر پپائی اختیار کی۔ ان کو شاید خطرہ ہوا کہ اگلے روز انگریزی فوج ضرور قلعہ سے نکل کر ان پر حملہ کرے گی۔“

اس معرکہ میں کئی موقعوں پر فخر جن صاحب نے ہنایت خطرناک کاموں کے لئے سردار صاحب کو اپنی خدمات پیش کیں، اور یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی موصوف پر جس طرح اعتماد کیا، ان کی ہر موقع پر عزت افزائی کی۔ اور آخر وقت تک ان کے ساتھ قریبی عزیز اور مخلص رفیق کا سلوک کیا۔ وہ اپنی مثالی آپ ہے۔ آپ جتنی میں جہاں بھی سردار محمد نادر خاں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے مصنف کی عقیدت اور خلوص ٹپکتا ہے اور واقعی مرحوم اس کے مستحق بھی تھے۔

ٹھل کے محاذ جنگ تک جاتے ہوئے ہر پڑاؤ پر سردار محمد نادر خاں نے فخر جن صاحب کو اپنے خیمے میں جگہ دی۔ پھر اپنے جنگی پلان کے بارے میں جن چند ساتھیوں سے وہ مشورہ کرتے تھے، ان میں سے ایک موصوف بھی ہوتے تھے۔

سردار سپہ سالار محمد نادر خاں فخر جن صاحب کا کس قدر خیال رکھتے تھے، اس ضمن میں ان کی زبان سے ایک واقعہ اور سن لیجئے۔

نومبر ۱۹۲۱ء میں مرحوم انور پاشا بخارا پہنچے۔ ان کے پہنچنے پر افغانی حکومت نے ان کو روک کے برخلاف خفیہ مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ اس لئے سردار سپہ سالار مرحوم (محمد نادر خاں) کو قلعن اور بدخشاں کے افغانی صوبوں کا رییس تنظیم مقرر کر کے خان آباد بھیجا۔ چونکہ وہ پاشا مرحوم کو روہیوں کے برخلاف مدد دینے کو جا رہے تھے۔ اور میں انگریزوں کا دشمن ہونے کی وجہ سے روہیوں کا دوست مانا جاتا تھا۔ وہ مجھے اس کام پر اپنے ساتھ نہیں لے گئے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہ جنگ کے دنوں میں اور نہ صلح کے زمانے میں کبھی اپنے سے جدا کیا تھا۔ یہاں تک کہ جب مجھے ایک روز بخار ہوا اور میں وزارت حربیہ کے سرکاری کام پر نہ جاسکا، تو وہ شام کو میری بیمار پرہی کے لئے گھر بھی تشریف لائے تھے۔“

اس جنگ کے نتیجے میں جس میں سردار محمد نادر خاں کا حصہ سب سے نمایاں تھا افغانستان کی آزادی

تسلیم کر لی گئی، اور وہ دوسرے ملکوں سے سفارتی تعلقات رکھنے کا مجاز ہو گیا۔ افغان وفد جو انگریزوں سے گفتگو کرنے ہندوستان گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے۔

----- یہ وفد (افغان وفد) افغانی استقلال کی تصدیق کے سوا اور کوئی بھی شریں حاصل نہ کر سکا۔ ہمیں امید تھی کہ شاید یہ وفد ہندوستان کو کچھ اختیارات دلوانے اور ہوم رول قائم کرنے میں ضرور مدد دے سکے گا، جس کی وجہ سے انگریز ہندوستان کی بدنامی سے ڈر کر افغانستان پر پوری طاقت سے حملہ نہ کر سکے۔ اور پڑا کہ کوسے کر دیں ٹھہرنے پر مجبور ہوئے اور جلال آباد تک بڑھنے کی جرأت نہ دکھلا سکے۔

ظفر حسن صاحب نے بجا طور پر شکایت کی ہے کہ افغانستان کے وفد کی طرف سے ہندوستان میں ہوم رول قائم کرانے کے بارے میں مدد ملنا تو دیر کن تھا، اس وفد کے قیام ہندوستان کے دوران (۱۹۶۱ء کے شروع میں) وہاں ہندوستان میں مسلمان لیڈروں کی دھڑا دھڑا گر فاریاں ہونے لگیں۔ اس سے مجھے بہت رنج ہوا، لیکن اس کا سبب اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ افغانی وفد ہندوستان سے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کافی کامیابی حاصل کر کے لوٹ آیا۔

بعد میں موصوف پر ہندوستانی مسلمان لیڈروں کی گرفتاریوں کا راز کھلا جلال آباد سے واپسی پر مولانا محمد صاحب نے انہیں معلوم ہوا کہ جب یہ افغانی ہندوستان جا رہا تھا، تو اس کے صدر سردار محمود طرزی نے مولانا سے ہندوستان کے بعض مسلمان لیڈروں کے نام خط لکھا تھا۔ تاکہ اگر انگریز افغانی وفد کے مطالبات کو منظور نہ کریں یا افغانستان کی آزادی کی تصدیق میں بیت و لعل برتیں تو یہ خط ہندوستانی مسلمان لیڈروں کو دے کر ان کے ذریعہ انگریزوں کے برخلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی جائے۔ افغان وفد نے انگریزوں سے کچھ رعایات حاصل کرنے کے لئے اس خط کو انگریزی حکومت کو دے دیا۔۔۔۔ اور اس کی وجہ سے مسلمان لیڈروں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔

اسی زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تحریک شروع کی، اس تحریک کا جو حشر ہوا "آپ بیتی" میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانان ہر ضلع کے چند عظیم تاریخی المیوں سے تحریک ہجرت بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کا ظفر حسن صاحب کے الفاظ ہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں سادہ لوح مسلمان اپنے گھر بار سے محروم ہوئے افغانستان پر مالی بوجھ پڑا ہندوستانی مسلمان اتحادوں سے اور افغان ہندوستان مسلمانوں سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ اگر

کسی نے اس سے قائدہ اٹھایا، تو وہ صرف انگریز تھے۔“

اگرچہ افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کا فتویٰ بقول مصنف، مولانا عبدالہاری فرنگی علی اور دوسرے علمائے دیوبند نے اس بنا پر دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دارالاسلام میں چلے جائیں۔ لیکن اس کی حوصلہ افزائی خود امیر امان اللہ خاں نے بھی کی تھی۔ اس بارے میں ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں۔

”.... اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خاں نے اس وقت ایک تقریر کی، جس کے یہ الفاظ

خاص کر قابل ذکر ہیں: ”افغانستان بہ ہمہ وسعت خود آمادہ است کہ ہاجرین ہندی را پناہ

بدہد“ اس قسم کے بیانات کو قبلہ مولانا صاحب مرحوم نے کچھ پسند نہ کیا، لیکن ان پر اعتراض بھی

نہ کیا امیر صاحب کے ان بیانات کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مسلمانان ہند کے لئے زبانی ہمدردی کو

اور اس سے ذرا انگریزوں کو ڈرا کر افغانستان کے لئے کچھ رعایات لے لیں؛

ہندوستان کے اندرونی حالات اور مصنف کے الفاظ میں حضرت مولانا عبید اللہ کے تئیں برسرے؟ افغانستان

آزاد ہو گیا۔ مگر افسوس ہے کہ ہندوستان ویسا ہی غلام رہا، جیسا کہ پہلے تھا۔ افغانستان نے اپنے

جنگی حلیف یعنی ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی قدیم روایتی عادت کے بموجب ان کی قسمت پر چھوڑ دیا

اس کے بعد انگریزوں نے جو ہندوستانیوں پر ظلم کئے، وہ تو سب دنیا کو معلوم ہی ہیں۔ مگر

امیر امان اللہ خاں مستقل بادشاہ بن گئے۔ اور اس کامیابی کا سہرا انہوں نے صرف اپنے سر پر رکھ لیا۔“

ابھی سالوں میں برصغیر میں بڑے وسیع پیمانے پر اور زبردست جوش و خروش کے ساتھ تحریک خلافت

چلی، جس میں کوئی تیس ہزار مسلمان انگریزوں کی جیلوں میں گئے۔ اس تحریک کا مقصد ترکی خلافت کی

بحالی تھی، مسلمانوں کی ان قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس ضمن میں ظفر حسن صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں۔

”... ان کارروائیوں سے ترکوں کو مدد تو ضرور ملی لیکن اس سے ہندوستان کی

آزادی کا راستہ نہ کھلا۔ صرف انگریزوں کے لئے ذرا ہندوستان میں پریشانی بڑھ

گئی۔ مگر ان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔“

اسی زمانے میں سلطنت ترکیہ کے سابق وزیر جمال پاشا کا بل آئے۔ پھر انور پاشا نے ان اطراف کا رخ

کیا۔ عالم اسلام کی ان دو مشہور شخصیتوں کے بارے میں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے تاریخی اہمیت رکھتا

کیونکہ ہمارے ہاں عرصہ دراز تک خاص طور سے انور پاشا کی ایک افانوی شخصیت رہی ہے۔

انگریزوں سے اپنی آزادی تسلیم کرانے کے بعد حکومت افغانستان کو ایسے ہندوستانیوں کا وجود بار معلوم ہونے لگا جو انگریزوں کے مخالف تھے، ان میں سے بعض کو تو جیسے کہ لاہور کے ڈاکٹر عبدالحفیظ تھے طریقے سے چلتا کر دیا گیا اور دوسروں پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جانے لگیں۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”وزیر امینہ شجاع الدولہ سے کہا گیا کہ میں خفیہ طور پر انگریزی سفیر سے ملتا جلتا رہتا ہوں۔

وزیر امینہ نے یہ بات فوراً امیر صاحب کے کان تک پہنچائی کہ وزیر حر بیہ سپہ سالار محمد نادر خان

کا اعتماد یافتہ اور نعمت پروردہ ظفر حسن تو انگریزی جاسوس ہے، جو افغانی وزارت

حر بیہ کے سارے رازوں کو انگریزوں کو دیتا رہتا ہے۔۔۔“

اس پر قدرتاً سردار سپہ سالار بالکل حواس باختہ ہو گئے اور مولانا عبداللہ صاحب نے جب ایک خط لکھ کر ذاتی ضمانت دی تو یہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ اس کے بعد بھی وزیر امینہ ظفر حسن صاحب کے درپے آنا رہا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

”اس چغلی کے واقعہ کے چند روز بعد میں ایک شام کو ہوا غوری کے لئے شہر سے باہر ٹرک

پر ٹہل رہا تھا کہ وزیر امینہ وہاں سے گھوڑے پر گزرا۔ اس نے مجھے دیکھ کر یہ کہا: بغیر

اس دفعہ تو ہنہاری جان بچ گئی، لیکن آئندہ دیکھیں کیا ہوتا ہے“

ابھی دنوں مولانا عبداللہ صاحب نے کابل میں ایک ”ہندوستانی اردو یونیورسٹی“ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور اس کے

لئے حکومت افغانستان سے چارٹر مانگا۔ مولانا نے اس کا نظام نامہ بھی بنالیا تھا اور وزیر خارجہ محمود طرزی نے

وعدہ کیا تھا کہ وہ حکومت افغانستان اور امیر صاحب سے اس کی منظوری لے دیں گے۔

اس کے بعد اس ضمن میں جو کچھ ہوا ”وڈ آپ پیٹی“ میں یوں مذکور ہے۔

”۱۹۶۱ء میں ڈولس کے (برطانوی) متن سے عہد نامہ صلح ہو جانے پر قبیلہ مولانا تھا

مرحوم نے اپنی ساری طاقت کو اس ہندوستانی اردو یونیورسٹی کا چارٹر حاصل

کرنے میں خرچ کرنا شروع کیا“

اس یونیورسٹی کی ابتدا کے طور پر سردار نادر خان کی مالی امداد سے ایک اسکول بھی قائم ہو گیا، لیکن

انگریز پرست افغانوں کی شہ پر اس میں اسٹراٹک کرائی گئی۔ اور بعد میں حکومت نے مجوزہ یونیورسٹی

کا چارٹر دینے سے انکار کر دیا۔

مصنف لکھتے ہیں کہ ان تمام امور سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حکومت افغانستان نے اب انگریزوں سے صلح کر کے ہندوستانی قوم پرستوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔۔۔ قبلہ مولانا صاحب مرحوم کے لئے صرف دو طریقے باقی رہ گئے۔

(۱) افغانستان میں بالکل خاموش بیٹھ جائیں۔ اور باقی زندگی سیاست سے کنارہ کشی کر کے بالکل بیگناہ گزاردیں۔ یہ طریقہ کار ان کی سیاسی موت کے مرادف تھا۔

(۲) افغانستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں رہیں اور وہاں سے انگریزوں کے برخلاف اپنا کام جاری رکھیں۔ آخری فیصلہ کرنے کے لئے قبلہ مولانا نے تقریباً ایک سال غور کیا اور آخر روس کے راستے ترکی پنچنے کی تجویز طے پائی۔

مولانا عبداللہ صاحب ۱۵ اکتوبر ۱۹۱۵ء کو کابل پنچے تھے۔ اور اس سے چند ماہ پہلے مارچ ۱۹۱۵ء میں ظفر حسن صاحب اور اس کے ساتھی افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ ۷ سال بعد ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۲ء کو مولانا ظفر حسن صاحب اور بعض دوستوں کے ہندوستانی نوجوان روسی علاقے میں داخل ہوئے، یہاں کتاب "آپ بیتی" ختم ہوتی ہے، جو ظاہر ہے اس کا پہلا حصہ ہے۔ خدا کرے اس کے دوسرے حصے بھی جلد شائع ہوں۔

محترم ظفر حسن ایک کی آپ بیتی "حصہ اول" ایک ایسا تاریخی وثیقہ ہے جسے برصغیر کی اسلامی تاریخ کے ہر طالب علم اور سیاسیات سے علمی و عملی دلچسپی رکھنے والے ہر چھوٹے کارکن اور ہر بڑے لیڈر کو پڑھنا چاہیئے۔ یہ محض گزشتے ہوئے واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں عبرتیں اور سبق ہیں جو ہمارے لئے آئندہ مشعل کا کام دے سکتے ہیں۔

ظفر حسن صاحب نے آپ بیتی لکھ کر مسلمانان برصغیر کی بہت بڑی خدمت کی ہے اور ملکی تاریخ کا وہ باب جو زینت طاق نہیں بن گیا تھا، اسے انہوں نے دوبارہ ہمارے لئے تازہ کر دیا ہے جیسا کہ کوئی مسلمان پڑھا لکھا گھرانہ اس کتاب سے خالی نہ رہے گا۔

منصور بیک ہاؤس کچہری روڈ (انارکلی) لاہور

اس کتاب کے ناشر ہیں اور اس کی قیمت ۵ روپے ہے۔ (د-س)

مولانا عبید اللہ سندھی کابل میں ایک تاریخی مکتوب

ادیب لیب صاحب مقرر

تسلیم - میں نے روح کے متعلق کسی کی فسر مائش پر ایک مقالہ لکھا تھا جو آپ نے بنا برحقین واپس کر دیا تھا کہ یہ بہت محققانہ ہے۔ اسے قلب موضوع سمجھ کر مجھے خاموش رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اب مولانا عبید اللہ مرحوم کے سوانح لکھتے آپ نے اعتراف کیا کہ کابل سے ان کی رخصت کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ وہاں ان کے قیام کا بھی پورا حال آپ نے تحریر نہیں کیا۔ لہذا تردید عطا بر لقا کی تہدید کے باوجود مذکورہ نقائص کی تلافی کے لئے جو کچھ مجھے معلوم ہے، معروض کرتا ہوں۔

جب میں گیارہ سال قبرا حیا میں رہ کر زندہ باہر نکلا، اور امان اللہ خاں نے مجھے اس مجلس میں داخل کر لیا جو انگریزوں کے ساتھ محاربہ میں مشورت کے لئے تشکیل ہوئی تھی تو البتہ یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا کہ مولانا استقلال و آزادی افغانستان کے محرکین میں سے تھے جو اشتہار کابل میں چھپوا کر سرحدات اور ہندوستان کے اندرونی حصص میں بھی اردو اور انگریزی میں نشر اور تقسیم کئے گئے، ان میں مولانا پرینڈنٹ آف دی پرووینشل گورنمنٹ آف انڈیا *Provisional Government of India* درج کئے گئے تھے اس سے قبل جنگ عظیم اول میں جب ایک وفد ترکیہ

مکتوب نگار صاحب جالندھر کے ایک ممتاز افغان خاندان کے رکن تھے، جنہیں دوسرے محب الوطن اور اسلام کے شیدائی ہندوستانی مسلمانوں کی طرح گردش تقدیر امیر حبیب اللہ خاں کے عہد حکومت میں کابل نے گئی۔ آپ جیسا کہ اس تاریخی مکتوب میں مذکور ہے۔ (باقی حاشیہ ص ۷۷ پر)

اور جہتی کی طرف سے وار و کابل ہوا تھا تو مولانا کے ایک پیرو رفیق نے ان کا ایک مراسلہ نظام حیدر آباد کو خفیہ طور پر پہنچایا تھا۔ ان ایک دو نکات سے ہی متنبط ہو سکتا ہے کہ ان کا دخل سیاسیات میں کس حد تک تھا اور وہ اپنے وطن کے سوا اسلامی ممالک کو بھی خود مختار دیکھنے کے کتنے خواہاں تھے وہ عالم متحر و جہتھے اور ان سے بڑھ کر قرآن فہم و مفہم ہیں نے نہیں دیکھا۔ سنا ان کو خود بھی شاید اس فضیلت کا احساس تھا۔ کیوں کہ ایک دفعہ میں نے حروف مقطعه کی بحث میں تدریس بے اعتنائی سے کہا کہ یہ محض فہرست موجز کی حیثیت میں بعض سورتوں کے شروع میں نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً طہ میں طو را در بارون کا ذکر ہے۔ طس۔ میں طو را در سینا کا اور طسم۔ میں طو سینا اور موسیٰ کا وہ دنگ رہ گئے۔ مگر جب میں نے اس نظریے سے انحراف کر کے آسم کو صرف تاکید کی خاطر الم کے حروف کو جدا جدا پڑھنے کا مظہر بتایا اور اس کی تائید میں مابعد آیات سے براہین بھی پیش کیں تو انہوں نے قبول نہ کیا۔

افغانستان میں وہ ہنایت خاموشی سے کام کرتے تھے اور بالخصوص وہاں کے علماء اور ملاؤں کے معاملات سے درکنار رہتے۔ گویا حضرت علی کے ان ارشادات پر عمل پیرا تھے۔

حسین اذا كنت فی بلدة
غریبا فعاشر باءا دباھا
ولا تفخر فیہم بالنہی
فكل قبیل بالبا دباھا

پھر بھی ایک دن جذبہ میں آ گئے۔ یعنی ان کے سیاسی رویہ پر ان کی اصطلاحی عقیدت غالب آ گئی ہیں۔ ان کو سالانہ امتحانوں میں دینیات کے پیرچوں کے لئے تکلیف دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ قاریوں کو کیا وہ الجھے و دیکھ کر بے اختیار غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اسلام کو تم لوگوں نے خراب کیا ہے، الفاظ میں اتنا منہمک ہوئے کہ معافی کو بالکل بھلا بیٹھے۔

طلبہ کی ایک جماعت یورپ جا رہی تھی میں نے مناسب جہاں کیا کہ کچھ مدت انہیں مولانا

(بقیہ حاشیہ) امیر حبیب اللہ خاں کے دور میں گیارہ سال تک "قبراسیا" یعنی زندہ درگور رہے وہ بعد میں امان اللہ خاں کے زمانہ سلطنت میں "ریس ندیسمان" کے عہدے پر فائز ہوئے آخر عمر میں وہ وطن واپس تشریف لے آئے تھے اور قیام پاکستان کے بعد دلپنڈی میں موصوف کا انتقال ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

۷۷۔ مکتوب نگار صاحب کو اس میں ۶۷ ہوا ہے۔ اس انتہا میں مولانا عبد اللہ کا نام وزیر ذوق مند کھلے پیرینڈیٹ نٹ نہیں

قرآن کی تعلیم دیں۔ وہ تو رہنما تھے مگر وزیر معارف نے اس تجویز کو رد کر دیا اور اس سے سراغ ملتا ہے مولانا کی کابل سے وجہ وداع کا۔ میں نے اپنے فرزند کو جو جملہ ادب لڑکوں کے جرمنی جا رہا تھا۔ مولانا سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے پر مقرر کیا۔ یہ اس ضمن میں تھا کہ مجھے مولانا کی تفسیر دانی پر علم لانے کا موقع ملا۔ وہ کلام الہی کے معنی سمجھانے میں علوم حاضرہ سے صرف اس حد تک استمداد کرتے تھے جو تبلیغ تغیر و تبدل نہ ہوں اور آیات پر ایسی ایجادات و اکتشافات کے اطلاق سے اجتناب کرتے جن کو امام فخر الدین رازی نے دفور سے تفسیر کبیر میں استدلال کے لئے بیان کیا ہے۔ مولانا اس بارے میں امام موصوف سے بشت مختلف الرائے تھے مگر وہ اوامر و نواہی جنہیں آیات حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولانا کی فیض و بلیغ تو منجات میں عصر حاضر کی تنازع للبقا کے لئے لا بہ تھے۔

مولانا کی بے مثل دینی معلومات سے افغانستان اس لئے مستفیض نہ ہو سکا کہ بادشاہ وقت کی سیاست میں بزدلانہ کوتاہ بینی سرایت کر گئی تھی اور یہ جمال الدین افغانی کی اس ملک سے رعلت کا تاریخی اعادہ تھا۔ انگریزوں نے جب امان اللہ خاں سے معاہدہ کر لیا تو پہلے آفریدیوں سے پھر وزیر یوں سے اس امداد و اعانت کا انتقام لیا جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف امان اللہ خاں کو دی تھی آخر اسے تدرید تدرید سے آمادہ کیا کہ ہاجروں کو بھی خارج البلد کر دے۔ اور اس میں ان کی علت غائی افغانوں کو مولانا کی مقدس سیاست کی افادت سے محروم کرنا تھا۔ لاجرم روس نے ان کی پزیرائی کی ہے

غنی روز سیاہ پیر کنگاں را تماشا کن

کہ روشن کرد نور دیدہ اش چشم زلیخارا

محمد حسین (سابق رئیس تدریسات عمومی افغانستان)

(ماخوذ از ہفت روزہ آفاق لاہور ۱۳ نومبر ۱۹۶۵ء)

محترم محمد حسین صاحب مرحوم نے اردو اور انگریزی کے جن اشتہارات کا اوپر ذکر کیا ہے۔ ظفر حسن صاحب نے اپنی آپ بیتی میں ان کے اردو اور انگریزی دونوں متن شامل کئے ہیں اور اردو متن تو خود مولانا عبید اللہ صاحب کی اپنی تحریر کا عکس ہے یہ دونوں متن یہاں درج ہیں

اردو متن پڑھاؤں گے اور نمٹ آف انڈیا کی باقاعدہ مہم بھی ہے۔

ظفر حسن صاحب نے لکھا ہے کہ ان اعلانات میں افغانستان کا نام جان بوجھ کر نہیں لکھا گیا۔ کیونکہ ابھی تک افغان حکومت نے باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا تھا اور وہ انگریزوں کو اپنے ارادے سے بے خبر رکھنا چاہتی تھی؟

اردو متن

عارضی حکومت ہند کے خبر روٹس سٹیشن کیٹی کے رپورٹس ہیں پڑھ چکے ہو۔ یہ حکومت اس لئے بنائی گئی کہ ہند میں موجودہ غاصبہ عناصر ظالم حکومت کے عوض بہترین حکومت قائم ہو۔ تمہاری عارضی حکومت چار سال سے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ اس وقت جب تم نے ظالمانہ قانون کے نہ ماننے کا پکا ارادہ کر لیا، عین اسی زمانے میں حکومت موقتہ بھی امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

حملہ آور فوج سے حکومت موقتہ ہند نے معاہدہ کر لیا ہے۔ اس لئے اس سے مقابلہ کر کے اپنے حقیقی فوائد ضائع نہ کریں۔ بلکہ انگریزوں کو ہر ممکن طریقے سے قتل کریں۔ انہیں آدمی اور روپے کے مدو نہ دیں۔ ریل تار خراب کر دے۔ حملہ آور فوج سے امن حاصل کریں۔ ان کو رسد اور سامان سے مدد و کمر اعزازیہ سنبھالیں۔ حملہ آور فوج ہر ہندوستانی کو بلکہ بلا تفریقہ نسل و مذہب سے امن دیتی ہے ہر ایک ہندوستانی کے جان مال عزت محفوظ ہے۔ فقط وہی مارا جائیگا یا بے عزت ہوگا جو مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ خدا ہمارے بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے توفیق دے گا

ظفر حسن

عبید اللہ

سیکرٹری حکومت موقتہ ہند

وزیر موقتہ ہند

اعلان کی انگریزی نقل یہ ہے

Brave Indians: Courageous Countrymen

You have read the account of the Organisation of the Provisional Government of India. It has Raja Mahindara Paratap as its President. M. Barkatullah (of Ghadar party) as its Prime Minister and M. Ubeidullah as its Administrative Minister. Its object is to Liberate India from the iron clutches of the treacherous English and to establish indigenous Government there.

This Government of yours heard with utmost pleasure, the news of your gallant deeds done for the noble cause of Liberty. You have no arms to exterminate the enemies of India and mankind. This Government of yours has tried and succeeded in obtaining help from without. Our Government has assured itself and made agreements as to your full freedom with the allied invading powers.

Murder the English where ever you find them, cut the telegraph lines, destroy the railway lines and the railway bridges and help in all respects the liberating armies. None shall be molested but who shall resist. Your properties and your homes are safe.

ZAFAR HASAN DELHVI

Secretary P. Govt. of India

عبد اللہ

Administrative Minister

A. H. AZIZ

Assistant Adm. Minister

(فارسی)

سطع

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

المسکون جادیت الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی گئی۔ اس میں حکم جگہ بگہ نام و رسم کے تشریحی حاشیے ہیں۔ شروحات میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ الموطا کے بواہے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخروں میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایت پٹنہ کے نفیس جلد دو حصوں میں

قیمت ۲۰۰ روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین بلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلیانی ایم۔ اے۔ بعد شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حلیہ حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و ادبی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

الحمد لله

ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی ○ صد حید آباد

مجلس اذات

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحیثم

جید آباد

جلد ۲ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ مطابق اپریل ۱۹۶۵ء نمبر ۱۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	تشدات
۵	از مولانا ابوبکر شبلی	الوجہان التوحیدی
۱۷	محمد طفیل قریشی ایم، اے	عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم
۲۸	از مولانا محمد تقی صاحب امینی	جدید دور میں جدید رہنمائی کی ضرورت
۴۲	عباد اللہ فاروقی	عالم مشال
۴۸	پروفیسر محمد ایوب قادی ایم، اے	خاندانہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ
۶۱	مسعود سلمان	اقبال کا پیغام
۷۲	۱- سے	تنقید و تبصرہ

شذرات

یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے بااثر مذہبی حلقوں میں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا اب شدت سے احساس کیا جا رہا ہے۔ اور بعض فرقوں کے غیر ذمہ دارانہ افراد کے درمیان دُعاؤں کا تشدد کے جو افسوس ناک واقعات ہو جاتے ہیں، یہ حلقے بڑی سختی سے ان کا احتساب کرنے لگے ہیں۔ مسلمان فرقوں کی باہمی منافرت اور ان میں آئے دن اس طرح کے تصادم دین اسلام کی نظر میں تو انتہائی مذموم ہیں لیکن ان کی زد خود اس مملکت کی سالمیت اور استحکام پر بھی براہ راست پڑتی ہے اور ان کی وجہ سے بحیثیت قوم کے ہماری انفرادی و اجتماعی سلامتی خطرات کی آماجگاہ بنتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ تمام مذہبی فرقوں کے ذمہ دار حضرات از خود کوئی مثبت قدم اٹھائیں، اور ملک میں اس قسم کی مذہبی فضا پیدا کریں کہ ان کے کسی غیر ذمہ دار فرد کو ایسی حرکات کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اسلام پاکستان کے وجود اور اس کی ہئیت سیاسی کی اساس ہے اب اسے باہمی تفسر و انتشار کا ذریعہ بنانا اس مملکت کے ساتھ غداری کے مصداق ہے۔ آج مذہبی گروہ بندیوں کی منافرت انگریز سرگرمیوں کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔

حال ہی میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ لاپور میں تقریر فرماتے ہوئے اس بارے میں بڑی مفید باتیں کہی ہیں جو صوف نے موجودہ گروہ بندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسلام کے بنیادی اصول الگ ہیں اور ان کی تعبیرات الگ، بد قسمتی سے مختلف گروہوں نے تعبیرات کے اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات قرار دے لیا ہے اور اس بنا پر وہ اختلافات کرنے والوں کو ایک دم اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں دوسری غلطی یہ ہے کہ اسلام کے نام سے ایک جماعت جو کام

کرنے کا پروگرام بناتی ہے وہ اس پروگرام ہی کو عین اسلام سمجھ لیتی ہے اور اس معاملے میں جو اس سے اتفاق نہ کرے اسے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتی ہے۔ اگرچہ مولانا موصوف نے اس جماعت کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس سے ان کا جو مقصد ہے وہ صاف ظاہر ہے۔

اب جس طرح ایک زمانے میں کلامی و فقہی اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات بنا لیا گیا اس جماعت نے سیاسی پروگراموں کے اختلافات کو یہ حیثیت دیدی ہے اور اسی سے ساری تباہییں پیدا ہو رہی ہیں قبلہ مفتی صاحب نے جس حکیمانہ انداز سے اس نامصواب رجحان کی نشان دہی کی ہے خدا کرے جماعت مذکورہ اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کرے۔

قومیت اور اس سے مراد ظاہر ہے مردہ قومیت ہے، اس کا تصور کبھی بھی ایک قوم کا آخری نظریاتی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ایک قوم مجبور ہے کہ وہ قومیت کے محدود تصور سے وسیع تر کوئی ایسا نظریاتی نصب العین رکھے جو مادرائے قوم ہو اور اس سے زندگی کائنات اور انسانیت عمومی کی بحیثیت مجموعی تعبیر ہو سکے۔

قوم کا قومیت سے بالاتر اور وسیع تر کیا نظریاتی نصب العین ہو؟ دینکے اسلام کے دو ملکوں متحدہ عرب جمہوریت یعنی مصر اور انڈونیشیا میں یہ ذہنی کشمکش زیر سطح اور سطح کے اوپر بھی پڑے زوروں سے شروع ہے۔ انڈونیشیا میں جہاں علماء کی خففتہ العلماء رجاءات اور قوم پرستوں کا کافی زور ہے وہاں انڈونیشیائی کمیونٹ پارٹی کی تنظیم بھی بڑی طاقتور ہے۔ آگے چل کر ان دونوں گروہوں میں سیاسی اقتدار کا کون مالک بنتا ہے۔ اس سوال سے قطع نظر سب سے بڑا مسئلہ آج انڈونیشیا کے سامنے یہ ہے کہ انڈونیشیائی ذہن اسلام کے روحانی دامادی نصب العین کو اپناتا ہے۔ یا کمیونزم کے خالص دامادی نصب العین کو۔

مصر میں آج کل عرب اشتراکیت کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اس عرب اشتراکیت کو گو اس کے حامی اسلام کے معاشی نظام ہی کی ایک تعبیر بتاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس کی تہ میں وہ عناصر بھی سرگرم کار ہیں جو اشتراکیت کو اشتراکیت ہی سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں مصر کی واحد سیاسی جماعت کے جلسے میں صدناصر سے اس بارے میں سوالات کئے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آیا ہماری اشتراکیت روحانی ہے یا مادی۔ اس سلسلے میں صدناصر کی توجہ مار کسی خیالات کے حامی افراد کی طرف مبذول کر دی گئی کہ وہ عرب اشتراکیت کو کن معنوں میں پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ اکمل اتاترک کی زیر قیادت اسلام اور مغربی نظام تہذیب کو ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب صدر سوکار نو اور صدر ناصر کے ماتحت انڈونیشیا اور مصر میں اسلام اشتراکیت ایک دوسرے کے آنے سامنے کھڑے ہیں، دیکھیں اس مقابلے سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔

فردی کی ہیں اکیس تاریخوں میں یوپی۔ ہند کے دورِ قتل و ضلع اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی پچاس سالہ جوبلی بڑے تزک و اقتسام سے منائی گئی ہے اس تقریب میں جہاں حکومت ہند اور حکومت پاکستان دونوں کے نمائندہ دل نے شرکت کی وہاں دونوں حکومتوں نے بالترتیب پچاس ہزار روپے ہزار روپے کے عطیات بھی دارالمصنفین کو دیئے۔ گزشتہ نصف صدی میں مولانا شبلیؒ کے قائم کردہ اور مولانا سید سلیمان ندوی کے پردان چتر بھائے ہوئے اس ادارے نے جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جس قدر منزلت اور احترام ہے، اس کے علاوہ دونوں حکومتوں کی طرف سے دارالمصنفین کی خدمات کا یوں عملی اعتراف اس کے حق کار اور حق مقاصد کا سب سے روشن ثبوت ہے۔

ہم دارالمصنفین کی اس تاریخی تقریب پر اسے اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا شبلیؒ اور سید صاحب کی یہ علمی یادگار ادب بھلے بھولے اور اس کے اثار شیریں سے ہم سب لذت یاب ہوں۔

۲۷ مارچ کو کراچی اور دوسرے شہروں میں علامہ اقبال کا یوم ولادت منایا گیا ہے پاکستان و ہند میں عہدِ حاضر میں اسلام کی اجار کی تاریخ حضرت مجدد الف ثانیؒ سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ علمی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے ماتحت اور اپنے خاص رنگ میں اجماعِ اسلام کی اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اور موجودہ فلسفہ و سائنس کی روشنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے علمی دنیا کو متعارف کرانے کی طرح ڈالی۔ یہ کوششیں برابر جاری رہنی چاہئیں۔ نہ صرف پاکستان کا ذہنی افق اس سے وسیع ہوگا، بلکہ پورے اسلامی و انسانی فکر میں ہم اس کے ذریعہ بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔

ابو حیان التوحیدی

از مولانا ابوبکر شبلی

علی بن محمد بن العباس، ابو حیان التوحیدی، مشہور صوفی اور عالم تھے۔ معقولات اور منقولات میں اپنے وقت کے امام تھے۔^۱ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسی النسل تھے آپ کے بعد والد، شیراز، یا نیشاپور یا واسطہ کے باشندے تھے۔ آپ کے والد بغداد میں آکر سکونت پذیر ہوئے تھے اور کچھ عرصہ کا یہو پار کرتے تھے۔ علامہ السبکیؒ لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس جو ابو حیان التوحیدی کے نام سے مشہور ہیں، ایک متکلم اور صوفی تھے کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ شیرازی الاصل تھے کہا گیا ہے کہ نیشاپور کے رہنے والے تھے اور ایک قول ہے کہ واسطہ کے تھے۔

علی بن محمد بن العباس المعروف بابی حیان التوحیدی، المتکلم الصوفی صاحب المصنفات، شیروازی الأصل وقیل نیشابوری وقیل واسطیؒ

خیر الدین الزریؒ لکھتے ہیں۔

وُلِدَ فِي شِيرَازٍ أَوْ فِي نِيشَابُورٍ وَأَتَمَّ مَدَّةَ بَغْدَادٍ لَمْ

(علی بن محمد بن العباس) شیراز یا نیشاپور میں پیدا ہوئے اور ایک مدت تک بغداد میں رہے

۱۔ علامہ ابو نصر عبد الوہاب بن تقی الدین السبکی، صاحب طبقات الشافعیہ

۲۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۳۳۰۔ مصر

۳۔ الاعلام ج ۵ ص ۳۳ ط دمشق

الزکلی کی رائے میں ابو حیان التوحیدی کا مولد شیراز یا نیشاپور ہے لیکن حن السندی کی رائے

اس سے مختلف ہے۔

وہ لکھتے ہیں :-

ولد ابو حیان التوحیدی فی بغداد ۳۱۲ھ و نشأ بها
ہوئے اور وہاں ہی ہمدردش پائی۔

بہر حال یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ علامہ ابو حیان التوحیدی فارسی النسل ہیں۔ التوحیدی کے لقب کے سلسلہ میں محققین کی دو رائیں ہیں۔

الف۔ عبد الرزاق محی الدین لکھتے ہیں۔

و لم یورد غیر فی معنی لقبہ کلام فقد قبل
ان اباک ادا احداً اجداد کان یبمع
ان مورخین کو ان کے لقب کے سلسلہ میں کچھ کلام
ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد یا کوئی دادا
"التوحید" نامی کجھور کی تجارت کرتے تھے۔

د اس لئے التوحیدی لقب پڑ گیا۔

ب۔ علامہ ابن حجر العسقلانی لکھتے ہیں۔

یحتمل ان یکون نسبتہ الی التوحید
الذی هو الدین۔ فان المعتزله
یسمن انفسهم اهل العدل
ممكن ہے کہ ان کی نسبت "التوحید" کی طرف ہو
جو ایک عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ اپنے آپ کو
"اهل العدل والتوحید" کہتے ہیں۔

والتوحید۔

یہ دونوں رائیں مورخین نے اپنے ذاتی ظن پر قائم کی ہیں۔ خود ابو حیان نے اپنی تصنیفات میں اس

۱۔ حن السندی صاحب "مقدمة المقابلات" ۳۷۱ء مقدمة المقابلات

۲۔ ابو حیان التوحیدی۔ ۳۷۱ ط مصر

۳۔ لسان المیزان۔ ج ۶ ۳۷۱ ط جیدر آباد

۴۔ ابو حیان التوحیدی ۳۷۱

پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔

ابو حیان التوحیدی نے بغداد اور بصرہ کے مختلف مدارس میں مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی انہوں نے حدیث ابو سعید السیرانیؒ ابو بکر اشاشیؒ اور جعفر الخلدیؒ سے سنی اور فقر قاضی ابو حامدؒ دروزیؒ سے پڑھی۔

دیگر علوم و فنون جیسا کہ ادب، فلسفہ، منطق، طبیعیات، تصوف اور ایہات کی تعلیم زیادہ تر مشہور حکیم و فیلسوف ابو سلیمان السجستانی المتطقیؒ سے حاصل کی ابو محمد المقدسی العروسیؒ، ابو الفتح النوشجانیؒ ابو ذکریا الصمیریؒ، ابو بکر القوسیؒ، اور علی بن عیسیٰ الرمائیؒ کے نام بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیںؒ۔

آپ اپنے دور میں علوم و فنون میں امام مانے جاتے تھے۔ ذہانت اور فطانت میں بے مثال تھے۔ بڑے بڑے علمائے آپ کی قابلیت کا اعتراف کیا ہے۔
یا قوت الحمیری لکھتے ہیں۔

كان متفهمًا في جميع العلوم من النحو
آپ ابو حیان، تمام علوم میں ماہر تھے، نحو لغت
واللغة والشعر والادب والفقہ والكلام والحدیث
شعر، ادب، فقہ، اور معتزلی علم کلام میں۔
المعتزلة
اسکی لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس جو ابو حیان التوحیدی کے
لقب سے مشہور ہیں، نحو لغت، تصوف میں امام
تھے۔ بڑے فقیہ اور مفسر تھے۔
بابی حیان التوحید.... کان اصلاً
فی النحو واللغة والتصوف، فقیہاً
مورخاً

۱۔ ابو الحسن بن عبد اللہ (بھڑو) السیرانی (توفی ۳۶۸ھ)

۲۔ ابو بکر بن محمد بن علی الفخار ناشی (دہ بکاش ۲۹۱ھ توفی ۳۶۶ھ)

۳۔ مقدمۃ المقابلات۔ ص ۱۔ ط۔ مصر

۴۔ کتاب لفتیہ الوعاة، الیوملی۔ ص ۲۔ ط۔ مصر
۵۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۱۔ ص ۱۱۰

علامہ یاقوت ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

فہو شیخ الصوفیہ و فیلسوف
الادباء و ادیب العلا سفتہ و محقق الکلام
و متکلم المتقین و امام البلاء
و عمدۃ لبنی ساسان لہ

آپ صوفیہ کے شیخ، ادیبوں کے فیلسوف
فلاسفہ کے ادیب، کلام کے محقق، محققین کے متکلم،
بلقاء کے امام اور بنی ساسان کے اشراف میں سے
ہیں۔

آپ عالم فاضل، مجتہد اور امام بن ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب اور تقویٰ میں بھی بہت بلند
درجہ کے مالک تھے۔ بڑے صابر، زاہد، صوفی اور صحیح العقیدہ تھے۔

علامہ یاقوت الحموی لکھتے ہیں۔

هو صوفی السمۃ والہیۃ
والناس علی ثقۃ من دینہ تہ
الحافظ بغدادی لکھتے ہیں۔

آپ صوفی سلک اور ہدایت کے تھے اور لوگوں
کو ان کی دینداری پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔

لہ۔ اولابی حیات المصنفات
الحسنات کالبصائر وغیرہا۔ وکان
فقیراً صابراً، متدیناً و صحیح العقیدۃ
آپ کی۔ یعنی ابو حیان کی کئی اچھی تصنیفات
میں جیسے البصائر وغیرہ۔

آپ فقیر، صابر، دیندار اور صحیح عقیدہ والے تھے۔

غیر از نامہ کے مصنف ابوالخیر رقمطراز ہیں۔

هو الامام الموحّد والعالم
المتفرد الجامع للمعارف والعلوم لا
تظیر لہ فی المکاشفات الالہیہ والہمت
فی التوحید

آپ موحّد اور منفرد حیثیت کے عالم ہیں
علوم اور معارف کے جامع ہیں۔ مکاشفات الہیہ
اور توحید کی بحث میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔

معجم الادب، ج ۱۵ ص ۵۔ ط دار المأمون
هو العلامة ابن النجار الحافظ بغدادی (المولود ۵۲۸ھ)

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۱ ص ۲-۳
باقی ماخیزہ ص ۲

آپ کا علم و فضل زہد و تقویٰ ہر دور میں مسلم رہا ہے۔ ہر ملک کے علما نے اس پر ہمسرہ تصدیق ثبت کی ہے اس کے باوجود تین ایسے عالم ملتے ہیں جنہوں نے آپ کی دینداری اور پرہیزگاری کو مطعون کیا ہے۔ اودہ تین عالم یہ ہیں: ۱۔ ابن فارس ۲۔ ابن جوزی اور ۳۔ الذہبی۔
علامہ الشیخی ابن فارس کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال ابن الفارس فی کتاب الفریدۃ والحزیرۃ "میں کہتا ہے کہ ابو حیان جھوٹے تھے۔ دین میں کمزور تھے الزام تراشی اور بہتان سے نہیں ڈرتے تھے انہوں نے شریعت میں کئی۔
عن الامام ابن الفارس فی کتاب الفریدۃ والحزیرۃ کان ابو حیان کذاباً قلیل الدین والورع عن القدح والمجاهرۃ باہتان، تعرض لامور جام من القدح فی الشریعۃ۔

علامہ ابن الجوزی کی رائے ہے کہ زنادقتہ الاسلام ثلاثہ ابن الزادندی وابو حیان التوحیدی وابو العلاء و امشہم علی الاسلام ابو حیان۔
اسلام میں تین زندقہ مشہور ہیں: ابن الزادندی ابو حیان التوحیدی اور ابو العلاء ابو حیان ان سب میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

(باقی حاشیہ)

۱۔ علامہ ابو العباس احمد بن ابی النجیر۔ صاحب کتاب شیراز نامہ

۲۔ شیراز نامہ فارسی ص ۱۰ طہران بحوالہ کتاب ابو حیان التوحیدی ص ۴۹

۳۔ طبقات الشافعیۃ الکبری ج ۴ ص ۲

۴۔

اس کے بعد علامہ السبکی نے الذہبی کا قول نقل کیا ہے۔

الذہبی نے کہا ہے کہ ابو حیان خدا کا دشمن غیث اور بد اعتقاد ہے۔ اس نے اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں بھی لکھا ہے کہ علی بن محمد بن العباس زندقہ اور ملحد ہے۔

وقال الذہبی کات

یرید اباحیان عدد اللہ، خبیثاً

سیئ الاعتقاد وقال ایضاً فی کتابہ

میزان الاعتدال فی نقد الرجال

علی بن محمد بن العباس صاحب

زندقۃ والخلال

مورخین نے ان تینوں آراء کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اپنی مصنفات میں اس کی سخت تردید کی ہے ابو حیان التوحیدی کے سواخ نگار عبدالرزاق می الدین لکھتے ہیں "الفريدة والخريدة نامی جو کتاب ابن فارس کی طرف منسوب ہے اس کا ذکر ہم نے کتابوں کی کسی فہرست میں نہیں دیکھا۔ میں نے بروکلین کی کتاب "کتف القنوع بما ہو مطبوع" اور "کتف الننون" بھی دیکھی لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تمام فارس کتب میں اس کتاب کا نام نہ ملتا۔ ابن فارس کے قول کی صداقت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو حیان کی تعانیف سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ابن فارس کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ ابو حیان نے اپنی کتاب "الامتناع والمؤانسة" میں ابن فارس کی ہجو کی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قول صحیح طور پر منسوب ہو تو بھی حد اور کینہ پر پہنچی ہے۔ ابن الجوزی کا قول بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیونکہ ابن الجوزی ابو الوفاء عقیل کے شاگرد تھے اور ان کی تعنیفات میں سے "المنتظم" صفوة الصفوة "اور تبلیس ابلیس" بہت زیادہ مشہور ہیں ان تینوں کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ متعصب تھے اور جو شخص بھی ان کی مخصوص آراء سے اختلاف کرتا تھا اس کے خلاف سب و شتم سے دریغ

۱۔ ابو حیان التوحیدی ۲۔ ۳۔ مصر

۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵

نہیں کرتے۔ یہی تاثر ان کے شاگرد کا ہے اور ابو حیان کو صرف صوفی ہونے کی بنا پر مطعون کیا۔
ابن الجوزی کی اس زیادتی پر حسن السندوبی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ارایت کیف یتعمر من ابن الجوزی
لما لم یجز له العقل ولا الدین
ولا الشرائع فتسرب فی طوایا الضمائر
وقولج حقایا القلوب، واستخرج
من خبایا الافئدة ما اباح له المحکم
بأن اباحیان صان أشد علی الاسلام
من سواہ، ولما زاع؟ لاختل لم یقل
شیئاً ولم یصرح بشئی ألساء ما
یحکموت له۔

تم نے دیکھا کہ ابن الجوزی ایسے معاملات میں
کیسے جرأت کرتا ہے جس کی عقل، نہ دین اور
نہ شریعتوں نے اجازت دی ہے اور وہ دلوں
میں گھس گیا ہے۔ اور دلوں کی پوشیدہ باتوں
میں دخل انداز ہو گیا ہے اور دلوں کے راز اس
نے باہر نکالنے چاہے ہیں۔ اور یہ نتیجہ نکالا
ہے کہ ابو حیان دوسروں کے مقابلہ میں اسلام
کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ آخر کیوں؟
کیونکہ اس نے کچھ نہیں کہا اور کسی بات کی حرا
نہیں کی۔ آہ کشا ہر فیصلہ کرتے ہیں۔

اور علامہ الذہبی کے الزام کا جواب علامہ السبکی نے اس طرح دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
الحاصل للذهبی علی الوقیہ
فی التوحید، مع ما یبطنہ من
بطن الصوفیہ۔۔۔۔۔ ولم یثبت
عندی من حال ابی حیان ما یوجب
الوقیۃ خبیہ لہ

الذہبی نے التوحیدی پر یہ الزام اس
لئے لگایا ہے کہ وہ صوفیوں سے بطن رکھتے
تھے (اور ابو حیان صوفی تھے) حالانکہ میں نے
ابو حیان کے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی
وجہ سے یہ الزام لگانا ضروری ہو۔

مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ ابو حیان میرٹ اور کردار کے لحاظ سے بہت بلند
تھے۔ زہد اور تقویٰ میں بے اثر تھے۔ لیکن چونکہ آپ حریت فکر کے حامل تھے۔ اس لئے متشددین

نے نہ فقط ان کو مطعون کیا، بلکہ زندیق اور ملحد کے لقب سے بھی ملقب کیا۔

اس آزاد خیالی کی وجہ سے بعض علماء نے ابوجہان کو "معتزلہ" ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور التوحیدی کے لقب سے ان کو اور زیادہ مغالطہ ہوا ہے۔ حالانکہ ابوجہان التوحیدی "بذات خود معتزلہ کے مخالف تھے۔ ان کی تصانیف سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ معتزلہ کو ناپسند کرتے تھے بلکہ سرے سے آپ فرقہ بندی کو ہی غلط سمجھتے تھے۔

علامہ یاقوت الحموی نے ابوجہان کو شیخ الصوفیہ لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ السبکی نے بھی ان کو "المتکلم الصوفی" کے لقب سے نوازا ہے۔ صوفیا کرام کے مختلف تہرجم میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ درحقیقت ابوجہان التوحیدی اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کو عالم شباب سے تصوف کی طرف میلان تھا۔ درجوانی میں جن لوگوں سے ان کے روابط قائم تھے وہ اکثر صوفی تھے جن میں ابن سعون صوفی، جعفر بن منتظہ صوفی، ابن سراج صوفی، ابن جلاء زادہ صوفی اور ابو زید المرزبی کے نام قابل ذکر ہیں یہ ان حضرات کی صحبت نے آپ کو زاہد، قانع، صابر اور متقی شرف بنادیا تھا۔ ساری عمر آپ نے سادگی سے بسر کی۔ نام و نمود اور شہرت کا تصور تک نہیں کیا۔

تصوف کے علاوہ فلسفہ میں بھی آپ کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ علامہ یاقوت الحموی نے آپ کو "فیلسوف الأدباء" اور ادیب الفلاسفہ" کہا ہے۔ ابوجہان کانیف کی طرف رجحان ان کے استاذ ابوسلمان السجستانی کی وجہ سے ہوا جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم اور فیلسوف تھے ابوجہان ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے فلسفیانہ افکار اور آراء کو اپنی تالیف

"المقابلات" میں جمع کیا۔ "المقابلات" کا اکثر حصہ انہی کے اقوال و آراء پر مشتمل ہے۔ آپ کی دوسری تصنیف "الامتناع والموانستہ" بھی فلسفی مسائل کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جن فلسفی مسائل پر بحث کی ہے۔ ان میں نفس، روح، جسم، عرض، انسان، طبیعت، حادث، عالم قدم، عالم عالم علوی، عالم سفلی، مواصلات شعاہیہ، عالم اخسردی، معاد، کیفیت معاد، باری تعالیٰ و صفاتہ

معرفت العبادہ وغیرہ شامل ہیں۔

اگرچہ آپ فیلسوف الادب اور ادیب الفلاسفہ تھے۔ تاہم آپ کی نظر میں شریعت کے مقابلہ میں فلسفہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے خیال میں فلسفہ کو شریعت کے ترازو میں تولاجانا چاہیے، نہ کہ شریعت کو فلسفہ کے تابع بنایا جائے۔ وہ مفکرین جو شریعت سے زیادہ فلسفہ کو اہمیت دیتے تھے، یا شریعت کو عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ایمان النعمری قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ آپ فرماتے ہیں۔

ان الفلاسفۃ حق لکنہا لیس
من الشریعۃ فی شئی والشریعت
حق و لکنہا لیس من الفلاسفۃ فی
شئی وصاحب الشریعتہ مبعوث
وصاحب الفلاسفۃ مبعوث
الیہ واحدہما محفوض بالوحی
والاخر محفوض ببحثہ۔ لہ

تحقیق فلسفہ حق ہے لیکن اس کو شریعت سے
کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت حق ہے لیکن
اس کو فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے (کیونکہ)
صاحب شریعت مبعوث ہے اور صاحب
فلسفہ مبعوث الیہ ہے ان میں سے ایک وحی
کا پایا بند ہے اور دوسرا اپنی بحث کا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ "اخوان الصفا" کو اسلام کے لئے مفید نہیں سمجھتے تھے۔ ایک جگہ
ذکر کرتے ہیں۔

ووصلت جملۃ منہا میرید
رسائل اخوان الصفا الی ابی سلیمان
السمیانی المنطقی۔ وعرضتها
علیہ ونظر فیہا ایامًا واختبرها
طویلًا ثم ردّها علی و قال۔
تعبوا وما اغتوا ونصروا وما اجدوا
وعنوا وما اطرّبوا۔

میں نے اخوان الصفا کے تمام رسائل الوسلان
السمیانی المنطقی کے سامنے پیش کئے۔ انہوں
نے کچھ دنوں تک ان کا مطالعہ کیا اور اچھی طرح
ان کو جانچا۔ پھر انہوں نے واپس کرتے ہوئے
کہا انہوں (اخوان الصفا) نے محنت کی ہے،
لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک مقدمہ
کیا ہے لیکن اس میں کچھ کر نہیں پائے انہوں نے

گایا لیکن طرب پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے ایک ایسا گمان کیا ہے جو نہ ہوتا ہے نہ اس کا امکان ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ فلسفہ کا جو کہ علم نجوم علم افلاک، مقادیر، آثار طبعیہ، موسیقی اور منطق وغیرہ پر مشتمل ہے شریعت میں درس دیں اور شریعت کو فلسفہ کے ساتھ ملا دیں۔

وَلَا يُمْكِنُ وَلَا يَسْتَطَاعُ. فَلْتَوَا أَنَّهُمْ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَدْرُوا سِوَا الْفَلَسْفَةِ الَّتِي هِيَ عِلْمُ النُّجُومِ وَالْأَفْلَاقِ وَالْمَقَادِيرِ وَأَنْتَارِ الطَّبِيعَةِ وَالْمُوسِيقَى. --- وَالْمَنْطِقَ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَنْ يَضْمُوا الشَّرِيعَةَ لِلْفَلَسْفَةِ

چونکہ معتزلہ کے ہاں شریعت کی صداقت کی کوئی عقل ہے۔ اور شریعت کی ہر ایک بات کو عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لئے ابو حیان التوحیدی کی نظر میں وہ لوگ بھی قابل احترام نہیں۔ اور جب کبھی شریعت کی کسی بات پر معتزلہ کی طرف سے کوئی اعتراض وغیرہ سنتے تو فوراً جوش میں آجاتے تھے، المناکبات میں ایک واقعہ ہے۔

ایک دفعہ ابو حیان نے ابواسحق النیبی کو جو کہ معتزلہ تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت کا بھی کیسے عجیب لوگ ہونگے؟ پوچھا کیا کیسے اس نے کہا کیونکہ وہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کھانے پینے، نکاح کرنے کے سوا ان کو اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا وہ گھٹن محسوس نہیں کریں گے۔ وہ اتنا نیچے نہیں؟ کیا اس بد حالی سے تنگ نہیں آئیں گے؟ جو تقریباً چاروں کے مانند ہے۔ اس پر ابو حیان کو جوش آگیا اور انہیں یہ بہت گراں محسوس ہوا کہ دین کے مسائل میں اس جرأت اور دیدہ دلیری سے حلے کئے جائیں اور پھر کہا مجھے اپنی عمر کی قسم جس کو دل کا سون

سَمِعَ مَرَّةً أَبَا إِسْحَقَ النَّيْبِيَّ وَكَانَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ. يَقُولُ مَا عَجَبَ أَهْلُ الْجَنَّةِ قِيلَ وَكَيْفَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَبْقَوْنَ أَبَدًا هُنَاكَ لَا عَمَلَ لَهُمْ إِلَّا الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَالنَّكَاحُ أَمَا تَفِيْقُ صَدْرَهُمْ أَمَا يَبْكُلُونَ أَصَابِرَ يَثُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ هَذِهِ الْحَالِ الْخَمِيْعَةِ، الَّتِي هِيَ مُشَاكَلَةُ لِحَالِ الْبَهَائِمِ فَتَارَتْ تَارَةً أَبَى حَيَّانَ عَلَى مَا سَمِعَ وَاسْتَعْظَمَ أَنْ تَتَنَادَلَ مَسَائِلُ الدِّينِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْجَرَاةِ وَالْوَقَاحَةِ فَقَالَ

و لعمری ان من طلب طمانینۃ
النفس و یقین القلب و نعمۃ البال
بطریقۃ اهل الجدل و اهل البلاء
حل بہ ہذا البلاء و احاطہ بہ
ہذا الشقاء و الکلام کلمہ جدل و
دفاع و حیلۃ و ایہام۔۔۔ و بالجملة
آفتہ عظیمۃ و فائدہ قلیلۃ لہ

اور قلب کا یقین اور اسودگی ان جھگڑالو
لوگوں کی طرح مطلوب ہو ان پر معیت
آجکی ہو اور ان کو یہ قسمتی نے احاطہ کر لیا۔
علم کلام تمام کا تمام جدل اور دفاع ہے حیلہ
اور وہم ڈالنا ہے۔ بالا خضار اس کا فائدہ کم اور
نقصان زیادہ ہے۔

پھر حال ابوجہان التوحیدیؒ کی نظر میں فلسفہ شریعت کا تابع ہے، شریعت فلسفہ کی
پابند نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز عقل سے مفید نظر آئے وہ ضرور شریعت میں بھی مفید
ہو یا اگر کوئی شرعی بات عقل کے نقطہ نگاہ سے سوزوں نظر نہ آئے تو وہ ناقابل عمل بھی ہو
شریعت منزل من اللہ ہے۔ فلسفہ انسانوں کی تخلیق ہے اس لئے شریعت کو عقل کے ترازو سے
تولنا یا فلسفہ کے معیار پر جانچنا صحیح نہیں۔
آپ کی تقاضات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ المحاضرات و المناظرات

۲۔ الامتاع و الموائسۃ

۳۔ المقابسات

۴۔ الرد علی ابن حنی فی شعر المتنبی

۵۔ الزلزلہ

۶۔ تقریظ الجاحظ

۷۔ مثالب الوزیرین

۸۔ الاشارات الالہیہ

۹- ریاض العارفین

۱۰- الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي

۱۱- فی احیاء الصوفیہ

۱۲- الحنین الی الادھان

۱۳- الصوفیہ

آپ کی وفات ۱۴۲ھ میں ہوئی تاریخ وفات متعین نہیں ہو سکی۔

پروفیسر ڈاٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے۔ "مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد تھا" لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے، تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفہ کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ بے شک فلسفہ کو حق پہنچانے کے مذہب پر حکم لگائے، مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے اسکی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ فلسفہ کا یہ حق تسلیم کرے گی تو ان شرائط کے ماتحت، جن کو خود اس نے متعین کیلئے۔ بالفاظ دیگر جب فلسفہ مذہب پر حکم لگانے کو کیسے ممکن ہے کہ اسے اپنے مدلولات میں کوئی ادنیٰ جگہ دے۔ مذہب فلسفہ کا کوئی شعبہ نہیں کیونکہ یہ محض فکر ہے نہ احساس نہ عمل۔ بلکہ انسان کی ذات کلی کا مظہر۔ لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ مذہب کی قدر و قیمت کے باب میں اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ فکر انسانی کا عمل ترکیب و اختلاف مرتکز ہوتا ہے تو اسی ایک نقطے پر پھر اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ فکر اور وجدان بالطبع ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جزواً جزواً حقیقت مطلقہ پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ دوسرا من حیث الکل ایک کے سامنے حقیقت کا دوامی پہلو ہے۔ دوسرے کے زمانی۔

(تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ مصنف علامہ اقبالؒ)

(اردو ترجمہ سید ندیم نیازی)

عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم

طفیل احمد قریشی۔ ایم۔ اے

درس گاہیں قوی زندگی میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان کا نصاب قومی فکر و نظر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم وقتاً فوقتاً نصاب تعلیم کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور وقتی مصالح اور ضرورتوں کے پیش نظر اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان ہر دور میں پرانی تحقیقات کے ساتھ ساتھ نئے افکار کا مطالعہ کرتے رہے اور نئے علوم و فنون میں اقوام عالم کی رہبری کرتے رہے ایک زمانے میں بغداد و قرطبہ علوم و فنون کے بڑے اہم مراکز تھے اور تشنگان علم دور دراز سے آتے اور ان سرچشموں سے سیراب ہو کر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے دور عروج میں ان کے نظام تعلیم کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے زیر درس صرف قرآن و حدیث ہی کی تعلیمات نہیں رہیں بلکہ حیات انسانی کے مختلف شعبوں میں جو ترقیاں محققین کرتے رہے، وہ بھی داخل نصاب تھیں۔ قال اللہ وقال الرسول کے ساتھ ان کے ہاں قال ارسطو طالیس و بطلمیوس وغیرہ بھی داخل تدریس تھے۔ آیات اللہ فی کتاب المجید کے ساتھ آیات فی الافاق (کائنات) کے عقدے بھی حل ہوتے تھے۔ اور یہی طرز تعلیم اس زمانے میں مسلمانوں کو دیگر اقوام کے نظاہرئے تعلیم سے تمیز بھی کرتا تھا۔

مسلمانوں کے تدریسی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ علوم نقلیہ :- قرآن پاک، تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم۔

۲۔ علوم الہیہ :- وہ علوم جو علوم نقلیہ اور دوسرے علوم کی تحصیل میں لوازم و مبادی خیال

کے جاتے ہیں، جیسے صرف و نحو، کلام، بلاغت، منطق، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، علم الرجال

۲۔ علوم عقلیہ :- علوم کی اس ثق میں معاشی، معاشرتی، فکری اور فنی علوم کی تمام شاخیں شامل ہیں انجمنی، عباسی یا فاطمی دور کے نظام تعلیم سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم صرف یہاں برصغیر پاک و ہند میں نقاب نعیم کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے ایک مشہور عرب سیاح المقدسی کے بیان کے مطابق پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمان سرزمین ہند میں ہندوستان کو اپنے علوم سے روشناس کرا چکے تھے۔ لیکن فرشتہ کی نظر میں اسلامی نظام تعلیم کی ابتدا محمود غزنوی کے دور سے ہوتی ہے۔ محمود غزنوی صرف فاتح ہی نہیں بلکہ بہت بڑا علم دوست بھی تھا۔ ہندوستان میں اپنے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں جا بجا مدارس بھی کھلوائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے تذکرہ میں لکھتا ہے۔

”آں مسجد و مدرسہ بنا ہوا وہ و بنفائش کتب و غرائب موشیح گردانیدہ دیات بسیار بر سرچہ و مدرسہ وقف فرمودہ“۔ (تاریخ فرشتہ جلد اول)

محمود ہی کے دور میں جب اس کے بیٹے شہاب الدین محمود کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تو اس نے بھی اپنے والد کا متبع کرتے ہوئے مدارس کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے غزنی سے ماہرین تعلیم بلوائے اور بڑے شہروں میں جا بجا مدارس کی بنیاد رکھی۔ ان علماء میں اس وقت کے جید عالم شیخ اسمعیل (المتوفی ۵۸۸ھ) قابل ذکر ہیں۔ جو اپنے ساتھ حدیث و فقہ کا کافی ذخیرہ لائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”در ادائی سلطنت اور مالک محروسہ چندان مدارس و مساجد بنیاد ہوا ند کہ زبان از تعداد آں عاجز است“

(فرشتہ جلد اول ص ۱۱۳)

اس کے دور حکومت میں اسنے مدارس و مساجد قائم کئے گئے کہ جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔

ہندوستان میں اسلامی نظام تعلیم کا یہ ابتدائی دور تھا۔ اس لئے نقاب اس قدر مختصر مرتب کیا گیا جس سے وقتی ضرورتوں کو پورا کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد میں علم نحو میں کافیہ، فقہ میں ہدایہ، تفسیر میں کشاف اور حدیث میں مشارق الانوار کی تدوین پر اکتفا کیا گیا۔ محمود کے بعد میرم کے عہد میں بھی شیخ

نظامی اور سید حسن غزنوی جیسے علماء نے اسی نصاب کو برقرار رکھا اور بعد میں ان کے تلامذہ بھی اسی نصاب کی تدوین فرماتے رہے۔ بلین کے عہد تک اس نصاب میں دو چار کتب کے اضافہ سے اس نصاب کی تدوین ہو رہی۔ طبقات ناصری کے مصنف کے بیان کے مطابق سید مولیٰ نے دہلی میں ایک مرکزی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارہ نے مدارس کی تنظیم کے لئے ایک اہم کردار ادا کیا اور مدارس کے لئے ایک نصاب مرتب کیا جس میں مندرجہ ذیل کتب پڑھائی جاتی تھیں۔

۱۔ علم نحو۔ مصباح۔ کافیہ۔ لب الالباب۔ ارشاد

۲۔ فقہ۔ ہدایہ

۳۔ اصول فقہ۔ منار۔ اصول یزدی

۴۔ تفسیر۔ مدارک۔ بیضاوی۔ کثافت

۵۔ حدیث۔ مشارق الانوار۔ مصابیح السنہ

۶۔ علم الکلام۔ شرح موائف

۷۔ تصوف۔ عوارف المعارف۔ فصوص الحکم۔ نقد النصوص۔ لمعات

۸۔ ادب۔ مقامات حمیری

۹۔ منطق۔ شرح شمس

اس دور کے علماء نے بن میں حضرت شیخ فرید گنج شکر، شیخ بہاؤ الدین، شیخ بدیع الدین عار

قطب الدین بخیار کاکی، شمس الدین خوارزمی اور برہان الدین بلخی جیسے بزرگوں کے نام سے فہرست

لکھے جاسکتے ہیں۔ اسی نصاب کی تدوین فرمائی۔ بعد ازیں جلال الدین خلجی کے دور میں بھی مولانا سید

رکن الدین۔ حضرت نظام الدین اولیا، فخر الدین، نصیر الدین، تاج الدین، اور علاؤ الدین مکی الشریعہ

جیسے علماء نے اس نصاب کو برقرار رکھا۔

برصغیر کی اسلامی دین گاہوں میں ایک عرصہ تک یہی نصاب معمولی رہا۔ سکندر لودھی کے دور میں

بلین کے دور کے مرتبہ نصاب میں ۱۹۵۷ء کے لگ بھگ مندرجہ ذیل کتب اور داخل نصاب

کردی گئیں۔

نویں شرح جامی۔ فقہی شرح وقایہ۔ بلاغت میں مختصر اور مطول۔ علم کلام میں شرح عقائد نسفی۔ مواقف اور اصول فقہ میں توضیح تلویح۔

اکبر کا عہد حکومت جہاں ادبیت سی تبدیلیوں کا باعث بنا، وہاں اس کا اثر ہمارے نصاب تعلیم پر بھی بہت گہرا پڑا۔ ان اہم تبدیلیوں کا ذکر ابو الفضل نے آئین اکبری میں بھی کیا ہے۔ ۹۹۵ھ میں اکبر نے مدارس میں علوم نقلیہ (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) میں بے انتہا کمی کر کے علوم مروجہ فلسفہ، طب، ریاضی، نجوم، ہیئت کی یاد وغیرہ مضامین کی تدریس کے احکامات جاری کر دیئے۔ لہٰذا اس کے لئے بیرونی ممالک سے ماہرین تعلیم بلوائے۔ ان حالات کا تذکرہ مصنف مآثر اکرام نے یوں کیا ہے

”تصانیف علمائے متاخرین ولایت مثل محقق دوانی و میر صدر الدین و حیر غیاث منصور

و مرزا جان میر بہ ہندوستان آورد و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از حاشیہ عقل

استفادہ کردند و از ان عہد معقولات اور حاجی دیگر پیدا شد“ (مآثر اکرام)

باہر کے علمائے متاخرین جیسے محقق دوانی و میر صدر الدین نے میر غیاث منصور اور

مرزا جان میر کے تصانیف ہندوستان میں لائے گئیں اور حلقہ درس میں

شامل ہوئیں اور ایک کثیر تعداد نے ان سے استفادہ کیا اور اس طرح اس

عہد کے معقولات کا رواج عام ہوا۔

لالہ سیل چند نے بھی اکبر کی اپنی تبدیلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”در عہد جلال الدین محمد اکبر شاہ جاجمار مد رہا بودند استادان فارس و شیراز

تعلیم می فرمودند۔“ (تفریح العارات)

جلال الدین محمد اکبر شاہ کے عہد حکومت میں جگہ جگہ مدرسے تھے اور ان میں

فارس اور شیراز کے استاد تعلیم دیتے تھے۔

اس تبدیلی سے ہمارا تعلیمی نصاب ایک ایسے موڑ پر آکھڑا ہوا جہاں سے دو الگ الگ راستے نکلے تھے

ایک گروہ نے تو حکومت کے احکامات پر صاعدا کرتے ہوئے علوم مروجہ کو اپنایا اور ان کے نصاب میں علوم نقلیہ کم اور عقلیہ بہت زیادہ تعداد میں داخل ہوئے۔ دوسرے مکتب فکر کے علماء نے اس کے رد عمل میں علوم نقلیہ اور زیادہ داخل نصاب کئے اور علوم عقلیہ برائے نام رکھے۔ ان دوسرے مکتبہ فکر کے علماء میں حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا نام سرفہرست لکھا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے محلہ ہشت بہشت میں اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ اگرچہ میں مولانا علاؤ الدین نے اسی قسم کے نصاب کے لئے اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ ان حضرات کے تلامذہ نے بھی اپنے اساتذہ کے تتبع میں اسی نصاب کے مدارس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں قائم کئے۔ لیکن ہندو پاک کے اکثر مدارس نے پہلی قسم کے ہی نصاب کو اپنایا اور لاہور، احمد آباد، دہلی، سیالکوٹ، جوہنور اور ٹھٹھہ وغیرہ شہروں کے مدارس میں پہلی ہی قسم کا نصاب داخل درس رہا۔ چنانچہ شاہ جہاں کے عہد میں ملا عبدالوہاب، ملا یوسف، ملا جمال، ملا قطب الدین سہالوی اور اورنگ زیب کے دور میں ملا محمد جمیل، قاضی محمد حسن جوہنوری، محمد حسن خیر آبادی، سید نظام ٹھٹھوی اور ملا محمد فائق جیسے علماء نے اسی نصاب کو داخل تدریس کیا۔

ہندوستان میں اسلامی نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے سلسلہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، آپ نے اپنی متعدد کتب میں تعلیم و تعلم میں ماہرین تعلیم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان خابوں کو اجاگر کیا ہے جو طریقہ تعلیم کے سلسلے میں متعلمین کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ ان نئے علوم سے روشناس کرایا ہے جو کتاب و سنت کی تفہیم میں معاون بن سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں کا ذکر کیا ہے جو نظام تعلیم میں نئی تبدیلیاں لاسکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے مدارس کا نصاب اس قدر منتشر ہو گیا تھا کہ اس کا کسی ایک لڑی میں پر دیا جانا از حد ضروری تھا اس کے لئے ہندوستان کے مشہور جید عالم مولانا قطب الدین کے فرزند ملا نظام الدین فرنگی علی (استوفی رحمہ اللہ) نے ایک نصاب تیار کیا جو آج ”درس نظامی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ملا صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ شرح مسلم الثبوت۔ شرح مینار۔ حاشیہ صدر اور حاشیہ شمس یازعہ آپ ہی کے علمی خزانہ کی ایک جھلک ہیں۔ ملا صاحب نے جو نصاب ترتیب فرمایا تھا انہیں مدرسہ ذیل کتب شامل تھیں۔

- ۱۔ صرف :- میزان، منشعب، صرف میر، پنج گنج، زبدہ، فصول اکبری، شاقبہ
- ۲۔ نحو :- نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہایتہ النحو، کافیہ شرح جامی
- ۳۔ منطق :- صفری، کبری، ایساغوی، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، ہیر سلم العلوم
- ۴۔ بلاغت :- مختصر المعانی، مطول تاء، ناقص
- ۵۔ حکمت :- میندی، صدر، شمس بازغہ
- ۶۔ ریاضی :- خلاصۃ الحساب، تخریر القیاس، مقالہ اولی، رسالہ توشیحیہ، تشریح الافلاک۔

شرح چغنی باب اول

- ۷۔ فقہ :- شرح وقایہ اولین - ہدایہ اخیرین
 - ۸۔ اصول فقہ :- نور الانوار - توضیح تدریج - مسلم البثوث
 - ۹۔ علم کلام :- شرح عقائد نفی، شرح جلالی، میرزاہد شرح موافق
 - ۱۰۔ تفسیر :- جلالین - بیضاوی
 - ۱۱۔ حدیث :- مشکوٰۃ المصابیح
- ملا نظام الدین کے مترتبہ اس نصاب میں چند ادب کتب مثلاً صرف میں علم الصیغہ، ادب میں نفختہ الیمن، سبعہ معلقات، دیوان بتنی، مقامات حریری، حماسہ منطق میں - ملاحن، حمد اللہ، ملا جلال، بحر العلوم فرائض میں - شریفیہ مناظرہ میں - رشیدیہ اصول حدیث میں - شرح نخبہ فکر

حدیث میں - بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا اور اضافہ بعد میں کیا گیا۔ چنانچہ آج اسی پورے نصاب کو ہمارے مدارس میں درس نظامی کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری نصاب اس وقت بھی داخل تدریس تھا، جب ہندوستان میں مغل تاجداروں کی حکومت کا چرنا غل ہو رہا تھا۔

انگریزوں کے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اس نصاب کو

پڑھ کر مدارس سے منفرد اعلیٰ لینے والے وہ طلبہ جو اسلامی دور حکومت میں بڑے بڑے مدرسوں پر فائز ہوتے تھے، مسجد کے پیش امام اور مدارس کے معلم بن کر رہ گئے۔ انگریزوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان مدارس کی تنظیم کرتا یا کسی ایسے نصاب کی کتب سے مدارس کو روشناس کرانا جو جدید مغربی تحقیقات پر مبنی ہوں۔ ابتداء میں اسے صرف ایسے کلرکوں اور ہائوڈوں کی ضرورت تھی جو اس کی حکومت کو چلا سکیں چنانچہ اس نے اپنی طرز کے اسکول کھولے اور ان سے فارغ التحصیل طلبہ کو وہ اچھے عہدوں کی پیش کش کرنے لگا۔ ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوری توجہ ان کالجوں کی جانب مبذول کر دی جس کے نتیجے میں حکومت کے شعبوں میں انگریز و ہندو چھا گئے اور مسلمان انہیں غلات شرع خیال کر کے اپنی مسجد و خانقاہ تک محدود ہو کر رہ گئے۔

اس صورت حال کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ عام رجحان پیدا ہو گیا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور کلیات اس سے مختلف ہیں دینی تعلیم تو وہ ہے جو کالجوں میں حاصل کی جائے اور دینی تعلیم محض وہ ہے جو سربہ مدارس میں دی جاتی ہے۔ اس طرح مدرسہ اور کالج دو الگ راستے بادو الگ نظام تعلیم بن گئے۔ گوکہ مدرسہ اور کالج کے دو نظاموں کے ملاپ کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن ان کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہ ہو سکا ان کوششوں میں پہلی کوشش ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۵ھ میں مدرسہ فیض عام کانپور کی سالانہ دستاویزی کے موقع پر علماء کے باہمی مذاکرات تھے، جس نے ۱۳۲۶ھ میں لکھنؤ میں دارالعلوم مدہ کی شکل اختیار کی۔ بعد میں دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس کی ایک کڑی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود مدرسہ اور کالج کے دو مختلف تصورات کو دو ماغوں ت نہ نکالا جاسکا اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو جہاں "درس نظامی" کا نصاب رائج تھا۔ خالص مذہبی اور علی گڑھ کالج کو جہاں علوم جدید پر زیادہ زور تھا، خالص دینی و سماجی سمجھا جانے لگا۔ جب کہ مددۃ العلماء لکھنؤ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی حیثیت دینی اور دینیوں دونوں طرح کی منظور ہوتی تھی۔ ۱۹۲۰ء کی تحریک خلافت میں گوکہ دونوں گروہوں، یعنی کالجوں کے تعلیم یافتہ گروہ اور عربی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کے گروہ کو شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس کا نصاب یا طریقہ تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑا۔ تحریک پاکستان میں بھی علماء اور دینی تعلیم کے پیدا شدہ رہنما شریک کار رہے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی مولوی

اپنی جگہ مولوی ہی رہا اور سٹر اپنی جگہ "سٹر"۔ سٹر کو زعم تھا کہ وہ جدید سائنسی تحقیقات سے واقف اور جدید افکار سے آشنا ہے جب کہ مولوی کے پاس منقولات کو چھوڑ کر معقولات میں جو علم ہے وہ وہ جدید تقاضوں کی تلافی ہرگز نہیں کر سکتا لہذا مولوی "اچھا فقہ داں یا عالم حدیث تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا ریاضی داں جغرافیہ داں اچھا کیمسٹ یا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا اس لئے کدان علوم کا ہمت کم حصہ اس کے پاس ہے۔ مولوی "اپنی جگہ مصر تھا کہ وہ اپنے نصاب میں کسی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی نصابی کتب اسلاف کا اگر انقدر سرمایہ ہیں۔ گو کہ اس کا نصاب دقیق ہے لیکن اس سے وہ اپنے متعلمین میں ایسی پختگی پیدا کر دیتا ہے جو کالجوں اور اسکولوں میں ممکن نہیں ہے شک اس کے اس نصاب سے متعلمین کو ساہا سال کی محنت شاقہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اس کا طالب علم ہرن کا جسے وہ پڑھتا ہے، شائق ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اگر اسے "دنیاوی" عزت نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا فارغ صرف پیش امام اور مکتب کا مدرس ہو کر رہ گیا۔ اور سٹر دفتر نشین ہو کر اپنے حال میں مگن ہو گیا۔ حالانکہ قیام پاکستان کے بعد اسے ایک صحیح اسلامی مملکت بنانے کے لئے دونوں کا تعاون اشد ضروری تھا۔ تصور کس کا ہے؟ اس وقت یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے درسی نصاب کا از سر نو جائزہ نہیں لے سکتے؟ اگر نہیں" تو کیا یہ نصاب جس میں ہم (ماسوا منقولات) پرانے فلسفہ ریاضی کے پرانے اور دقیق ترین فارمولوں۔ کیمیا اور میتھ کی متروک ابحاث پر قانع ہو جاتے ہیں، عہد حاضرہ میں کافی ہے؟ کیا علوم جدیدہ کی تحصیل کے بغیر مخالفین اسلام کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ لہذا جدید افکار سے واقفیت کے بغیر کیا ہم اسلامی افکار کی دوسرے ممالک میں کامیابی سے اشاعت کر سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ اسی قسم کی اور مشکلات بھی ہمارے علماء کے سامنے ہیں اور حالات کے مطابق اس سے کہیں بڑھ کر دشواریاں درپیش ہیں۔ جن کا اگر آج نہیں تو کچھ عرصہ بعد لازماً احساس کیا جائیگا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو درس نظامیہ کے نصاب کی فہرست پڑھتے ہی ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ اس پورے نصاب میں بنیادی مذہبی کتب دوچار ہی ہیں تقریباً پچاس کتب میں مشکوٰۃ (حدیث) جلالین و بیضاوی (تفسیر) اور ہدایہ و شرح وقایہ (فقہ) ہی صرف ایسی کتب ہیں جو مذہبی ہیں۔ اس کے علاوہ جنہی کتب بھی ہیں یا تو وہ ان کتب کے لئے مبادی و لوازم کی

حیثیت رکھتی ہیں اور یا پھر علومِ مروجہ سے متعلق ہیں جن کا بلحاظِ وقت چرچا رہا ہے۔ وہ کتب جو مقصود بالعرض نہیں میری مراد علومِ آلیہ کی کتب سے ہے، انہیں مقصود بالذات بنالیا گیا ہے صرف نحو یا گرامر کی تیرہ چودہ کتب میں قواعد کی تکرار زیادہ ہے، مشق بالکل نہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شرح جامی جو کہ نصائی حیثیت سے تو گرامر کی کتاب ہے لیکن اس میں گرامر کو بھی عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے۔ علمِ کلام کی پانچ چھ بڑی بڑی کتب میں ان مسائل و شکلات کا ذکر تک موجود نہیں، جن سے آج ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل کو واسطہ پڑ رہا تھا۔ آج علمِ کلام کے نئے مسائل درپیش ہیں جن کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

ریاضی کی تقریباً چھ کتب میں وہ آسانیاں بالکل نہیں ہیں جو جدید الجبرا، جیومیٹری اور حساب نے مہیا کر دی ہیں۔ منطق کی تقریباً گیارہ کتب پڑھا کر متعلم کو اچھا خاصا منطقی ضرور بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ قضیوں اور سفطوں میں اچھی خاصی مہارت بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن یہ مقصود بالذات ہرگز نہیں شاید اسی لئے ابنِ خلدون نے لکھا ہے کہ

فيكون الاشتغال بهذه العلوم الاليتية تضيعة للعمود
شغلاً بما لا يعنى (مقدمہ)

ان علومِ آلیہ سے اشتغال علم کا ضائع کرنا اور ایسے امور سے دلچسپی کے مترادف ہے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

مزید طرہ یہ کہ ہمارے ہاں معقولات میں بہت سی ایسی کتب زیرِ ورس رہتی ہیں جن میں متعدد فنونِ خلطِ منط ہو کر رہ جاتے ہیں۔ متعلم بے چارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کس فن کی کتاب پڑ رہا ہے اور مباحث کچھ اور ہی نظر آتے ہیں بقول شخصے ”ہ احوال این قوم دیرت ایشان“ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ملا حسن، حمد اللہ اور قاضی مبارک وغیرہ منطق کی کتب ہیں لیکن ان کے اکثر مباحث الہیات، ما بعد الطبیعیہ، علمِ باری، جعلِ بیض، جعلِ مرکب، کلی طبعی کا وجود فی الخارج اور وجود ذہنی وغیرہ سے متعلق ہیں۔

ہمارے درس کی اکثر کتب نفسِ مضمون سے زیادہ لفظی مباحث سے پر نظر آتی ہیں شمیہ ہی کے ایک جملے میں جس میں مصنف نے لکھا تھا ”العلم ما تصور فقط وهو الخ“

قطبی اور میر کے کئی حصے مشرق اس بحث پر لگ گئے ہیں کہ ”ھو“ کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے۔
 ہمیں اب اپنے پورے نصاب کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا جس میں منقولات کے حصے کو
 برقرار رکھتے ہوئے علومِ آلیہ اور معقولات کے حصے میں نہایت اہم تبدیلیاں کرنا ہوں گی
 صرف و نحو میں مختصر اور جامع کتب قواعد منتخب کر کے جدید طریقوں کے مطابق مشقوں پر زیادہ
 زور دینا مناسب ہوگا۔ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، اقتصادیات، شہریت جیسے علوم کی ابتدائی
 کتابیں داخل نصاب ہونا ضروری ہیں۔ اس سے بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ میں
 نہیں سمجھتا کہ کس اجر میں مشرق پڑے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”ہم تو صیبا بخاری کے مطالعے میں اجر سمجھتے ہیں، میرزا ہد امور عامہ کے مطالعے میں
 بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں۔“

(ملفوظات اشرف علی اشاعت ماہ ربیع ۱۳۷۱ھ)

افکارِ نو اور جدید تحقیقات سے روشناس ہونے کے لئے ہمیں مجبوراً کسی غیر ملکی زبان کا
 سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ ایسی زبان جس میں علوم کا سب سے زیادہ ذخیرہ موجود ہو اور پچھلے
 جس کے ذریعہ ہم اسلامی افکار و تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کرا سکیں۔ جس کے ذریعے
 بیویں صدی کے انسان پر اسلام کی حقانیت پیش کر سکیں جو آج فطرت کی تسخیر کے باوجود اپنی ذات
 کی تسخیر نہیں کر سکا ہے جو اس مادی دور کے کھوکھلے نظریوں سے اتنا کہ روحانی سکون کا مثلاً
 ہے۔ شاید اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے مولانا شبلی مرحوم نے کہا تھا۔

تعلیم میں جب تک یورپ کے کسے زبان کے تعلیم

لازمی نہ قرار دے جائے اور زمانہ موجودہ کے علوم و فنون

نہ پڑھائے جائیں اس وقت تک مذاقہ مالہ کے موافق

کیونکہ اربابِ قلم پیدا ہو سکتے ہیں۔“

(مقالات شبلی جلد ہشتم ص ۶۸ مطبع اعظم گڑھ)

یہ معروضات نہ تو کسی طویل بحث کا آغاز ہیں اور نہ غلط فہمی کی کسی

تحریک کا کوئی باب - چند ذاتی تجربات و شواہد کی روشنی میں پیدا ہونے والے وہ حقائق ہیں جنہیں ہمارے علماء ضرور محسوس کریں گے - زمانہ بدل گیا ہے - اور آئندہ کو بدلے گا - اب ہمارے اکابر علماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی پکار سنیں اور پھر مدارس کے نظام کا بنظرِ غائر جائزہ لیں -

”اور اگر مسلمان علماء کے شاندار علمی کارنامے نہ ہوتے تو یورپ ابھی تک جہالت اور نکتیت میں پڑا سٹرا کرتا - کئی طویل صدیوں تک دنیا کی روحانی روشنی اسلامی ممالک ہی سے پھوٹتی رہی - اس کے بعد فیاد حصوں میں تقسیم ہو گئی چنانچہ جہاں یورپ مادی اور معنوی دنیا کی تسخیر کے لئے نکل پڑا، وہاں مشرق قدیم مذہبی کتابوں کی خشک تاویلات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا - اس نے اپنے آپ کو اس حد تک ماضی کے حوالہ کر دیا کہ وہ گویا اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نذر ہو گیا - یورپ میں صدیوں تک چھاپہ خانوں میں شائقین کے لئے کتابیں چھپا کیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر سلطنتِ ترکی کے شیخ الاسلام نے ۱۲۹۰ھ میں بافتاعہ فتوے کے ذریعہ کتابوں کے چھاپے خانے کو عملِ شیطان کے الزام سے سبھی ہونا قرار دیا - یورپ میں انجیل مقدس وہ کتاب تھی جسے سب سے پہلے چھاپا گیا - اور انجیل کے وہاں جو ترجمے ہوئے، وہ مختلف زبانوں کی تشوہ و تادیب ان کے ادب کی ترقی کا باعث بنے اس کے برعکس دینِ اسلام قرآن مجید کے دوسری زبانوں میں ترجمے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان عوام سے الگ تھلگ رہا یہاں تک کہ آخر میں مصطفیٰ کمال کی اصلاحات نے اس مقدس کتاب کو ان بزرگوں کے لئے جو عربی نہیں جانتے تھے، قابلِ فہم بنایا -

اردو ترجمہ از پروفیسر ڈاکٹر الحاج عبدالکریم جبرائیل (ہنگری)

جدید دور میں جدید ہنرمائی کی ضرورت

از مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(یہ مقالہ ۲۱ نومبر کو تقابلیہ جیکل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے یونین ہال

میں پڑھا گیا تھا)

حضرات! جدید دور میں جدید رہنمائی کی ضرورت "مقالہ کا عنوان ہے۔ یہ آواز بکشتش ہونے کے باوجود قابل توجہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ موجودہ بے حسی کے عالم میں کون سر پھر قدیم و جدید کی بحثوں میں الجھے گا اور عاقبت کی زندگی پر خار دار جھاڑیوں کو ترجیح دے گا۔

لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ زندگی کی شعاعیں ہمیشہ بے حسی کے پردوں سے پھوٹی ہیں اور زندگی ہر دور میں چند سر پھروں ہی کی منتظر رہی ہے۔ راہ کی مشکلات اس لئے کبھی نہیں پیش آئی ہیں کہ اٹھا ہوا قدم رکے بلکہ اس لئے آئی ہیں کہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھایا جائے۔

معاشرہ کی قدر و قیمت خیر و شر کے تناسب سے ہوتی ہے۔

معزز حاضرین! دنیا انسانوں کی دنیا ہے، جن کے احساسات کی زود اثری جذبات کی ہیجان انگیزی اور خواہشات کی نا عاقبت اندیشی ملا، اعلیٰ میں ضرب المثل ہے۔ جب ان کے ہاتھوں میں کوئی معاشرہ آئے گا تو لازمی طور سے اس میں خیر کے ساتھ شر اور خویہوں کے ساتھ خامیوں اور خرابیوں کا ظہور ہو گا۔ اور شاید یہ کہتے ہیں کہ خیر کی توانائیاں ہر قدر بڑھانے کے لئے شر کا وجود ضروری ہے اور خویہوں میں دیکھی پیدا کرنے کے لئے خامیوں کا ظہور ناگزیر ہے۔

درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است
آتش کرا بود و گریہ و لب نباشد

اس بنا پر ہر معاشرہ ان دونوں کی قوت سے تشکیل پا کر وجود میں آتا ہے اور پھر انہیں
میں تناسب برقرار رکھ کر اپنی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔
معاشرہ میں تنوع و ارتقاء لازمی ہے۔

معاشرہ کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں بلکہ اس میں ہر عروج کے ساتھ تنوع اور ہر بقا
کے ساتھ ارتقاء لازمی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر
جگہ معاشرہ انسانی زوال پذیر ہو جائے۔ بلکہ اس کی جگہ جو قوم عروج کے مراحل طے کرتی ہے، وہ اپنی بقا
کے لئے مختلف قسم کی ترقیاتی اسکیموں، معاشی تجویزوں اور فلاح و بہبود کی نئی تنظیموں کو برسرے کار
لانے پر مجبور ہوتی ہے، جن کے ذریعہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اور زندگی کو
خوشگوار و نمونہ بخش مضافتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی بہتر سے
بہتر فضا کی تلاش میں مصروف رہتی ہے۔ یہ تنوع و ارتقاء قانون فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ان کی
بدولت کائنات بہت ویلہ کی تیرنگیاں قائم ہیں اور بڑی حد تک قوموں کی بقا و کارِ باز بھی ان میں پوشیدہ ہے
اگر کوئی قوم ان کی طرف توجہ نہیں کرتی ہے تو قانون فطرت سے بغاوت کی مجرم ہوتی ہے اور اگر اپنی
”آن“ کو ختم کر کے انہیں میں جذب ہو جاتی ہے تو قویٰ خودکشی کی مجرم قرار پاتی ہے۔

مسلم قوم سخت قسم کی ذہنی کش مکش میں مبتلا ہے۔

امبرین کی رائے ہے کہ مسلم قوم میں ”نشاة ثانیہ“ کے آثار نمایاں ہیں لیکن زندگی کے مراحل طے
کرنے میں وہ سخت قسم کی ذہنی کش مکش سے دوچار ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جو قوم ایک دور
سے گذر کر دوسرے دور میں قدم رکھتی ہے تو وہ اسی طرح کی کش مکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایک طرف اس
کی قدیم زندگی اور فلاح و بہبود کی یادگاہیں ہوتی ہیں، جن پر زندگی کی عمارت پہلے تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔
اس بنا پر فطرتاً ان سے تعلق اور نگاہ رہتا ہے۔ دوسری طرف نئی زندگی اور نئے حوصلہ کی وسعت
ہوتی ہے، جس میں فسادِ فحش کے ساتھ حصولِ مصالح اور دفعِ مفاسد کا سامان ہوتا ہے اور قوت کیساتھ
فلاح و بہبود کے امور انجام پاسنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قوم اگر قدیم زندگی پر قانع رہتی ہے

اور زمانہ و معاشرہ کی نئی وسعت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے تو اس کی توانائیوں کا کوئی مصرف نہیں رہتا ہے اور بالآخر گھٹ گھٹ کر دم توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔

اور اگر اپنے تصور حیات و اصول زندگی کو نظر انداز کر کے نئی وسعت کو اس کے انداز میں قبول کرتی ہے تو قومی وجود و خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

یہ کش مکش اپنی انتہا کو پہنچتی ہوئی ہے۔

یہ کش مکش اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب کسی قوم کے قارئین و انتہا پسند گروہوں میں تقسیم ہوں اور عمل و رد عمل کی مذہبوں کی افسراط و تفریط کی دو راہوں پر کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ کسی قسم کی وسعت و تبدیلی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو جی کہ قوم کی توانائیوں کا گلا گھٹ جانے کی فکر سے بھی بے نیاز ہو اور دوسرا ہر وسعت و تبدیلی کو لعینہ قبول کرنے پر تیار ہو اور قومی وجود کے ختم ہو جانے کی اس کو کوئی پروا نہ ہو۔

بد قسمتی سے مسلم قوم اپنی نشاۃ ثانیہ کے مراحل میں اسی انتہائی کش مکش سے دوچار ہے اور اس کے قارئین اپنے اپنے انداز میں دو انتہا کی نماندگی کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں کہا جاسکتا کہ مستقبل میں مسلم قوم کا کیا بنے گا؟ اور نشاۃ ثانیہ کے مراحل کس مقام پر اس کو کھڑیں گے؟ البتہ زمانہ کی رفت و آمد اور مسلم ممالک کے حالات سے یہ بات یقیناً کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل قریب میں مروجہ سرمایہ دارانہ مذہب کو سخت دھکا پہنچنے کا اور اسکی موجودہ صورت نہ برقرار رہ سکے گی۔ حقیقی مذہب جدید معاشرہ میں کب اور کس شکل میں نمودار ہوگا؟ اس پر تفصیلی گفتگو کا غالباً ابھی وقت نہیں آیا ہے۔

ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں

ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں۔ یہاں نہ تعمیری ذہن کی قیادت ہے اور نہ قادیانی دو گروہوں میں تقسیم ہیں بلکہ چاروں اچار قیادت ایک ہی گروہ کے حصہ میں ہے اور بحیثیت مجموعی ایک ہی انتہاء کی نماندگی ہو رہی ہے جس کا جدید حالات و معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہنگامی حادثات و فسادات نے مسلم قوم کی دشواریوں اور پریشانیوں کی نئی نئی راہیں کھول دی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے حل ہونے بغیر مذہب و ناموس تک کا سودا آسان ہو گیا ہے۔

اس کے باوجود غریب مسلمان اپنی ضرورت کے ناگزیر مسائل میں رہنمائی سے محروم نہیں جس کی وجہ سے حصول مصالح اور دفع مضرت کی راہیں بڑی حد تک مسدود ہیں۔ اور بہت سی ترقیاتی اسکیموں اور تنظیموں سے محض اس بنا پر قائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ ہر ہوش مندر کو یہ معلوم کر کے حیرت ہو گی کہ تعمیری پلان بنانے اور معاشرتی فلاح دہبود کی اسکیم خود تیار کرنے کی تو کیا توفیق ہوتی، حصول مصالح اور دفع مضرت کے لئے جو اسکیمیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ شرکت کی راہیں بھی نہیں نکالی جاتی ہیں۔ اور اگر احساس دلانے پر کچھ توجہ ہوتی بھی ہے تو آف ٹائم کے بجائے ایک ایسی پناہ گاہ (دارالحرب) کی تلاش ہوتی ہے کہ جن میں بزرگ خود وہ تو محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن قدیم و جدید تمام عقود و فاسد کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو بھی واضح فیصلہ کی شکل میں لانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کب تک مسلمان مصائب برداشت کرتے رہیں گے؟ اور موجودہ قیادت کیوں کمر راہ کی نشان دہی کر کے گی؟

قومی زندگی میں قائمین کی اہمیت -

حاضرین کرام! ادھر قائدین کی بحث کو زیادہ اہمیت اس بنا پر دی گئی ہے کہ قومی زندگی میں ان کی حیثیت بمنزلہ روح اور جان کے ہے۔ یہی حضرات زندگی میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے فکر و عمل کی نئی دنیا بناتے ہیں۔ اگر ان میں انتہا پرندی یا غفلت دے جی کی روح سرایت کر گئی تو پھر قوم کا جو مشرب بھی ہو جائے وہ کم ہے۔

مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ

ادھر مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں اس نے مذہب سے رہنمائی نہیں حاصل کی ہے بلکہ اپنے قدیم دشمن "یورپ" کو رہنمایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی و ملی لحاظ سے اس کی حیثیت ایک گم کردہ راہ قافلہ کی ہو رہی ہے جس کا نہ کوئی نصب العین باقی رہنا ہے اور نہ بلند مقصد۔ بس راستہ کی تلاش میں احساس ناکامی کے ساتھ شب و روز کی شغولیت رہ جاتی ہے وہ اجزاء جن سے نشاۃ ثانیہ کی خمیر تیار ہوئی ہے۔

چنانچہ اس کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جو خمیر تیار کیا گیا ہے اس کے اجزاء یہ ہیں۔

(۱) فکر و خمیر کی حریت (۲) مادی ذہنیت اور (۳) ذوقِ حسن و جمال۔

زندگی کے لئے ان نینوں کی ضرورت مسلم ہے لیکن اگر ان کے حدود و قیود متعین ہوئے اور آزادی دے باکی کے ساتھ برگ و بار لانے کا موقع ملتا رہا تو ان کی وحشت ناکی و ہوسناکی کے وہ مناظر آئیں گے کہ دنیا انگشت پہ نداں رہ جائے گی۔ مذہب و روحانیت سے توقع تھی کہ وہ حدود و قیود متعین کریں گے اور وقت ضرورت رہنمائی کرتے رہیں گے لیکن اس خمیر میں دونوں کی "چاشنی" اس قدر ہلکی ہے کہ ان سے کسی اہم کردار کی توقع بے سود ہے۔

وہ اجزا جن سے تعمیر ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں جن اجزا سے نشاۃ ثانیہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور جو چیزیں بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ ذہنی دھڑکی مد نظر میں وسعت اور عالم فطرت کے مطالعہ کا حوصلہ

۲۔ مختلف علوم و فنون کے حاصل کرنے کا جذبہ

۳۔ سرمایہ داری و جاگیر داری کے زوال سے ایک نئی قسم کی شہری زندگی اور نظام معاشرت کی نئے انداز میں تشکیل۔

۴۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی وسیع پیمانہ پر اور نئے انداز میں تنظیم و تشکیل جن کا پہلے تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔

۵۔ جلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے بہت سی ترتیباتی اسکیمیں اور تنظیمیں جن کا پہلے وجود نہ تھا

۶۔ علم و معلومات کی اشاعت کے وسیع ذرائع اور تحصیل علم کی سہولتیں۔ جو افکار و خیالات یا علوم و فنون پہلے امیروں اور خاندانی لوگوں کی جاگیر تھے اب عام طور پر ان کی اشاعت ہونے لگی ہے

۷۔ ذرائع آمدنی کی فسادانی اور ضروریات زندگی میں اضافہ، نیز ملازمت کی مستقل حیثیت

و اہمیت، اور نذرانہ و تمناؤں کو ذریعہ معاش بنانے کی مذمت

۸۔ بحری اور ہوائی اسفار کا سلسلہ اور اس سے متوقع فوائد۔

۹۔ فنون لطیفہ کے مطبع نظر میں انقلاب اور ان کی عرباں نمائش

۱۰۔ مختلف انداز میں جن و لطافت کی تصویریں حتیٰ کہ شکیل مردوں اور عین عورتوں کی ایسی

تصویریں کہ وہ اس دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔

۱۱۔ ربط و ضبط کی نئی نئی شکلیں جن میں ٹی پارٹیاں، جلسے جلوس اور رقص و سسہ و سوسہ کی محفلیں نیز ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کی عجیب و غریب شکلیں اور گفتگو و ملاقات میں مکرو فریب کے ٹیکنیکل انداز۔

۱۲۔ ذہنی اتار کی داخلاتی بے راہ روی کے ساتھ اعصاب پر عورتوں کا تسلط۔

۱۳۔ امرائے نفیر اور علماء سے بغاوت۔

۱۴۔ شر پھیلانے کی منظم طاقتیں اور خیر کے مبلغوں میں ذہنی و فکری اور علی انتشار۔

۱۵۔ مذہب سے کسی خاص دنیوی فائدہ کا متعلق نہ ہونا۔

اس مجموعہ سے ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔

غرض اس قسم کے مجموعہ سے مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہو رہی ہے اور ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس مجموعہ کے صرف آخری چیزوں پر نظر نہ ہونی چاہیے بلکہ مجمع حقیقت تک رسائی کے لئے سب پر نظر رکھنا ضروری ہے۔

حالات میں اتنا چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ان کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں معمولی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن اس قسم کی ہمہ گیر تبدیلیوں کا پہلے وجود نہیں ملتا تھا۔ مفکرین کو غالباً اسی اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تاویل ہو کہ مسلمان جب تک برسرِ اقتدار رہے، زندگی اور معاشرہ کا ایک ہی دور چلتا رہا۔ حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے معمولی قسم کی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن ان کو ”دور“ کی تبدیلی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ نے ایک نئے دور کو جنم دیا ہے۔ اشتراکیت کے فلسفہ نے اس دور کو نہیں بدلا ہے بلکہ حالات کے نشیب و فراز سے جو تبدیلیاں ناگزیر ہوتی ہیں وہی اس کے ذریعہ وجود میں آئی ہیں۔

اب مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہے اور نئے دور کا معاشرہ ہے جس میں اشتراکیت ترقی کی شکل میں نمودار ہے۔ اور جس کو مذہبی رہنمائی عطا کرنا ہے۔

موجودہ رہنمایاں قابلِ قدر ہونیکے باوجود کافی نہیں ہیں۔

موجودہ رہنمایاں اپنے اپنے انداز میں قابلِ قدر ہونے کے باوجود کافی ہیں اور نہ ذمہ دار بھی

سبکدوش کر رہی ہیں۔ ان کے سامنے رہنمائی کے لئے ایک ایسے مریض کا نقشہ ہے جب کہ وہ قوی و توانا تھا۔ اس کے لئے معتدل انداز میں غذا تجویز کرنے کی ضرورت تھی اور نہ غذا کے انتخاب میں موسم اور قوی وغیرہ کا لحاظ ضروری تھا۔ بس جو ذخیرہ اس کے پاس موجود محفوظ تھا وہ وقت اور موسم کے لحاظ سے کافی تھا اور جب ضرورت استعمال کرنے میں آزادی تھی۔ لیکن اس وقت مسلم قوم جس انداز کی مریض ہے اس کے لحاظ سے اگر غذا دینے میں مزید غفلت و کوتاہی ہوئی تو نفاہت کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گا اور پھر دوپینے سے بھی انکار کر دے گی۔

اور اگر مہذبین اگر مہذبت کے خلاف خود ہی غذا استعمال کرنے لگی تو اس کی زندگی کا جو حشر ہو گا وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے لیکن طبیبوں اور تیمارداروں کو بھی اپنے اپنے حشر سے بے فکر نہ بننا چاہیئے۔ جب شاخ ہی پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا تو اس پر آشوبانہ کیونکر برقرار رہے گا۔

یہ رہنمائیاں محدود اور تنگ ہیں

یہ رہنمائیاں اس قدر محدود اور تنگ ہیں کہ زندگی کے جدید حالات و معاملات کے لئے ان میں کوئی گنجائش ہے اور نہ وسیع و متنوع ضرورتوں کی طرف کوئی رہنمائی ہے۔ پھر ان کا اثر و نفوذ انہیں مالک میں زیادہ ہے جن میں قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری نظام قائم ہے یا معاشی ناہمواری کا مسئلہ شباب پر ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ذریعہ کسی درجہ میں اس نظام کی تائید اور ایک خاص ذہنیت کی نمود ہوتی ہے یا نہیں لیکن چونکہ پچھلی تاریخ میں سرمایہ داروں اور اکثر نمایندگان کے اشتراک و تعاون سے لوگوں کے کافی حقوق ضائع ہوتے رہے ہیں اس بنا پر نشاۃ ثانیہ کے قاموس نگاران رہنمائیوں سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔

یورپ کی تحریکوں سے عبرت و بصیرت حاصل کرنا چاہیئے۔

ان کے سامنے یورپ کے نشاۃ ثانیہ کے وقت کی کئی اہم تحریکیں موجود ہیں جن کے کارنامے کسی طرح نظر انداز کر کے قابل نہیں ہیں حتیٰ کہ لوگوں کی مذہبی تحریک بھی موجود ہے کہ کھلی کارگردگی تاریخ یورپ کا روشن باب ہے۔ لیکن جب نشاۃ ثانیہ کا نہایت تیز دھارا آیا تو یہ تحریکیں اس میں مذہبی روح پھر گئیں اور اس کے ایوانے ترکیبی کیونکہ رہنمائی کرنے میں کس قدر ناکام رہی

تھیں؟ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے نہ اجتماعی و تمدنی مسائل مرتب کر سکی تھیں اور نہ عوامی فلاح و بہبود کے لئے کسی پروگرام کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوئی تھیں۔

اسلام اور عیسائیت میں کافی فسق کے باوجود پروٹسٹنٹ تحریک کی درج ذیل خامی سے کافی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ مذہب پروٹسٹنٹ (لو تھر کی مذہبی تحریک) اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا خارج میں رونما ہونا تھا، یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعت آلود مذہب اور ناشائستہ دنیا قابل اصلاح روح کے خلاف سر اٹھایا۔ چونکہ اس کی بنیاد انکار و تردید پر تھی اس بنا پر جب تک اس کا کام کلیتہً برباد کن تھا، بڑا زور دیا۔ اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک نئے مذہب کے خلاف جس کے اصول کی غلط تعبیر کی گئی تھی، یو ریش کرنا، ان لوگوں کے لئے نہایت آسان تھا۔ جن کے دلوں میں حق کے واسطے مذہبی جنگ کا جوش دھولہ تھا لیکن جب اس کی باری آئی کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے کی کوشش کرے تب اس کی کمزوری نمایاں ہو گئی۔

اس تحریک نے عوام کے مقابلہ میں امراء کو زیادہ اہمیت دی تھی چنانچہ ”لو تھر“ نے عوام کی بہ نسبت روسا اور شہزادگان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کئے تھے اور ابتدائی معرکوں میں اس نے انہیں سے حفاظت و مدد کی التجا کی تھی اور آخری ایام میں انہیں پر پورا اعتماد کیا تھا۔ عوامی فلاح و بہبود اور عوامی ضرورت کی طرف اس نے کوئی خاص توجہ نہ کی تھی جیسا کہ ”لو تھر“ نے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں (کسانوں کی مخالفت سخت تحریروں اور تقریروں سے کی۔ اس نے امراء سے مطالبہ کیا کہ اس شورش کو سختی سے فرو کیا جائے۔)

غرض اس تاریخی تجربہ کے بعد کیے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ تحریکیں نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں اور مزید کسی ٹھوس جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے جب

۱۔ خروج فرانس مصنفہ ایچ۔ او۔ ویکن ایم۔ اے۔

۲۔ حوالہ بالا ص ۱۰۱

۳۔ تاریخ یورپ مصنفہ اے جے گرانٹ ص ۵۰۳

معاشرہ کی تمام تر بنیادیں اقتصادی اور معاشی بن گئی ہوں تو کوئی تحریک ان بنیادوں کو چھیڑے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اور چھیڑنے کے بعد رجعت پسندی کی راہ اختیار کرنے میں کس قدر غلطیم خسارہ ہے۔

موجودہ حالات میں رہنمائی کا طریقہ

معزز حضرات! موجودہ پریچ حالات میں کام کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ ایمان و یقین والی زندگی کی اہمیت تسلیم کی جائے اور اقامت دین کے جذبہ کی قدر کی جائے لیکن سیاسی اسٹوٹ اس کو نہ بنایا جائے، ورنہ قبل از وقت سیاسی اقتدار کی خواہش اس جذبہ کو کچل کر رکھ دے گی اور سیاسی اقتدار ہی مقصود بالذات بن جائیگا۔ پھر جنگ محض اقتدار کے لئے ہوگی اور مذہب آلہ کار کے طور پر استعمال ہوتا رہے گا۔ پھر نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی کے لئے نظام حیات کی جن تفصیلات کو از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہو (اور وہ بہت ہیں) مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اہل فن کے مشورہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں مرتب کیا جائے۔ معاشی بد حالی کو دور کرنے، ترقیاتی سیگنوں سے مستفیع ہونے اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے عوامی فلاح و بہبود کے مختلف شعبے قائم کئے جائیں اور امداد باہمی کے متعلق ادارے چلائے جائیں۔

بڑی بات یہ ہے کہ مذہب کی قویٰ و عملی ترجمانی اس انداز سے کی جائے کہ یہ سب امور اس کے اجزائے ترکیبی قرار پائیں، اور لوگوں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ صرف عید میلاد کے جلسے جلوسوں، مدارس کے لئے چندہ، نفلی حج و قربانی، لٹریچر کی نشر و اشاعت اور مذہبی نمائندوں کی خاطر تواضع اور ان کے لئے نذرانہ و تحائف وغیرہ سے مذہب ہی سمندرل جاتی ہے بلکہ اس پر زور دیا جائے کہ جب تک خود کو فقا کر کے دوسروں کی بقا کا سامان نہ ہو اور دوسروں کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کی خاطر ذاتی و خانہ ذاتی مفاد کو قربان کرنے اور نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو اس وقت تک نہ انسان صحیح معنوں میں مذہبی بنتا ہے اور نہ مذہب کی کوئی قابل قدر خدمت انجام پاتی ہے بات صرف صدقہ و خیرات پر نہ ختم ہونی چاہیے۔ افرادی و اجتماعی ملکیت کا گورکھ دھندا بھی نہ حائل ہونا چاہیے۔ پس اللہ کے بندوں کو رزق حلال میسر ہو اور موجودہ دور کی زندگی کے لئے جلد منفعت و نفع مضرت کا سرو سامان ہو۔ اس مقصد کے لئے جو کچھ انتظام ہو وہ

حق اور فرض کی شکل میں ہو۔ احسان و تبرع کی بات اس وقت بھلی معلوم ہوتی ہے جب کہ معاشرہ قومی و توانا ہو اور اپنی غذا کے بارے میں خود کفیل ہو۔ غرض جب تک مذہب کے نام پر ہمہ جہتی پروگرام نہ ہوگا اور اثنائے دقربانی کے عملی نمونے نہ سامنے آئیں گے، اس وقت تک مذہب و زندگی کا ربط قائم ہوگا اور نہ طوفان کی شدت کا مقابلہ ہو سکے گا۔

حالیہ انقلابات سے عبرت و بصیرت

مسلم ممالک کے حالیہ انقلاب اور ان میں اسلامی تحریکات کی ناکامی، عبرت و بصیرت کے لئے کافی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مذہب کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کسی طرح نظر انداز ہونے کے قابل نہیں ہے۔

دین و مذہب کے نام پر جس بوکھلاہٹ کا مظاہرہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر مذکورہ انداز سے ہمہ گیر پیمانہ پر کام نہ کیا گیا تو وقتاً فوقتاً ایسے بہت سے مظاہرے سامنے آتے رہیں گے اور بہت سے مقامات پر خود مدعیوں کو اپنے دعویٰ کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ پھر بھی بگڑنے کے بعد بات بنائے نہ بن سکے گی۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ غرباء تر پ رہے ہیں۔ یو ایس سکسک رہی ہیں اور یتیم بچے ہلک رہے ہیں۔ اور جب سیاست کا کوئی ”موڑ“ آتا ہے تو حالات و مصالح کے جتنے تیز تر کش میں موجود ہوتے ہیں وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ زمانہ کی ستم ظریفی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جن زبانوں نے کل تک عورت کے عائلی حقوق تسلیم کرنے میں بخل سے کام لیا تھا، آج وہی اس کو سربراہ مملکت بنانے میں پیش پیش ہیں۔

کہاں لٹا ہے یہ جا کے کاروان ہمدرد و وفا

کہ دوستی سے بہت دور دشمنی نہ رہی

سچ کہاہے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاریت من ناقصات عقل و دین اذہب لیب الرجل الحازم من احد الکن (الحديث) کی پختہ کار اور ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنے والا ہیں نے ناقصات عقل اور دین میں سے عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ صورت حال بڑی نازک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس اقدام پر خوشی منائی جائے

مہ غالباً یہ اشارہ بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے (مدیر)

یا ماتم کیا جائے۔ خوشی اس لئے کہ دینی مصالح و جنگامی حالات کا لحاظ کر کے زندگی کے بہت سے نئے اور ضروری مسائل میں اعتدال کی راہ نکالنے کے لئے عرصہ سے جدوجہد جاری تھی اب اس کے لئے مثال سامنے آگئی ہے۔ یہ مثال بھونڈی اور بے محل ہونے کی وجہ سے اگرچہ مفید مطلب نہیں ہے لیکن اس میں غیرت و عبرت دونوں کا پورا سامان موجود ہے اور ماتم اس لئے کہ طاغوتی سیاست نے محراب و منبر کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے بات کہاں سے کہاں پہنچ کر رہے۔ بس اللہ ہی سے دعا ہے کہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے اور ایسی باتوں کی آڑ میں مذہب سے بے اعتمادی نہ پیدا ہو۔ (آین)

جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

حاضرین کرام! موجودہ رہنمائیاں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور بڑی حد تک کامیاب ہیں جدید دور کے کام غالباً ان کے میدان کے نہیں ہیں، درندہ یقیناً رہنمائی فراہمیں۔ ایسی حالت میں زندہ رہنے کے لئے جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ اس وقت بار آور ہو سکتی ہے جبکہ مذہبی حضرات انداز فکر بدلیں اور نئی جگہ گاہوں کے مدہوش ہوش و حواس درست کریں۔ آخر حقائق سے جنگ کب تک جاری رہے گی، اور خود فریبی کی دنیا کہاں تک ساتھ دے سکے گی؟

میرے الفاظ یقیناً سخت ہیں لیکن میں مجبور ہوں۔ درد آشنا کی نظر درپور ہونی چاہیئے نہ کہ اس کے اظہار کے طریقوں پر۔

میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو بر ملا کہہ دوں اور جس کا آنا یقینی ہے وقت سے پہلے اس کی اطلاع دے دوں تاکہ اگر کچھ رفق جیات باقی ہے تو زندگی کا سرو سامان کر لیا جائے۔

چھتیں پاٹ لیں تاکہ ہاراں سے پہلے

سفینہ بنا رکھیں طوفاں سے پہلے

انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش

ذیل میں ”معدرتہ الی دبکہ“ انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش متعین کئے جاتے ہیں، جن سے نشاۃ ثانیہ میں مذہبی کا زکوۃ تقویت پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے۔

(۱) ہدایت الہی کسی معاشرہ کو وجود میں نہیں لاتی ہے بلکہ انسان کے ہاتھوں معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں خیر و شر دونوں کی نمود اور خوبیوں کے ساتھ خامیوں کا ظہور ہوتا ہے۔

(۲) موجودہ معاشرہ کو ہدایت اپنے انداز میں ڈھالتی ہے اور خیر و شر کی حد بندی کر کے اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اس طرح پہلے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پھر ہدایت کے انداز میں ڈھالنے کے لئے احکام و قوانین مقرر ہوتے ہیں۔

۳۔ ہدایت اپنے نزول کے زمانے میں اس وقت کے معاشرہ کو محض خیر و شر کی نسبت سے بطور نمونہ پیش کرتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں سے دست بردار ہو کر زندگی کی گاڑی کو اسی معاشرہ پر چلاتا رہے اور ترقی یافتہ عمارت کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی عمارت کی طرف دعوت دیتا رہے۔ مقصود عمارت نہیں ہوتی ہے بلکہ خیر و شر کی وہ نسبت اور عدل و اعتدال کی قوت ہوتی ہے جو ہدایت الہی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے اور بطور نمونہ اسی کو وہ پیش کرتی ہے۔

۴۔ معاشرہ فطری رفتار کے مطابق ترقی کرتا اور بدلتا رہے گا اس کو نہ کسی طبقہ کا جمود رک سکتا ہے اور نہ کسی قوم کا زوال بریک لگا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو جمود توڑنا اور زوال کو ختم کرنا ہے تو ذہنی و فکری تبدیلی کے ساتھ اس کے لئے اپنے زمانہ کی تنظیمی ترقیاتی چیزوں کو قبول کرنا ناگزیر ہے البتہ قبولیت سے پہلے انسانوں کی دنیوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کا تعین ضروری ہے۔ خیر و شر میں امتیاز اور خوبیوں و خامیوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے ”دہی پیمانہ“ معتبر ہوگا جو ہدایت الہی نے مقرر کیا ہے، اور ”دہی معیار“ درجہ سند حاصل کر سکے گا جس کو ہدایت نے اپنے نزول کے زمانہ میں بطور ”نمونہ“ پیش کیا ہے۔ ان میں اگر تفریق کی گئی تو صحت کی ضمانت نہ رہے گی اور تبدیلی کی کوشش ہوئی تو فوجی دہلی وجود ختم ہو جائیگا۔

اسی طرح جانچے اور پرکھے بغیر اگر تمام چیزوں کو قبول کیا گیا تو ”شر“ چونکہ اپنے اندر کشش کے ساتھ سہل الحصول بھی ہوتا ہے اس بنا پر زندگی کی ساحت وپرداخت میں دہی وخیل بن جائے گا اور نائنٹی ترقی ہوتے ہوئے بھی حقیقی ترقی کا خواب شر مندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

۵۔ جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے بنیادی نقطہ نگاہ یہ بنانا پڑے گا کہ اگر اس وقت ہدایت کے نزول کا زمانہ ہذا اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ نفس نفیس تشریف فرما ہوتے تو آپ طلب منفعت اور دفع مفرت کا کس قدر لحاظ فرماتے؟ اور معاشرہ ترقی فلاح و بہبود کی پیسنروں میں

کس جذبہ کو ملحوظ رکھتے؟

اس سلسلہ میں رسول اللہ نے اپنے زمانہ کے معاشرہ کو "ہدایت" کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے "ادالہ" کے بجائے "امالہ" کی جو روش اختیار فرمائی ہے اور ترمیم و تہذیب و تحفیف کے جن اصول و ضوابط سے کام لیا ہے وہ سب جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

وقت کی دوا ہم ضرور رہیں

جدید معاشرہ میں جس چیز کی اصل کمی ہے وہ روحانیت کا فقدان ہے۔ نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں اس پر زیادہ زور صرف کرنیکی ضرورت ہے، لیکن اس کے حصول کے لئے عمومی طور پر ادراد و ظالمت اور نوافل کا طویل سلسلہ آج کی مصروف اور متنوع زندگی کے لئے سخت دشوار ہے۔ بس مقررہ احکام کی بجا آوری کے ساتھ آؤ سحرگاہی کا التزام کافی ہے کہ فیض کی تجلیوں کے لئے گہری اندھیری کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس گلی کا سودا رات کی تاریکی میں زیادہ آسانی سے ملتا ہے۔ مسلم قوم کی شہ رگ پر جس چیز کا براہ راست حملہ ہے وہ اقتصادی بد حالی اور معاشی ناہمواری ہے نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں موجودہ دور کے معاشی مبادیات کو سامنے رکھ کر اسلامی عدل و اعتدال کے احکام وضع کرنے ہوں گے۔ قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری کو بنیاد بنا کر عدل و اعتدال کی آواز سے وقت کی ضرورت نہ پوری ہو سکے گی۔

حقیقی مذہب ہی کام دے سکتا ہے۔

غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس کی تسکین کے لئے بے جان عقیدہ اور چند مراسم و اعمال کی نائش سے جدید معاشرہ کی رہنمائی نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح جو مذہب صنعت و حرفت میں تبدیل ہو کر محض دنیوی زندگی کی چاکری میں مصروف ہے وہ بھی اس سلسلہ میں بے سود ہے۔ اس راہ میں وہی مذہب کام دے سکے گا جو انفس میں تبدیلی کے ساتھ کائنات کے سرچشمہ و نزول کی تحقیقات سے دل چسپی ظاہر کرتا ہو۔ اور موجودہ اجتماعی و تمدنی مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا ہو۔ اگر ایک طرف جدید معاشرہ کے فکر و عمل کے لئے بلند نصب العین عطا کرنا ہو تو دوسری طرف نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھنا ہو

اس کے لئے مذہبی لوگوں کو وسیع نقطہ نظر اختیار کرنا ہوگا اور جلسے و جلوس کی تفریحات کی جگہ سرتاپا عمل بننا پڑے گا۔

آخری بات

حضرات! گفتگو بہت طویل ہو گئی لیکن کہنے کی باتیں ابھی نہیں ختم ہوئیں۔ آخر میں ہوش و حواس کی درستی کے لئے صرف اس قدر گزارش ہے کہ یہ رد عمل کا دور ہے جس میں گزشتہ تفریط کے مقابلہ میں افراط ہے۔ یہ ہمیشہ نہ برقرار رہے گا بلکہ اس میں تبدیلی ہو کر رہے گی۔ گھبرانے اور مرعوب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے راہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جن نظریات نے ہماری اخلاقی و روحانی زندگی کے تار پود بکھر دیئے ہیں مختصر لفظوں میں ان کا تجزیہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

۱۔ انسانی نورانی الاصل کی جگہ حیوانی النسل قرار پایا (نظریہ ارتقار)

۲۔ فطرت انسانی کی لطافت کو جبلت کی کثافت سے بدلا گیا۔ (نظریہ جبلت)

۳۔ عفت و عصمت کے جذبہ کو جنینیت کی ہوسناکی میں تبدیل کیا گیا (نظریہ جنینیت)

۴۔ انسان کے روحانی آبجیکٹ کو اشتراکیت کی قسادت نے پاش پاش کیا (نظریہ اشتراکیت)

۵۔ آپ خود غور کیجئے کہ زندگی میں ان کے اثرات انسان کو کس مقام پر لا کھڑا کریں گے۔؟

اور انسانیت کا کارواں کب تک میدان کرب و بلا میں تڑپتا رہے گا۔

آج کارواں کو جس جام حیات کی تلاش اور جس شہریت روح افزا کی جستجو ہے وہ آپ کے

پاس موجود ہے، جرأت و ہمت کے ساتھ آپ خود پیچھے اور اہل دنیا کو بلائیے۔

اگر مجھے معاف کیا جائے تو ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ داعضانہ مصلحت موجودہ

دور کی رہنمائی کے لئے مجتہدانہ بعیرت کے ساتھ زندانِ جرأت کی ضرورت ہے زاہدانہ ہمت سے کام نہ چلے گا

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰبَعَ الْهَدٰی

عالم مثال

عباد اللہ فاروقی

عالم مثال کو سمجھنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں "شخص اکبر" کا جو تصور ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ اسکی نسبت سے عالم مثال کا مفہوم پوری طرح سے ذہن میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک "شخص اکبر" عالم جمالی کا دوسرا نام ہے۔ یہ عالم جمالی یا (شخص اکبر) اپنے اندر ایک شخصی وحدت لئے ہوئے ہے دیگر اجساد جو اس میں پائے جاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے۔ جیسے سمندر اور اس کی لہریں اس عالم جمالی کے اندر ایک روح ہے۔ جو روح اعظم یا نفس کلی کہلاتی ہے۔ یہ انسانی ارواح سے اس طرح وابستہ ہے کہ اسے ان سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اب شخص اکبر میں دو عالم پائے جاتے ہیں۔ (الف) عالم ارواح۔ (ب) عالم مثال۔

عالم ارواح مادہ اور محسوسات سے منزہ اور پاک تسلیم کیا گیا ہے۔ اسے "شخص اکبر" سے وہی نسبت ہے، جو قدرت عقلی کو انسانی دماغ کے ساتھ ہے۔

شخص اکبر میں دوسرا عالم جو پایا جاتا ہے، وہ عالم مثال ہے۔ یہ عالم شاہ صاحب کے نزدیک شخص اکبر کی خیالی قوت کا دوسرا نام ہے شخص اکبر کی عقلی قوت کو وہ عالم ارواح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قوت خیال کے توسط سے انسان ان صورتوں کو سمجھتا ہے جو مادی صفات سے متصف تو ہوتی ہیں لیکن وہ مادہ نہیں ہوتیں (مثلاً کسی شے کی شکل رنگ اور مقدار وغیرہ) اس کے برعکس عالم ارواح ہر لحاظ سے مادی صفات سے پاک اور منزہ ہوتا

ہے۔ غرض شخص اکبر کے دماغ میں عالم مثال اس طرح ہے جیسے انسانی دماغ میں خیالی تصویق ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مادی دنیا میں وجود پذیر ہونے والی ہر شے پہلے سے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہی چیز ہے جو عالم مثال میں دیکھی گئی تھی۔ تو غلط نہ ہوگا۔ اس عالم کا وجود شرعاً ثابت ہے۔ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کو پیدا کیا، تو اس نے پکار کر کہا کہ مجھے رشتہ توڑنے والوں سے پناہ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روز عشر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو باروں کی صورت میں متشکل ہونگی، یا پھر ندوں کے دو غول کی شکل میں۔ پھر وہ ان لوگوں کی نجات کی کوشش کرے گی، جو بارہا ان کی تلامذت کرتے رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا کی صورت میں دی جائیگی جس کی آنکھیں نیلگوں اور دانت باہر نکلے ہوئے ہونگے اور وہ از حد کرمیہ المتطر ہوگی۔ علاوہ انہیں ایک حدیث میں آیا ہے۔ قبر میں فرشتے میت کو آہنی گرزوں سے مارتے ہیں۔ اور وہ اس زور سے چیختا ہے کہ یہ چیخیں سوائے جن والہ کے پوری دنیا کی سماعت میں آتی ہیں۔ کافر کے لئے اس کی قبر میں تانوں سے سانپ مقرر کئے جاتے ہیں جو براہ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ ان کے علاوہ اسی قبیل کی دوسری احادیث سے بھی عالم مثال کا وجود ثابت ہے۔

غرض شاہ صاحب کے نزدیک عالم مثال اس عالم حقی کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے وہ ممکنہ مقدری ہونے میں جوہر جسمانی کے مشابہ ہے اور نورانی ہونے میں جوہر مجرد عقل کے مشابہ ہے۔ وہ جسم نہیں جو مادہ سے مرکب ہو۔ اور نہ وہ مجرد جوہر عقلی ہے۔ بلکہ دونوں کے درمیان برزخ اور حدِ فاصل ہے۔ جو چیز دو چیزوں کے درمیان برزخ ہوتی ہے۔ اس کے لئے دونوں کا غیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح عالم مثال عالم ارواح و عالم شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ جہاں تک اس کا مشاہدہ کرنے کا تعلق ہے، بعض لوگ اسے عالمِ ربیاری میں دیکھتے ہیں جب کہ ان کے حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں۔ بعض کو یہ عالم اوقاتِ بیداری میں بھی مکشوف ہوتا ہے جس کی وجہ علویات کی جانب ان کی توجہ سے ان کے ظاہری حواس کا معطل ہونا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں

کہ اس ناسوتی دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے ہر شے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔

امام غزالیؒ "عالم مثال کو خیالی تمثال" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حکماء میں سے افلاطون کا نام سب سے پہلے آتا ہے جس نے عالم مثال کی نشاندہی کی۔ اسی طرح شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی بھی اس کے قائل تھے۔ نجی الدین شیخ اکبر اور ملا صدرا الدین نے بھی عالم مثال کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔

ذیل میں ہم عالم مثال سے متعلق حکمائے مشائین و حکمائے اشراقین کے نظریات مجملہً پیش کرتے ہیں۔

حکمائے مشائین کے نزدیک عالم مثال نفوس منبطعہ ہی کے عالم کا دوسرا نام ہے وہ نفوس منبطعہ کو ایک ادنیٰ قوت خیال کرتے ہیں جو جرم فلک پر محیط ہے اور انوکھا صورت کا محل ہے۔ حکمائے مشائین کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عالم مثال عالم سمادات ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر تنفس پر یہ عالم منکشف ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ افلاک بھی نفوس رکھتے ہیں اس لئے ان میں بھی عالم مثال موجود ہے اور یہ ان کے نفوس منبطعہ میں ظاہر ہوتا ہے۔

حکمائے اشراقین اس بارے میں اپنے منکشفات کی بنیاد اشراق پر قائم کرتے ہیں۔ وہ عالم مثال کو عالم اشباح کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو اشیاء عالم شہادت میں ہم دیکھتے ہیں ان کا وجود پہلے عالم مثال میں ہوتا ہے۔ اسی وجود کے مطابق وہ عالم ناسوت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض حکماء ایسے بھی ہیں جو بیک وقت مشائین میں بھی ہیں اور اشراقیین میں بھی۔ وہ اپنے دعاوی کی بنیاد نہ صرف قیاس اور برہان پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اشراق و انکشاف پر بھی رکھتے ہیں۔ یہ حکماء عالم مثال کو عالم مقداری بھی کہتے ہیں۔

حضرت شاہ اسماعیل شہید عفتات میں فرماتے ہیں کہ غلیفوں پر چونکہ عالم کی شخصی وحدت کا لازماً واضح نہ ہو سکا۔ اور وہ نہ جان سکے کہ سارا عالم اپنے سارے اجزاء کے ساتھ ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے وہ عالم مثال کی وحدت کے بھی قائل نہ ہو سکے۔ اور صوفیہ کرام پر عالم کی شخصی وحدت کا لازماً چونکہ منکشف ہو چکا تھا۔ اور باطنی طور پر عالم کے نفس کلی کی وحدت کا بھی اس لئے شخص اکبر کے قلب کی وحدت کا بھی اقتضا انہیں محسوس ہوا۔

غرض حضرت شاہ ولی اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات میں ایک غیر غفیری عالم بھی موجود ہے جس میں معانی اور افعال مناسب صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں رونا ہونے والے جملہ واقعات پہلے عالم مثال میں صورت پذیر ہوتے ہیں اور مادی دنیا میں ان واقعات کا وجود عالم مثال میں ان کے جو مُردِ مثالی ہوتے ہیں ان کا ظل ہوتا ہے۔ اس طرح جو چیزیں عالم محسوس میں وجود میں آتی ہیں ان کے یہاں وجود میں آنے سے پہلے ان کا دوسرا عالم میں وجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ چیزیں مادی دنیا سے غائب ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی ان کا وجود باقی رہے گا۔ لیکن واضح رہے کہ جو چیزیں عالم حسی میں موجود ہیں وہ عالم مثال میں بھی ضرور ہوں گی۔ لیکن جو چیزیں عالم مثال میں ہیں وہ عالم حسی میں ہونا ضروری نہیں۔ اس واسطے ارباب شہود فرماتے ہیں کہ عالم حسی کو عالم مثال سے وہ نسبت ہے جو انگور ٹھٹی کے حلقہ کو ایک وسیع میدان سے ہے۔ یعنی عالم مثال کی تمام اشیاء عالم محسوس میں موجود نہیں۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک عالم مثال شخص اکبر کی خیالی قوت کا نام ہے گویا عالم مثال کا ادراک قوتِ متخیلہ ہی کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال محض عالم خیال نہیں۔ بلکہ اس کے سوا بھی ہے۔ درحقیقت صورِ مثالیہ کا مجموعہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ (۱) خیال متصل (ب) خیالات منفصل۔ خیال متصل صورِ مثالیہ کی وہ قسم ہے جس میں انسانی قوتِ متخیلہ اس کے ادراک کے لئے شرط ہو۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کوئی انسان مکان بنانے سے پیشتر اس کی تصویر اپنے متخیلہ میں متین کرے۔ دوسری صورت خیال متصل کی یہ ہے کہ انسان خواب میں متخیلہ صورتیں دیکھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا کی محسوس اشیاء صورِ مثالیہ کی ظل ہیں۔ بعینہ انہی صورِ مثالیہ کے خیالات بھی ظل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عالم روحانی کے وجود پر دلیل ہوں۔

خیالاتِ منفصل صورِ مثالیہ کی دوسری قسم ہے لیکن قوتِ متخیلہ ان کے ادراک کے لئے شرط نہیں ہے۔ بالفاظِ دیگر اگرچہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال عالم خیال کے سوا بھی ہے۔ ضروری نہیں اس کا ادراک قوتِ متخیلہ سے ہو بلکہ قوتِ باصرہ سے بھی اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً آئینہ میں اشیا کا عکس دیکھنا) انہیں خیالاتِ منفصل اس لئے

کہتے ہیں کہ یہ تنجیلہ انسانیت سے علیحدہ بذات خود موجود ہیں عالم مثال صرف عالم خیال نہیں۔ بلکہ یہ عالم خیال سے الگ بھی ہے مثلاً مردوں کی روح کو عالم رویا میں دیکھنا۔ اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یا مراقبات اور دیگر اوقات میں ارواح کی رویت اور ان سے ہم کلام ہونا۔ یا عالم ملکوت سے ملائکہ کا مورد اشکال میں شہود ہونا۔ عالم ملکوت سراپا رد حایت ہے۔ لہذا اس کی رویت مادی نہیں۔ یہ خیال منفصل ہے۔ تاہم اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خیال منفصل خیال متصل سے بہت مشابہ ہے۔ اور کوئی معنی یا کوئی روح ایسی نہیں ہے جس کی صورت مثالی اس کے کمال کے مطابق نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال کے اوپر کے طبقوں کو سمار کہتے ہیں اور نچلے طبقوں کو جود (دفعہ) اور عالم مادی کو زمین کہتے ہیں۔ ارسطو وغیرہ کے فلسفہ کے اثر سے بعد میں اسے افلاک بھی کہا جانے لگا۔

جب کوئی چیز عالم مثال کے فوقانی طبقہ سے نیچے اترتی ہے۔ یعنی اس کا عکس نیچے پڑتا ہے، تو اسے "نزول" کہتے ہیں۔ وہ چیز تو بہر حال اوپر کے طبقے میں رہتی ہے۔ صرف اس کا عکس "نزول" کرتا ہے۔ اسی طرح نچلے طبقے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کی مثال فوقانی طبقے میں بن جائے، تو اسے صعود کہتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ صور مثالیہ کی حقیقت کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ مشائخ کے نزدیک ان کی حقیقت کثف ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اور اسکی کئی شرائط ہیں۔ جن کی پابندی لازم ہے مشائخ کے نزدیک صور مثالیہ کے ادراک کے لئے سالک کو مندرجہ ذیل شرائط مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ حق گوئی۔ ۲۔ توجہ الی اللہ (۳) عالم روحانی کی طرف نفس کا رغبت کرنا (۴) نفس کو براہیوں سے پاک رکھنا (۵) نفس کا عمدہ صفات سے موصوف ہونا کیونکہ یہ سب باتیں نفس کے استکام کا باعث ہو کر قوی ہیں۔ چنانچہ جس قدر نفس قوی ہوگا اسی قدر ان امور پر اسے قدرت حاصل ہوگی۔ اور ارواح مجرّمہ کے ساتھ اس کو قوی مناسبت بھی پیدا ہوگی۔ اور مشاہدہ کامل حاصل ہوگا۔

مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ بعض دیگر شرائط بھی ہیں جو بدن سے متعلق ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ عبادات میں مصروف رہنا (۲) لوگوں کو نفع پہنچانا (۳) افراط و تفریط کے درمیان اعتدال قائم کرنا (۴) ہمیشہ با وضو رہنا (۵) ذکر واذکار میں مصروف رہنا۔

مذکورہ بالا شرائط مؤثر مثالیہ کے ادراک کے لئے نفس انسانی کو آمادہ کرتی ہیں۔ اور یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کو بام عروج پر لے جاتے ہیں۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے عمل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیہ اور تاویل کے ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات وجود کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلے اصطلاح "عالم مثال" ہے اس اصطلاح میں افلاطون نے نیفے کے جھلکے کو متعلق ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلا ہوا ہے۔ کچھ چیز کے مثال سے شاہ صاحب کوئی ایسا واحد اور منفرد جو مراد نہیں دیتے جس کا ایک ٹھوس اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اسے ایک چیز کے یا اس ایک چیز کے مثال کے بجائے "عالم مثال" کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی نسبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث مدد سے زمین پر نازل ہونے سے پہلے ہی نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخ واقعہ دنیا میں پہلی جنوری ۱۹۵۵ء کے صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہو گا لیکن جس معنی میں اللہ تعالیٰ مبدی الباقی ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کچھ ایکلے یا اکبر سے اور درافناوہ جو مر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے ساری کائنات کے جو بھی وسیع (۳) وسیع کے ختم ہیں ہو گئے وہی اس واقعہ کا سبب ہو گئے کائنات کے اس متعدد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعہ کے جو سرشتے پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں ہے) عالم مثال ہے۔

(انڈیا کٹر صبح احمد کمالی)

خاندانہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کمریم الدین بانی پتی کے قلم سے

پروفیسر محمد ایوب قادری ایم اے

ابتداءً

مولوی کمریم الدین پانی پتی (ف ۱۸۶۹ء) دہلی کالج (دہلی) کے نامور مدرس، مصنف اور محافی تھے۔ انہوں نے اردو زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں اور شائع کیں۔ کونے ایسا پڑھا لکھا شخص ہے کہ ان کے مختصر مکر مشہور معروف اردو لغت "کرم اللغات" سے واقف نہ ہو۔ انہوں نے عربی اور اردو شعراء کے دو تذکرے بھی لکھے ہیں اردو شعراء کا تذکرہ "طبقات الشعراء ہند" (طبع دہلی ۱۸۴۸ء) تو انہیں نہیں ملے بھی جاتا ہے مگر عربی شعراء کا تذکرہ "تذکرہ فرائد الدہر" تو بالکل ناپید ہی ہے۔ اتفاق سے مولوی سید محمد مبین ری سٹ

۱۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۸۴۸ء میں شائع ہوا ہے اس میں شریک مصنف کی حیثیت سے "ایف۔ نیلن" کا نام بھی شامل ہے۔

۲۔ مولوی سید محمد مبین (مورخ دکن) پیدر دکن کے قدیم رہنے والے ہیں تمام عمر دولت آصفیہ حیدر آباد (دکن) کے سرشتہ تعلیم میں گزری۔ ۱۹۲۲ء میں گزری آئے ایک پیش قیمت کتاب خانہ مالک ہیں جس میں نہایت اہم اور نادر مطبوعات و خطوط کا ذخیرہ ہے اس کے علاوہ شاہی فرامین، مسندات، سکے جات تصاویر اور اخبارات و رسائل کے پرانے نامل موجود ہیں مبین ری صاحب کا یہ ذخیرہ بڑا قابل قدر ہے۔ مبین ری صاحب بہت خلیق، متواضع اور علم دوست بزرگ ہیں۔

کے نادر ذخیرہ علیہ میں یہ نایاب تذکرہ ہیں دیکھنے کو ملا۔ اس میں تین سو ستانوے (۳۹۷) عربی شعرا کے حالات درج ہیں جن میں (۱۷) برصغیر پاکہ و ہند کے شاعر ہیں۔

مولوی کریم الدین نے بحیثیت عربی شعرا تذکرہ فرائد الدہر میں شاہ دولہ اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، اور ان کے خاندان کے نامور تلامذہ میں مفتی احمد بخش کاندھلوی، مولوی رشید الدین خان دہلوی مفتی صدر الدین خان آرزو، مولوی حیات اللہ کھنوی، مولانا ملوکہ العلوی نانوتوی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے حالات لکھے ہیں اور مولوی کریم الدین نے اپنے دوسرے تذکرے بلقائے الشعراء ہند میں اس خاندان کے اردو شعرا کے حثیت سے شاہ اسماعیل شہید اور مولانا ملوکہ العلوی اور مفتی صدر الدین آرزو کا ذکر کیا ہے۔

مولوی کریم الدین شاہ دولہ اللہ دہلوی کے صاحبزادگانہ سے قریب العهد اور بعض دوسرے حضرات کے ہم عصر تھے اور اس خاندان سے بالواسطہ تلمذ کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ لہذا ان کے لکھے ہوئے حالات بہت قابل قدر ہیں۔ اگرچہ شاہ دولہ اللہ کو بحیثیت اردو شاعر المتخلص بہ اشتیاقہ پیش کرنے میں مولوی کریم الدین کو سختی مغالطہ ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اساتذہ

۱۔ تذکرہ فرائد الدہر، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۸۴۷ء میں شائع ہوا ہے۔

۲۔ ان نو حضرات کے علاوہ ہندوستانی شعرا میں سراج الدین علی خان آرزو، علی حزیں ادحد الدین بلگرامی (کریم الدین نے حیدر الدین نام لکھا ہے جو غلط ہے) النشا اللہ خان انشاؤ مولوی اکبر شاہ کابلی، مفتی امر اللہ خان، غلام علی آزاد بلگرامی، احمد عرب شروانی کے حالات لکھے ہیں۔

۳۔ مولوی کریم الدین بن شیخ سراج الدین، پانی پت میں ۱۲۳۷ھ مطابق ۱۸۲۱ء میں پیدا ہوئے (بلقائے الشعراء ہند مولوی کریم الدین و ایف نیلن ص ۳۷ مطبع العلوم مدرسہ دہلی ۱۸۴۸ء)

مولانا مملوک کے اعلیٰ تالو تھے اور مفتی صدالہ دین آزاد کے حالات عقیدہ کے زبان میں لکھے ہیں۔ مصنف کے زبان پرانی بلکہ بعض جگہ توجہ ربط اور اکھڑی اکھڑی ہے۔

ہم نے ان دونوں تذکروں سے خانوادہ دلی اللہی کے حالات اقتباس کر کے ضروری حواشی و تعلیقات کا اضافہ کر دیا ہے اور بعض حضرات کے حالات حاشے میں لکھ دیئے ہیں۔ امید کہ ناظرین الرحیم اس دریا فتنہ کو دلچسپی سے مطالعہ فرمائیں گے۔

محمد الیوب قادری

شاہ ولی اللہ دہلوی

شیخ احمد ولی الدین شیخ عبد الرحیم دہلوی، اوس شیخ اور استاد کامل اور عالم اجل پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اندنوازش تھی کیونکہ اوس کو فیض علوم کثیرہ اور فنون جدیدہ کا ایسا ہوا اور ایسا بابرکت رہے جسے تھا کہ آج کے دن تک برب تصانیف تفاسیر اور کتب حدیث اور اوراد و نیفہ وغیرہ کے تمام ہندوستان میں فیض عام اوس سے ہوا۔ اوس فاضل کی تصنیفات سے اور فاضلوں کی رہائی ہوئی اوس کو اگر امام ائمہ منقول کہوں تو بجا ہے۔ اور اگر فقہار معقول کہوں تو سزا ہے۔

انہوں نے درمیان شاہ جہاں آباد کے پیدائش پائی۔ اصل ادن کی سرہند ہے۔ شیخ کلور الدین حاتم جو کہ ایک شاعر اردو گو گزرا ہے وہ ان کا ہم عصر تھا یہ شخص مرد متوکل، پارسا، عالم، عامل

۱۔ عربی کے اشعار قصائد جو کریم الدین پانی پتی نے جو بطور نمونہ نقل کئے تھے۔ وہ طوالت کی وجہ ہم نے ان حالات میں شامل نہیں کئے ہیں۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تصانیف کی تفصیلی فہرست کے لئے ملاحظہ ہو مجموعہ دہلیا اربعہ مرتبہ محمد الیوب قادری

۳۔ ۲ تا ۲۲، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد

۴۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش اسی ماہ مارچ ۱۶۷۲ء میں ہوئی۔ یوپی انڈیا میں ۱۱ شوال ۱۰۸۰ھ کو ہوئی۔

مشغول بن گئے تھے چونکہ طبیعت موزوں اور سلیم رکھتے تھے اس لئے اکثر قصائد عربی اور عبارت عربیہ نثر اردو نظم اور کبھی کبھی اشعار اردو بھی کہتے تھے اشعار اردو میں اشتیاق ان کا تخلص ہے۔ ۱۹۰۷ء
آج کے زمانہ تک بلب عالم تفسیر اور حدیث اور فقہیت کے انکے نام کی ہندیں دفن ہوئی ہے اور عربی

۱۔ مولوی کریم الدین کو اس سلسلہ میں سخت مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن عبد الرحیم کو ولی اللہ المخلص یہ اشتیاق سرحدی سمجھ لیا ہے اور ان کو یہ دعو کا مرزا علی لطیف کے تذکرہ نگار ہند کی وجہ سے ہوا کیونکہ سب سے پہلے یہ مغالطہ لطیف کو ہوا اور اس کے بی مولوی کریم الدین نیز ذہبی تذکرہ نویسوں نے اس کا اعادہ کیا۔ ورنہ میر تقی میر نے نکات الشجرار میں (مطبوعہ اورنگ آباد دکن ۱۹۳۵ء) فتح علی گڑھ میں نے تذکرہ ریختہ گویاں میں (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۳ء) اور قائم چاند پوری نے مخزن نکات میں (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۲۹ء) اور میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو میں (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۸ء) میں صاف صاف ولی اللہ اشتیاق سرحدی کے حالات لکھے ہیں۔ قائم کے تذکرہ میں معلوم ہوتا ہے کہ اشتیاق سرحدی کا انتقال ۱۱۶۸ھ میں ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ۱۱۶۲ھ میں ہوا ہے لہذا دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اور اشتیاق تخلص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (دست ۱۱۶۴ھ) کا نہیں ہے۔

۲۔ شیخ احمد عرب یعنی شروانی سنہ ۱۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے تحصیل علم حسن شعی بہاء الدین عالمی علی زبیری ابراہیم صنعانی وغیرہ سے کی مذہباً شیعہ اور عربی کے ادیب شہیر تھے برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے شہروں کی سیاحت کی اکثر کثرت میں رہتے تھے اور انگریزوں کو عربی پڑھاتے تھے۔ ان کی تصنیفات عجب العجاب، حلیۃ الافراح، جوہر الوقاو اور نفیۃ الہین مدارس میں داخل نصاب ہوئیں۔ آخر الذکر کتاب کو آج تک عربی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ گورنر جنرل کے ایما پر وہ غازی الدین حیدر کے مصاحب ہوئے اور ان کی تعریف میں ایک کتاب مناقب جدیدہ لکھی۔ انہوں نے لکھنؤ میں سید اسماعیل خاں مرشد آبادی کی لڑکی سے نکاح کیا۔ غازی الدین حیدر کے انتقال کے بعد وہ مدارس میں رہے۔ اور پھر انگریزوں کے مشورہ سے نواب چغتایہ محمد خاں والی بھوپال کے اتالیق مقرر ہوئے۔ (باقی حاشیہ ص ۵۲ پر)

اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیخ ولی اللہ کی تصنیف سے ایک کتاب قرۃ العین فی ابطال شہادۃ حسین ہے دوسری جنت العالمیہ فی مناقب معاویہ، مگر مجھ کو یقین نہیں آتا کہ ایسے فاضل زبردست نے یہ کتابیں اس طور کی تصنیف کی ہوں۔ مگر یہ دیکھنے میں نہیں آتی مگر چند لوگوں نے یہ مال لکھا ہے۔ اور زبانی بھی اکثر عوام و خواص کے سنسنیں آیا۔ چنانچہ لطف نے بھی اپنے تذکرہ میں یہی لکھا ہے۔ واللہ اعلم

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی بہت اچھا ان کی تصنیف سے ہے محمد شاہ بادشاہ کی محل داری انہوں نے دیکھی تھی۔ یہی جناب مولوی شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ کے والد ماجد ہیں اور کتابیں بھی ان کی تصنیف سے دہلی میں موجود ہیں یہ قصیدہ مدح بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے لکھا ہے اس قصیدہ کا چھپنا بسبب ضرورت کے بہت مناسب ہے لہذا نام لکھا جاتا ہے۔

(تذکرہ فرامادہ مر - ۳۷۶)

(بقیہ حاشیہ) اور ایک کتاب شمس الاقبال فی مناقب ملک بھوپال لکھی۔ احمد شروانی کا انتقال پونابیا ۱۹ ربیع الاول ۱۲۵۶ھ (۲۱ مئی ۱۸۴۱ء) کو ہوا۔ مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ منہج الہیان، انشا فی البحر النفاث بھی ان کی تصانیف ہیں۔ محمد عباس شروانی (ف ۱۳۱۵ھ - ۱۸۹۷ء) ان کے نامور اور صاحب تصانیف فرزند تھے (ملاحظہ ہو تاریخ آل اجماز۔ از محمد عباس شروانی ص ۱۱۸ - ۱۱۹ مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۲۵ھ) لے مولوی کریم الدین نے کتاب کی نشان دہی نہیں کی کہ احمد شروانی نے اپنی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔

۳۔ مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند

۴۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اورنگ زیب عالمگیر (ف ۱۱۷۱ھ) کے عہد میں پیدا ہوئے انہوں نے معز الدین جہاندار شاہ، فرخ سیر، رفیع الدرجات، رفیع الدولہ، محمد شاہ، احمد شاہ کا زمانہ دیکھا۔ عالمگیری ثانی کے عہد میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ میں ہوا۔

۵۔ اس قصیدہ بانیہ کا نام "الطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم" ہے یہ قصیدہ متعدد بار چھپ چکا ہے۔ ہمارے پیش نظر مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۰۸ھ کا مطبوعہ ہے اس کے ساتھ شاہ صواب کے دوسرے ہمزہ، تابیہ اور لامیہ قصیدے بھی شامل ہیں۔

استیقامت تخلص شاہ ولی اللہ نام، کہتے ہیں کہ وہ پیرزادہ رہنے والا سرہند کا تھا، صاحب مجدد الف ثانی کی نسل سے شاہ محمد کے پوتے ہیں۔ شیخ ظہور الدین حاتم کے معاصرین میں سے تھے مرد متوکل مشغول بحق عالم کامل فاضل بے بدل تھے۔ چونکہ طبیعت موزوں رکھتے تھے اس لئے گاہ گاہ فکرِ بخیت بھی کیا کرتے تھے۔

علم تفسیر اور حدیث کا ان کو بہت شوق تھا۔ آج تک درمیان ہندوستان کے ان کے عالم بے بدل ہونے کا شہرہ ہے۔ لطف کہتے ہیں کہ قرۃ العین فی ابطال شہادت حین اس فاضل کی تصنیف سے ہے اور ایک کتاب جنت العالیہ فی مناقب المعادیہ ہے انہوں نے تصنیف کی ہے مگر بعضے فقرہ کی زیبائی یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ صرف ان پر بہتان ہے انہوں نے یہ دونوں تصنیف نہیں کی ہیں اور ان کے خاندان میں یہ کتابیں موجود ہیں۔

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی زبان میں انہوں نے بہت اچھا تصنیف کیا ہے اکثر نکات مشکلہ اور دیکھ اس میں موجود ہیں۔ یہ صاحب مولوی شاہ عبد العزیز کے والد مرحوم ہیں۔
(طبقات الشعراء ہند ص ۱۵۷)

شاہ عبد العزیز دہلوی

شیخ عبد العزیز احمد ولی اللہ دہلوی، سلطان اقلیم معالی کا اور مالک ازمنہ بیان کا والد بیٹے ثانی، اس فاضل بزرگ کی تعریف میں جتنا کچھ لکھوں بہت کم ہے اگر یہ کہوں کہ وہ سب ذکیوں اور عالموں کا

۱۔ یہ عبارت طبقات الشعراء ہند متولفہ کریم الدین اور ایف فیلن سے ماخوذ ہے اس کی تردید پیچھے کی جا چکی ہے۔

۲۔ مولوی کریم الدین نے تذکرہ فرائد الدہر میں ان کتابوں کی معلومات کا مآخذ شیخ احمد عسرب کی کتاب کو قرار دیا ہے اور یہاں مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند بتایا ہے پھر یہاں مولوی کریم الدین نے پیرزادہ تروید بھی کہے اس بات کی تردید مولانا شبلی نعمانی (د ف ۱۲۹۷ھ) اور بابائے اردو مولوی عبدالحق (د ف ۱۹۶۱ھ) نے کی ہے ملاحظہ ہو تذکرہ گلشن ہند از مرزا علی لطف، تبیع و حاشیہ شمس العلماء شبلی نعمانی و مقدمہ از مولوی عبدالحق ص ۲۴۰۔ ۲۵۰ (حیدر آباد دکن ۱۹۵۶ء)

جس کا ارادہ اس کتاب کو دیکھنے کا ہو مطالعہ کرے۔ بالخصوص کلکتہ میں چھپ بھی گئی ہے۔

ہر ہفتہ میں دو دفعہ یعنی منگل اور جمعہ کو درمیان دہلی کے کوچہ چیلوں میں پرانے مدرسہ میں وعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں، بہت فاضل دہلی کے داخل درس ہوتے اور اشارے اور نکات قرآن عظیم کے سن کر فائدہ اٹھاتے۔ بہت کتابیں انہوں نے درباب مذہب امام ابو حنیفہ کے تفسیر کی ہیں۔ انشاء عربی بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ ایک خط سید علامہ حسین کو جو لندن میں رہتا تھا اس فاضل بے عدلی نے درمیان ۱۲۳۸ھ کے لکھا تھا۔ وہ داخل کتاب عجب العجائب ہے۔ جس کا جی چاہے دیکھ لے اس کے اول کے یہ شعر ہیں چونکہ ان کے شعر بہت ہیں اس لئے بہت لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں (تذکرہ فرائد الدہر ص ۳۹)

(بقیہ حاشیہ ص ۵) سید ولد علی (ف ۱۲۳۵ھ) نے تحفہ کے رو میں چھ کتابیں - ۱۔ صوامع البیات - ۲۔ حمام الاسلام - ۳۔ اجازت السہ (۴) رسالہ ذوالفقار (۵) کتاب صوامع اور رسالہ غیت لکھیں، اور ان کے فرزند سید محمد (ف ۱۲۸۶ھ) نے تحفہ کے رو میں دو رسالے البوارق فی بحث الامامة و طعن الراج فی بحث فک والقرطاس لکھے۔ اور ان کے تلمیذ مفتی سید محمد علی خاں کشوری (ف ۱۳۲۵ھ) تحفہ کے پہلے باب کے رو میں سیف ناصری، دوسرے باب کے رو میں تعلیب المکائد، ساتویں باب کے رو میں برہان العادوت اور آٹھویں باب کے رو میں نشید المطاعن و کشف الفسائن اور گیارہویں باب کے رو میں مصارع الالہام لکھیں۔ مفتی کشوری کے فرزند مفتی حامد حسین (ف ۱۳۰۶ھ) نے اپنی تمام عمر تحفہ کے رو میں صرف کر دی حکیم عبداللہی لکھتے ہیں "فانہ صرف عمرہ فی الرد علی التحفہ" (ملاحظہ ہو فضائل صحابہ و اہل بیت از شاہ عبدالعزیز دہلوی (مقدمہ از محمد ایوب قادری ص ۸۱ - ۸۲) پاک ایڈمی کراچی ۱۹۵۵ء)

۱۰۔ تحفہ اثنا عشریہ سب سے پہلی مرتبہ ٹائپ میں کلکتہ میں ۱۳۱۵ھ میں طبع ہوئی۔

۱۱۔ عجب اللعجب، احمد شروانی کے عربی مکتوبات کا مجموعہ اس میں کوئی خط علامہ حسین لندن کے نام نہیں ہے البتہ شاہ عبدالعزیز کا خط خود احمد شروانی کے نام شامل کتاب ہے ملاحظہ ہو عجب العجائب ص ۲۶۵، ۲۶۸ (مطبوعہ مطبع محمدی ۱۲۸۱ھ)

شاہ رفیع الدین

مولوی رفیع الدین فرزند ارجمند شاہ ولی اللہ دہلویؒ، بھائی مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب یہ شخص بہت ذہین و سادہ طاقت عربیہ ادب میں بے انتہار کھتا تھا۔ بڑا عالم گزر رہے۔ انہوں نے اکثر قصیدہ اور مسدس عربی میں کہے ہیں۔ ایک ترجمہ تشریح شریف کا بھی ان کا ہے فائدہ اس کے بہت مشہور ہیں، اس فاضل نے اپنے اوقات اکثر کاروبار دنیا میں اور عبادت اور درس و تدریس میں تقسیم کر رکھے تھے تمام ہم سایہ ان فاضل کے بہت شکر گزار اس کے تھے۔ علم بھی اس کو بہت تھا اکثر فضلاء شاہ ولی اللہ کے جمع اس فاضل نے کئے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک غمہ اسی فاضل کا کیا ہوا ہے اس قصیدہ پر جو شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کے جواب میں لکھا ہے۔ شیخ بوعلی سینا نے ایک قصیدہ اس باب میں لکھا کہ نفس کیا شے ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس فاضل نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ غمہ یہ ہے

۱۔ اصل مطبوعہ نسخہ تذکرہ فرائد الدہر میں شاہ ولی اللہ کی بجائے شاہ عبدالرحیم لکھا ہے جو غلط ہے
۲۔ مولف مولوی کریم الدین پانی پتی نے غلطی سے یہاں شاہ ولی اللہ کی بجائے ان کے والد شیخ عبدالرحیم کا نام لکھ دیا ہے۔

۳۔ شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کا جواب لکھا ہے۔ مولوی کریم الدین نے یہاں بھی غلطی سے شیخ عبدالرحیم لکھ دیا ہے۔

۴۔ یہ غمہ ابھی حال میں شاہ رفیع الدین کی کتاب "اسرار المجتہ" میں شائع ہو گیا ہے جسے مولوی عبدالحمید سواتی نے اپنے مقدمہ اور تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہے (دیکھئے اسرار المجتہ از شاہ رفیع الدین (مقدمہ و تصحیح) از مولوی عبدالحمید سواتی) ص ۱۴۷-۱۴۸۔

(مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ۱۳۸۲ھ)

قریب اٹھارہ انیس برس ہوئے کہ اس جہان سے کوچ فرما کر جنت المادئی کو تشریف لے گئے۔
(تذکرہ سرانداد دہر ص ۱۱۱)

شاہ محمد اسماعیل دہلویؒ

مولوی محمد اسماعیل، یہ صاحب عالم اور بہت دین دار اور سید احمد جو اس فترقہ کا بانی ہے اس کے بہت سرگرم مریدوں میں سے وہی ایک تھا۔ اس فترقہ کا نام طریقہ محمدیہ ہے اس فاضل زبردست نے ایک رسالہ تقویۃ الایمان اس فترقہ کی ہدایت کے لئے دیا بہت کے طور پر لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب اس مصنف کا مسلمانوں کے دلوں سے پرستش دلیوں اور بزرگوں کی دود گردنی اور بدعت اور روضہ کا طواف رد کرنا ارادہ تھا اور ایک خدا کو ماننا اور اس کا شرک کرنا مسائل بیان کئے ہوئے اسماعیل کے درست اور اسلام کے ہیں اکثر لوگ اصل مسائل کو مردجہ سے جو غلط ہیں تمیز کافی نہیں کرتے۔

اس کی تصنیف سے ایک صراط المستقیم بھی ہے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی فارسی کتاب کا ترجمہ ہے وہ بھیجتا شاہ عبدالعزیز صاحب کا تھا جو کہ سید احمد کا استاد ہے اکثر لوگ اس کو بہت مستعد اور عالم جانتے تھے، اسماعیل اور مولوی عبدالحمید کے ہمراہ سید احمد دہلی سے کلکتہ

۱۔ شاہ رفیع الدین ^{۱۱۶۳ھ} ۱۱۶۴ھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ^{۱۲۳۳ھ} ۱۲۳۴ھ میں ہوا۔ ان کی تصانیف میں مقدمہ العلم، رسالہ عروض، کتاب التکمیل، قیامت نامہ، فتاویٰ شاہ رفیع الدین مجموعہ رسائل تشکیک، دفع الباطل، اسرار المحبت اور تفسیر آیتہ النور مشہور ہیں، آخر الذکر چاروں کتابیں مولانا عبدالحمید سواتی کے زیر اہتمام گجراتوالہ سے شائع ہوئی ہیں۔

۲۔ مولوی عبدالحی بن شیخ ہبۃ اللہ بڑھانہ ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے شاہ عبدالعزیز دہلوی کے داماد تھے علم و فضل کے اعتبار سے وہ ہندوستان کے نامور علماء میں شمار ہوتے تھے تفسیر میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز ان کو شیخ الاسلام لکھتے تھے۔ مولانا عبدالحی سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان ہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نہایت چہت و مستعد رہتے تھے۔ (باقی ص ۵۸ پر)

کو واسطے ادائے مناسک حج کے آیا تھا، اسماعیل اور یہ مولوی مکہ کو گئے، ہمراہ سید احمد صاحب کے درمیان شروع ۱۸۲۲ء میں کلکتہ سے سمندر میں سوار ہوا۔ اور اس سال کے اکتوبر کے چینی میں مراجعت کی ہیں برس کا عرصہ ہوا کہ کھوں سے جہاد کر کے شہید ہوئے یہ
(طبقات الشعراء ہند ص ۲۹۵)

مفتی الہی بخش کاندھلویؒ

بڑا فاضل متبحر شاعر اور پروفیسر اور اعظا اور ادیب اور نیک بخت گزرا ہے، اپنے سبب اقران اور اتراب سے فوقیت رکھتا تھا، نثر بھی بہت اچھی لکھتا تھا۔ ایک خط عربی

(بقیہ ماشیہ) انہوں نے سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا۔ حجاز میں اہل عرب کے لئے انہوں نے صراط مستقیم کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ۸ شعبان ۱۲۳۳ھ کو عارضہ بواسیر میں انتقال ہوا۔

ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند (رحمن علی) مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری ص ۲۸۶

۲۸۷۔ (اکبرچی ۱۹۶۱ء)

۱۰۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال صیغہ واعد غائب میں تحریر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طبقات الشعراء ہند (اذکریم الدین دایف۔ فیلن) کا اصل ماخذ، گارسان و تاسی کی تاریخ ادب اردو (جلد اول ہے) گارسان و تاسی نے جس انداز میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال لکھا ہے وہی یہاں نقل کر دیا گیا ہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ ۲ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ کو میدان جہاد (بالاکوٹ) میں

شہید ہوئے۔

زبان میں قاضی القضاۃ محمد نجم الدین خاں کو اس نے لکھا تھا جس کے ان کے یہ دو شعر اس کے لکھے ہوئے تھے۔

صبا بلغ ریاضین السلام بذل وابتھال والحقامی

الی من فاق نجم الخلق فضلا الی نجم المحدثی بدر الظلام

وہ قصبہ کا ندھلہ سکونت پذیر تھا بہت کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے اردو زبان کے اور فارسی اور عربیہ میں بھی ترویج مذہب امام ابوحنیفہ میں اس کے مشہور ہیں۔ میں نے اپنے استاد عالم خفی دہلی جناب مولانا مالوک العلی مدظلہ سے یہ سنا ہے کہ مولوی الہی بخش مذکور ۱۲۵۵ھ کے اسی حدود میں فوت ہوئے۔ (تذکرہ فرائد الدہر ۳۸۷)

مولوی رشید الدین خاں دہلوی

مولوی محمد رشید الدین خاں فاضل کامل اور عامل باعلیٰ گزرے ہیں۔ وہ مدرس اول مدرسہ ملی عربی کے تھے انہوں نے مولوی شاہ عبدالعزیز تدریس سرہ سے تعلیم پائی اور ہر ایک علم پر بہت قادر تھے خصوصاً علم ریاضی میں بڑی دست قدرت تھی اور معقولات کے امام تھے ان کی تالیفات سے کئی کتابیں ہیں۔ اذان جملہ ایک شرح تشریح الافلاک کی علم ہدیت میں انہوں نے لکھی ہے بندہ نے خوب سیراسکی کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرح خلاصہ شرح مولوی عصمت سہارنپوری کا ہے

۱۔ نجم الدین خاں کاکوروی بن مولوی حمید الدین، کلکتہ کی عدالت کے قاضی القضاۃ رہے تدریس و تعلیم کا شغل بھی جاری رہا۔ کئی بلند پایہ کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ”انموذجی“ مشہور ہے۔

۲۳ ربیع الاول ۱۲۸۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۹-۵-۱۲-۵)

۳۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ مولت حالات مشائخ کاندھلہ نے ان کی ۳ تصانیف کا تعارف اپنی کتاب میں کرایا ہے مفتی صاحب نے ۷ اور سی کتابوں پر حواشی لکھے ہیں ملاحظہ ہو حالات مشائخ کاندھلہ از احتشام الحسن ص ۱۲۵-۱۳۰

(ادارہ اشاعت دینیات دہلی ۱۳۸۳ھ)

۴۔ مفتی الہی بخش کا انتقال ۱۵ جمادی الآخر ۱۲۸۵ھ کو ہوا۔ (حالات مشائخ کاندھلہ ص ۱۱۲)

جو بہت بڑی ایک شرح ہے بعد تطبیق عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ شرح عصمت سے اس فاضل نے مختصر کی ہے اور ایک رد ووافض علم کلام میں مولوی دلدار علی کے اور لکھنؤ والوں کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے جو تحفہ کے جواب میں اہل شیعہ نے جواب لکھے ہیں اس کتاب میں اصل متن تحفہ کا مع اس کے اعتراضات کے کچھ کر اپنے جوابات ثبت کئے ہیں ایک رد متعہ میں کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام صولۃ الغنیسم رکھا ہے۔ یہ کتاب مولوی ملا علی مدرس اول حال مدرسہ دہلی کے پاس خاطر سے تصنیف کی تھی اور مسودات ان کے بہت ہیں اور ان کے ہاتھ کی کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہیں۔ اس جائے آدمی کی عقل جبران ہے کہ باوجود اس کثرت علم اور شغل درس اور تدریس اور تصنیف و تالیف کے کتنا ہیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔

مدینہ سے دلی میں وہ ارادہ حج کعبۃ اللہ کا رکھتے تھے مگر انوس کہ نصیب نہ ہوا جب جانے گئے ان کو بیماری مہلک عارض ہوئی۔ ڈیڑھ مہینے تقریباً بیمار رہے بیس برس کا عمر وہ گزرتا ہے کہ اس جہان فانی سے رحلت کی درمیان ۱۸۲۶ء کے، ان کی تصنیف سے ایک خط عربی زبان کا میر ہاتھ آیا ہے جو کہ انہوں نے مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور دہلی کو لکھا تھا۔ (۱) (مسل)

(تذکرۃ فرائد الدہر مت)

۱۔ مولوی رشید الدین خاں بن امین الدین، مفتی صدر الدین خاں آزرہ کے رشتہ دار تھی۔
مسئلہ متعہ کے متعلق لکھنؤ کے شیعہ علماء کے جواب میں ایک کتاب الصولۃ الغنیسم تصنیف تحریر فرمائی ان کی دوسری مشہور کتاب خوات عمریہ ہے اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ مسلم یونیورسٹی لاہور (شیفٹہ کلیکشن) میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ ایضاً لطافتہ المقال، تفضیل الاصحاب اور اعانتہ الموحیدین و امانۃ المحیدین (راجا رام موہن رائے کے رسالہ کارڈ) بھی ان سے یادگار ہیں بقول صاحب نمبر ۱۸۲۳ جلد ہفتم ص ۸۱۷-۸۱۸ ۱۸۲۳ء میں انتقال ہوا۔

اقبال کا پیام

جناب مسعود سلمانی

اقبال کی عظیم المرتبت شخصیت کی گہرا تئوں اور دوستوں کو سمیٹا اور ان کے ہمہ گیر پیغامِ ابد اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے کو تو اقبال اردو اور فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کی شاعری کی حدیں بہت دور در تک پھیل ہوئی ہیں لیکن اقبال محض ایک شاعر ہی نہیں تھے اور نہ شاعری کی حیثیت ان کے نزدیک مقصد کی تھی دراصل شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا اپنے پیغام کی اشاعت کا جو وہ اپنی قوم کی زبان اور اپنی قوم کی وساطت سے ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے۔

اقبال نے اپنے دل و دماغ کی خدا داد نعمتوں اور مطالعہ و محنت سے حاصل کی ہوئی اپنی ساری کی ساری علمی و فکری و ادبی صلاحیتوں کو صرف ایک مقصد کے لئے وقف کر دیا تھا اور وہ تمام عمر اسی مقصد کی تکمیل میں لگے رہے ان کی زندگی کا حاصل اور اصل مقصد وہیں ہی مقصد تھا وہ جیتے تھے تو اسی مقصد کے لئے اور آخر وقت تک ان کو خیال رہا تو اسی کا اور یہ مقصد تھا اپنی گری ہوئی قوم کو ایک حیاتِ بخش پیغام دینا جو گو عملاً اس قوم تک محدود تھا لیکن فکرِ ابدہ پیغامِ پوری انسانیت کے لئے تھا۔ اقبال یہ یہ محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے پیغامِ مشرق کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

اقوامِ عالم کا باطنی اضطراب جس کے اہمیت کا صحیح اندازہ ہم اس وقت نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں ایک بہت بڑے روحانہ اور تمدنی انقلاب کا پیشرو نیمہ سے یورپ کے جنگِ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پورے دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب ہندوستان کے تمدن کے خاکستر سے فطرتِ زندہ کے

گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئے دنیا
تعمیر کر رہی ہے۔

اقبال نے ایک تو زندگی کی گہرائیوں سے ابھرنے والے اس نئے آدم اور اس کی نئی دنیا کا تعارف
کرایا اور دوسرے اس نے ہر دو کی تعمیر میں ہمیں عملی شرکت کی دعوت دی اور اس کے لئے راہ عمل تجویز
کی موصوفت فرماتے ہیں۔

زندگہ اپنے حوالے ہیں کچھ قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جبہ
تک کہ پہلے اس کا نصف گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئے دنیا اختیار نہ کر سکیں جب تک
کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں مشکل نہ ہو فطرت کا یہ اٹل قانون
جس کو قرآن نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما
با نفسہم کے سادہ اور بلخ الف ظ میں بیان کیا ہے زندگی کے
فردی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔

چنانچہ اقبال نے اسی کلیۃ کے پیش نظر اپنی نظم و نثر دونوں کے ذریعہ انسانی زندگی کی اندرونی
گہرائیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعہ زندگی کے مادی ماحول میں بھی انقلاب
ہو سکے۔ اور اس طرح نئی دنیا وجود میں آئے اور اس میں نیا آدم پیدا ہو سکے۔

مختصر یہ ہے اقبال کے پیغام کی اجمالی حقیقت اور یہ تھا اس کا فکری پس منظر اقبال نے اپنا یہ پیغام
ہر رنگ اور ہر آہنگ میں دیا کبھی اس کے لئے اردو اور فارسی کا شاعرانہ جامہ پہنا اور کبھی انگریزی زبان میں
اس پیغام کو اہل نظر تک پہنچانے کی کوشش کی ان کی گفت گو ان کی تحریر ان کی تقریر ان کی سیاسی سرگرمیاں
اور ان کے سیاسی خطبے سب کا حاصل مدعا صرف اسی پیغام کی اشاعت تھی ان سطور میں اقبال کے
اس پیغام کا ایک دھندلا سا خاکہ اور اس کے چند واضح نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس کائنات میں قدرت کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے اس کے دم سے قدرت کا یہ سارا کارخانہ
چل رہا ہے اس کی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے اسے زمین میں خدا کا نائب مقرر دیا گیا
لیکن خود اس کی زندگی کے ثبات کا یہ عالم ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ایک شعلے کی طرح بھڑکا اور
پھر ہوا کے ایک جھونکے سے بجھ گیا۔ موت آٹھوں پہنچا اس کی گھات میں رہتی ہے اور ذرا بھی اسے موقع

ملتا ہے تو اسے ہمت سے نیت کر دیتی ہے اور اس کے جسم خاکی کا دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی اتنی ہی بے ثبات ہے اور اس کی حیثیت پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں کہ ابھی ابھر ادا بھی ہو گیا تو پھر یہ ہنگام کیوں اور کس لئے یہ اتنی تنگ دود اور کیوں صبح شام کی یہ اس قدر کمزور انسان کے مقدر میں زندگی کے یہ چند شب و روز لکھے ہیں اور اسے دیر یا سیر موت کے ہاتھوں مٹا ہی ہے تو بہتر ہے کہ کش مکش حیات میں اس قدر سرگرداں نہ ہوا جائے۔
ادنیٰ زندگی کے دریا کو جہاز عمر رواں میں بے اختیار بیٹھ کر قطع کر لے۔

یہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر انسان اور اقوام کے تمام فکر و عمل کا انحصار ہوتا ہے اقبال کے پیام کا اساسی مسئلہ بھی یہی ہے اور اس نے اسی پر اپنے تمام فلسفے کی عمارت کھڑی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا فنا پذیر یا غیر فنا پذیر ہونا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے صحیح حل ہی پر انسان اور اقوام کی زندگی کا دار و مدار رہا ہے۔

انسانی انا کو عمل دوام بخشا ہے۔

اقبال نے اپنی تعینات میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ مرکزی نقطہ یعنی "انا" یا "تیں" یا اس کی "خودی" فنا پذیر نہیں بشرطیکہ وہ عمل سے اپنے آپ کو لازماً بدلے عمل سے خودی کو نہ مٹے۔ اس دنیا میں ثبات اور استحکام ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب کہ وہ نتیجہ ہو کسی اعلیٰ مقصد اور بلند نصب العین کا پچنانچہ عمل صالح اعلیٰ مقصد کا ممنون احسان ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ مقصد ہی انسان کو مفید و مددگار عمل کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے جو کہ باعث بقا ہے اس عمل صالح کا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کا علم حاصل کرے اور اس کی تسخیر کے لئے مصروف عمل ہو۔ اقبال کے خیال میں آدم کی تخلیق کا مقصد ہی اصل میں یہی علم کائنات اور تسخیر کائنات ہے اس کے لئے اسے ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے بردار رہنا چاہیے۔ اس سے اس کی زندگی میں حرارت، شوق اور جذبہ نمود پیدا ہو گا۔ اور اس کی خواہشیں و صلاحیتیں جاگیں گی فرماتے ہیں۔

حیات وداصلہ یکہ ترقی کرنے اور کائنات کو اپنے اند جذبہ کبرینوالی
مرکتہ کا نام ہے جو رکاوٹیں اس کے راہ میں حائل ہوتے ہیں وہ

ان پر غلبہ پاکر آگے بڑھتے ہیں حیات کا خاصہ یا جوہر طبعی یہ ہے کہ وہ

مسلحہ نئے نئے آرزوئیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔

بقول اقبال کے انسان اس طرح تسخیر کائنات کر کے اور اپنی خدا داد قوتوں کو جلا دے کر اس دنیا میں خدا کا نائب ہو سکتا ہے اور ان کے نزدیک انسان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا نائب بنے اور اسے پیدا ہی دراصل اسی لئے کیا گیا ہے اور یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور اسی کے لئے اسے سرگرم کار ہونا ہے۔

بے شک عمل سے انسان کو دوام نصیب ہوتا ہے لیکن عمل سے کیا مراد ہے؟ کیا بغیر کسی معین مقصد کے کچھ کرتے رہنا عمل ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کرتا اور انسانی "انا" کو لازوال بناتا ہے وہ صرف صالح عمل ہے۔ اور صالح عمل وہ ہے جو بامقصد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ بامقصد عمل کی کیا نوعیت ہے؟ اور مقصد کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں اقبال کے انفرادی اور اجتماعی فلسفہ اخلاق اور ان کے مابعد الطبیعیاتی تصورات میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔

اقبال کے نزدیک بامقصد عمل یا عمل صالح وہ ہے جو ممد حیات ہو۔ اور ممد حیات عمل وہ ہے جو صرف تن کو قوت نہ بخشنے بلکہ تن کے اندر جو جان ہے وہ عمل اس کے لئے بھی باعث نمو ہو۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے مفید ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل فرد کے لئے تقویت اور افزائش کا باعث ہو۔ لیکن فرد کی یہ تقویت اور افزائش اس وقت تک بے معنی رہتی ہے جب تک کہ اس سے پوری جماعت کو بھی تقویت نہ ملے۔ پنا خچہ عمل صالح کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کو بھی قوت اور نمو حاصل ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ فرد اپنے آپ کو کسی انسانی اجتماع کے ساتھ وابستہ کر لے بغیر اس کے اس کی زندگی کے کوئی معنی نہیں اور اس کا کوئی عمل بھی صالح یا ممد حیات نہیں ہو سکتا۔

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور سیردن دیدا کچھ نہیں

اقبال کے نزدیک عمل صالح کے لئے ضروری ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف فرد کی زندگی میں استحکام

پیدا ہوا دوسری طرف سے قومی جدوجہد کی بھی تربیت ہو سکے اور اسے بھی نمونے اس لئے عمل

صالح کی شرط یہ ہے۔

افراد کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے جذبات کی حدود مقرر کریں تاکہ انفرادی اعمال کا توازن و تناقض مٹ کر تمام قوم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔

فرد، جماعت اور انسانیت

اقبال انفرادی انا کی حفاظت اور اس کے استحکام پر بہت زور دیتے ہیں۔ بلکہ ایک غلط فہمی ان کی ساری شاعری اسی دعوت کی صدا ہے بازگشت ہے۔ اس طرح جب افراد کے مختلف انا مل کر قومی انا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اقبال اس کے استحکام اور ترقی کو بھی کچھ اہمیت نہیں دیتے۔

لیکن آخر یہ قوم بھی تو کل نوع انسانی کا ایک حصہ ہی ہے اور جس طرح اگر فرد اور قوم کے اغراض و مقاصد میں تناقض ہو تو اس سے قومی زندگی ناقص رہتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم اور پوری نوع انسانی میں ہم آہنگی اور مطابقت نہیں تو ظاہر ہے قومی زندگی مجموعی حیثیت سے ہموار اور متوازن نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نہ فرد کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ نہ قومی انا ہی صحت مندانہ طریقے سے نشوونما پائے گا چنانچہ اقبال پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اصول و مبادی کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن سے ایک قوم کا عمل صالح مجموعی انسانیت کے عمل صالح سے متعارض نہیں ہوتا۔ اور جیسے فرد کا عمل قوم کے لئے مدحیات بنتا ہے اسی طرح قوم کا عمل تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہوتا ہے۔

فرد، جماعت اور انسانیت ہماری زندگی کے یہ تین مدارج ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اثبات استحکام اور توسیع کا انحصار دوسرے پر ہے اور عمل صالح وہی ہے جو ان تینوں کے لئے بالقریب ممد و مفید ہو اور ان میں تناقض و تباہی کے بجائے ربط و ہم آہنگی پیدا کرے۔ اسی عمل صالح سے فرد کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی قومی خودی کو مستحکم کرتا ہے اور اسی کا حاصل نوع انسانی کی ترقی ہے لیکن زندگی کی آخری حد انسانیت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کائنات کی لامحدود وسعتوں میں انسانیت کی مثال دریا ہیں ایک قطرے کی سیجے۔ اقبال کا تصور حیات مادی فلسفیوں کی طرح انسانیت تک آکر رک نہیں جاتا۔ وہ ہر زندگی کو بے کنار مانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، اور نہ انتہا اور اس کی کیفیت یہ ہے۔

ازل اس کے پیچھے ابد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے

کائنات کا یہی سب سے دقیق زاویہ ہے اور اسے عقل انسانی حل کرنے سے قطعاً قاصر ہے۔ یہاں اقبال کا تصور الہیات خدائے حقّی قدیم کو اصل حیات مان کر کائنات کے اس معنی کو حل کر رہا ہے اور اس طرح ایک فرد سے لے کر زندگی کی آخری منزل تک انسانی ذہن و عمل کو جن مراحل سے گزرنا ضروری ہے اور اسے لاحق ان میں سے گذرنا پڑتا ہے اقبال ہمیں ان میں شمع ہدایت دکھاتا ہے اور ان کے لئے راہ عمل تجویز کر رہا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح فرد اپنی محدود زندگی کو خالق زندگی کی طرح ابدی اور لازوال بنا سکتا ہے۔

یہ ہے اقبال کا تصور الہیات اور اس پر اس کے نزدیک ایک فرد کا منتہائے کمال یہ ہے کہ وہ لاہوتی بن جائے۔ اور اس میں خدائی اوصاف پیدا ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مکتبہ می گویم اور مردانِ حال امتاں رِلا جلالِ اِلّا جمال

اشتراکیت نے لا سلاطین لا کلیسا، لا الہ کا نعرہ لگایا اور فاضل مادی قدردان پر انسانی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ٹھانی مارکس نے کہا کہ مذہب ایفون ہے اور اینین نے زبردستی انسانوں کی اس ایفون خودگی کی عادت کو ختم کرنے کا ہتھیار کیا۔

اقبال نے جہاں ایک طرف اشتراکیت کے اس لا سلاطین اور لا الہ کے نعرے کا خیر مقدم کیا اور اسے کار خداوندان قرار دیا۔ اور سرمایا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے بھی تاریخ میں یہی فریضہ سرانجام دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں محض لا سلاطین لا کلیسا، لا الہ سے کام نہیں چلتا۔ جیسے تعمیر سے پہلے ہر مائے کہنہ کو دیران کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد نئی بنیادوں پر نئی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح زندگی میں بے شک اس لاکھ ضرورت ہوتی ہے تاکہ فرد عمل کی زندگی میں پہلے جولان و بہل بن چکے ہوں ان کو توڑا جاسکے اور نئے افکار و خیالات پر زندگی کی عمارت تعمیر کی جائے۔

زندگی میں لاکھ کے ساتھ لاکھ لزومیت پر اقبال نے اپنے اشعار میں بہت زور دیا ہے وہ بار بار فرماتے ہیں کہ لا ہی سے واصل انسانی زندگی میں حرکت شروع ہوتی ہے انسان اسی جذبہ سے متاثر

ہو کر کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے ماضی کے بندھنوں سے آزاد کرنا اور اسے انکار کرنا سکتا ہے۔ جس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسانی فکر آگے بڑھتا ہے۔
لا کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے۔

وہاں آغاز کار از حرف لا است این نخستین منزل مرد خداست
میتے کر سوز ادیک دم تپید از گل خود خویش را بار آفرید
پیش غیر اللہ لا گفتن حیات تازہ از ہنگامہ اوجانات
تازہ رمز لا اللہ آید بدست بند غیر اللہ را نتوان شکست

یعنی جہاں میں آغاز کار اسی لا سے ہے اور مرد خدا کی پہلی منزل بھی یہی لا ہے اور جب تک لا کی رمز سے آدمی آشنا نہ ہو۔ اس کے لئے غیر اللہ کے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہے۔
پیام مشرق میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

چہ خوش بودے اگر مرد نکوئے ز بندِ پاستان آزا و رفتے
اگر تقلید بودے شیوۂ خوب پیغمبر ہم رہ اجداد بودے

اور یہ پہلوں کے بند سے آزاد ہونا اور تقلید کے خلاف انضامی اسی لا کا کرشمہ ہے اور یہ لا ہی جو ہر موجود کو ختم کر کے نئے وجود کو ابھرنے کا سامان ہم کرتا ہے۔

ضرب او صبر بود را سازد نبود

تا بروں آئی ز گرداب وجود

لا کی اس تمام مدح سرائی کے ساتھ ساتھ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لا کے ساتھ الا نہ ہو زندگی کی عمارت کسی محکم اساس پر نہیں ہو سکتی۔ لا محض تخریب ہے اور بس یہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑا سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں عمل کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ہر قبائے کہنہ کو چاک چاک کر دے اور قیصر کسریٰ اس کے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچے اسی لا کا حاصل ہے روسی انقلاب جس نے نہ زاروں کو چھوڑا نہ کلیساؤں کو اور نہ جاگیرداروں کو

ہم چناں بینی کہ در دور فرنگ

بندگی با خواجگی آمد بہ جنگ

روس را قلب و جگر گریدہ خون از خمیرش حرف کا آمد بدرون
آن نظام کہتہ را برہم زد است تیز تیشے بر مرگ عالم زد است

لیکن انسانی عمل کا تک محدود رہے اور اٹالک نہ پہنچے تو اس طرح جو نظام بنتا ہے
اس میں "آب دنان" کی تو اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن دین کی نہیں۔ اس سے آدمی عقل کا غلام بن جاتا ہے
اور اغراض مادی ہی اس کی زندگی کا نصب العین ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے دین محض کا الہ نہیں
بلکہ کا الہ کے ساتھ الا اللہ بھی ہے۔

یہی دین دین حق ہے اور یہ کسی زید یا بکر یا کسی مخصوص قوم یا خاص فسرے کی ایجاد نہیں ہوتا اور
نہ میری یا آپ کی عقل اس کو وجود دیتی ہے یہ وحی الہی کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے۔ اور کائنات کا خالق جو
الحق یعنی سرتاپا زندگی اور القیوم یعنی زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے۔ اس کو منزل فرماتا ہے اس
دین کا سب سے بڑا وصف بقول اقبال کے یہ ہے کہ اس کے پیش نظر سب کا بھلا ہوتا ہے اور اس
کی نگاہ میں سب انسانوں کی سود و ہیود ہوتی ہے۔ اور پھر لڑائی ہو یا صلح یہ دونوں میں عدل پر عامل
رہنا سکھاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وحی حق بیندہ سود ہمہ درنگاہش سود و ہیود ہمہ

عادل اندر صلح و ہم اندر مصاف و صل و فصلش لایراعی لایخاف

یہ تو ہوا دین حق۔ یعنی وہ دین جسے کائنات کا خالق سب عالموں کا پروردگار اور الحی والقیوم
نازل فرماتا ہے اور جو صحیح آئینہ دار ہے کا الہ اور الا اللہ کا۔

لیکن اگر دین حق کسی فرد یا قوم کا آئینہ حیات نہ ہو۔ اور وہ رسیوں کی طرح محض عقل کی
ایجاد کی ہوئی مادی قدروں ہی کو آخری حقیقت سمجھے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

غیر حق چوں ناہی دآمر شود

ز درود بر تانواں تا ہر شود

اور وہ اس لئے کہ جب تک دین حق کے عمومی مضابطہ اخلاق پر عمل نہ ہو۔ ہر فرد اور قوم صرف اپنے

نفع اور نقصان کو دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق اپنے لئے لائحہ عمل بناتی ہے۔ کیونکہ

عقل خود ہیں غافل از ہیود و غیر سود خود بیند نہ بیند سود و غیر

اور جب یہ حالت ہو تو "امری" قاضی بن جاتی ہے زور و زنا تو ان کو دوتا ہے اور اسے اپنی اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اس "امری" کو اقبال کا فری کہتا ہے اور اس کے نزدیک اس وقت روس کا موجودہ آئین بھی "کافری" ہے۔

اقبال کے نزدیک یہ آئین کافری جسے وہ "لا الہ" کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو صحیح اخوت سے محروم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان تن کا ہو کر رہ جاتا ہے اور بجائے اس کے وہ انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بنیاد ہم گیر اور عالم گیر اخلاقی قدروں پر رکھے۔ وہ شکم کو اس کا اساس بناتا ہے۔ اور اس کی بنا پر ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف ابھارنا اور محبت عالم گیر کی جگہ نفرت عالم گیر کو انسانی زندگی کا اساس بناتا ہے۔

اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نظام بھی اسی طرح ناقص ہے جیسے کہ ملوکیت، اس کے ہاتھوں بھی ملوکیت کی طرح بدن تو فرما رہا ہے لیکن سینہ دل سے خالی اور بے نور رہتا ہے اور اس کی مثال اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو گل پر چرتے وقت پتوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس سے شہد لے جاتی ہے۔ مرحوم کے نزدیک یہ اشتراکیت اور یہ ملوکیت دونوں کی دونوں

ہر دورا جاں ناصبور و ناشکیب ہر دو بیرواں ناشناس آدم فریب
زندگی ایس را خسرو چ آن را فرج در میان ایں دو سنگ آدم زجاج
ایں بہ علم دین و فن آرد شکست آن ہر دو جاں را زن نان را ز دست

دونوں انسان کو ناصبور و ناشکیب بناتی ہیں دونوں آدم کو فریب دیتی اور خدا کا انکار کرتی ہیں ایک کے نزدیک زندگی محض بغاوت اور دوسری کے نزدیک صرف جلب مال ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

عسرق دیدم ہر دورا ز آب و گل

ہر دورا تن روشن دتا یک دل

میں نے دونوں کو آب و گل میں عسرق دیکھا اور دونوں کا یہ حال ہے کہ ان میں تن تو روشن ہوتا ہے۔ لیکن دل تاریک رہتا ہے۔

حالانکہ زندگی کے لئے جتنا سوختن یعنی کلا ضروری ہے، اتنا ساختن یعنی اکلا لایہی ہے چنانچہ

زندہ گانی سوختن با ساختن دنگے تخم ملے انداختن

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ”سوختن“ کے بعد ”ساختن“ کی منزل نہیں آئے گی اور کیا لا کے بعد ضروری نہیں کہ روسی اشتراکیت الا اللہ کی طرف گامزن ہونے پر مجبور ہو۔

اقبال نے جمال الدین افغانی کی زبان سے ملت روس کو جو پیغام دیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تو نے کار خادندان تو کر لیا۔ اب تو لا سے الا کی طرف قدم بڑھا۔ اگر تجھے حق کی تلاش ہے۔ تو لا سے گزر جاتا کہ تو استحکام کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

تو کہ نظام عالم کی خواہاں ہے۔ کیا تو نے اس کے لئے اساس محکم ڈھونڈ لیا۔

وہ اساس محکم کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی دین حق ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات و فلاح ہے۔

اس کے بعد اپنی فارسی پس چہ باید کرواے اتوام مشرق“ میں علامہ اقبال اس امید کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب روس کو اس جنوں سے نکلنا پڑے اور وہ الا کے حصار میں داخل ہونے پر مجبور ہو۔ فرماتے ہیں۔

آیدش روزے کہ از زور جنوں

خویش را زیں تند باد آد بڑوں

کیونکہ

در مقام لاینا ساید حیات سوئے الائی خرامد کائنات

یعنی مقام لا زندگی کے لئے سازگاری نہیں ہوتا اور کائنات مجبور ہے کہ الا کی طرف گامزن ہو۔ اور وہ اس لئے کہ

لا والا ساز و برگ امتاں

نفی بے اثبات مرگ امتاں

لا والا احتساب کائنات

لا والا فتح باب کائنات

ہر دو تقدیر جہاں کاف و نون

حرکت از لا زاید ادا لا سکون

یعنی زندگی میں حرکت لا سے پیدا ہوتی ہے اور سکونِ اِلا سے اور جس زندگی میں محض حرکت ہے سکون نہیں وہ، جنوں ہے اور صرف چند روزہ اور جس میں سکون ہے حرکت نہیں۔ وہ موت ہے۔ زندگی نہیں۔ اس لئے اگر دوس لا سے نہیں نکلتا۔ تو اس کی تباہی ہے اور اگر ہم سکونِ ناجہود کو ترک نہیں کرتے تو ہمارا پنپنا بھی ناممکن، لیکن اقبال کو اسید تھی کہ دوس اس لا سے ضرور نکل کر رہے گا اور اس حقیقت کو جان لے گا۔

کیونکہ اِلا کے بغیر زندگی کا کوئی نظام پایدار نہیں بن سکتا۔

تیسرے سو برس عیسوی بعد از مکہ برپا دی گئے اسلام کے ذہنی سرمایہ اور مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ مزید برآوی اور انتشار سے بچاؤ کے خاطر اسلام کے محتاط رجعت پسند مفکرین نے سارا زورِ اجتہاد و تجدید کے خلاف مرنے کیا تاکہ اسلام میرے اندرونِ انتشار سے رہی ہو اجتماعیت بھی ختم نہ ہو جائے چنانچہ ہر سعی تجدید کو بدعت و کفر تک کہا گیا پرانے اور کہنے ردایات پرستی اور ماضی کے غلط احترام نے حرکت اور زندگی کے سوتے بند کر دیئے اور ہر طرف جمود اور کنگولی طاری ہو گئی۔

اس صورت حال کے خلاف امام ابن تیمیہ نے پہلے احتجاج کیا۔ سولہویں صدی میں امام یوسف نے آزادی کا نعرو بلند کیا اور مجدد کا تخیل زندہ کیا۔ اٹھارویں صدی میں ابن تیمیہ کی روح نجس کے ریکٹار سے محمد ابن دباہ کے تحریک کے شکل میں ظاہر ہوئے جن کے اثرات بعد ازاں ساری تحریکوں کے پیدائش کا باعث بنے چنانچہ سنوی تحریک، باہر تحریک اور اصلاح پسند تحریک وغیرہ اس کے شاخ و برگ بنیں اگرچہ انفرادی فکر و عمل کی آزادی کے علم بردار ہیں مگر فقہ اور لائسنس سالک ہیں ان کا رجوع ہمیشہ ماضی کے طرف رہے البتہ ترکہ میں اجتہاد نے بالکل نئی راہ اختیار کر کے بیانِ عصر جدید کے فلسفیانہ خیالات سے اثر پذیر ہو کر اجتہادِ مذہب اور سیاسی اداروں میں عمل پیرا ہوا۔ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ :-

”اگر اسلام کے نشاۃ ثانیہ حقیقت ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو پھر ایک دفعہ میرے مجھے ترکوں کے طرح اپنے ذہن و دانش سے اور سرمایہ کو حق اقدار پر ڈھالنا پڑے گا۔“

تنقید و تبصرہ

حیات امدادؒ

حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی ہمارے رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ دیوبند کے مورت اعلیٰ ہیں، زیر نظر کتاب ان کے سوانح حیات اور دینی و روحانی کمالات پر مشتمل ہے جسے مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی پروفیسر اسلامیہ کالج لائلپور نے تصنیف کیا ہے اور شعبہ تصنیف و تالیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی ۵ نے شائع کیا ہے۔

دراصل فاضل مصنف مشاہیر دیوبند کے عنوان سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور حیات امداد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خویش کے بعد برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دینی اور بالخصوص روحانی حلقوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بڑی مبلغ نبیوض و برکات شخصیت رہی ہے ۱۸۵۷ء سے پہلے اپنی عمر مبارک کے چوالیس سال آپ نے ہندوستان میں گزاری اور بعد کا چالیس سال کا زمانہ آپ کا جوار حرم میں گزرا۔ مکہ معظمہ کے دور ہجرت میں بھی حضرت حاجی امداد اللہ کا ہندوستان سے برابر تعلق رہا۔ اور نہ مضر بزرگان سلسلہ دیوبند کے لئے ان کی ذات گرامی ایک مرشد و مقتدا کی یہی بلکہ دوسرے علماء و بزرگ بھی ان سے روحانی فیض حاصل کرتے رہتے تھے نیز اسی زمانے میں مسلمانان ہند میں جو نزاری دینی پیش چھڑ جاتی تھیں ان کے بارے میں اکثر اوقات حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اور اس ضمن میں حضرت کے جوار شادات ہوتے تھے یہاں کے مسلمان انہیں بڑی عزت و احترام سے سنتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم کا حکمت و معرفت اور علوم دینی میں جو بلند مقام

ہے اس سے کون ذی علم واقف نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم مکتب فکر میں شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے بعد ہمارے ہاں مولانا محمد قاسم جیسا کوئی حکیم عالم دین ہنوز پیدا نہیں ہوا۔ اور مولانا محمد قاسم صاحب امداد اللہ صاحب کے مرید تھے، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی بھی حاجی صاحب سے بیعت تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی پانچویں کے قریب علماء تھے۔ اور عوام کا تو کوئی حاب نہیں، بزرگان متاخرین میں سے مولانا اشرف علی تھانوی حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔

حاجی صاحب ۲۲ صفر ۱۲۳۳ھ مطابق ۱۸۱۴ء کو ضلع سہارنپور کے قصبے نانوتہ میں پیدا ہوئے جہاں آپ کا نبیل تھا۔ آپ کا آبائی وطن تنہا بھون ضلع مظفرنگر تھا گو آپ کی کتابی تعلیم زیادہ نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے باطنی فیوض سے خوب نوازا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں :- ایک شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا حاجی صاحب عالم بھی تھے۔ آپ نے فرمایا "عالم ہونا کیا معنی۔ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو عالم کر دیا ہے۔" اسی ضمن میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک قول ہے :- "حضرت حاجی صاحب نے صرف کافہ تک پڑھا تھا۔ اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافہ لکھ دیں۔ مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں بولتے تھے۔"

حاجی صاحب کی اپنی تصنیفات ہیں جن میں شرح مشکوٰۃ مولانا روم اور آپ کے ملفوظات و مکتوبات خاص طور سے مشہور ہیں لیکن آپ کی زندہ تصنیف مولانا محمد قاسم تھے اس سلسلے میں مولانا اشرف علی کا ارشاد ہے۔

"مؤلف (یعنی مولانا اشرف علی) نے اکثر زبان حق ترجمان حضرت (حاجی امد اللہ صاحب)

سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مولوی محمد قاسم مرحوم کو میری زبان بنایا تھا۔ جیسے

مولانا روم کو حضرت شیخ تبریز قدس سرہ کی زبان بنایا تھا۔"

حضرت حاجی صاحب طریقت و معرفت میں مرد کامل ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد و غزائیں بھی پیش پیش تھے چنانچہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی گئی۔ بیعت کرنے والوں میں مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حافظ محمد منان شہید اور دوسرے بزرگ تھے۔

انہوں نے شامی کا معرکہ بھی سر کیا تھا۔ ناکامی کے بعد جب آپ کی گرفتاری کے احکام صادر ہوئے تو آپ سندھ کے راستہ پنج گہر نکل گئے اور دیاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ واپس وطن نہیں آئے۔

تصوف، جذبہ بہادری اور شاہ ولی اللہ کے خانوادہ علی سے انتساب۔ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے حاجی صاحب میں وہ غیر معمولی اوصاف پیدا کئے کہ ان کے عقیدت مند کسی ایک مکتب خیال تک محدود نہ تھے، اور ان کا اسلامی مسائل کے متعلق نقطہ نظر اتنا وسیع تھا۔ جس میں کہ تنگ دلی اور مذہبی فرقہ واریت کا گہر نہیں تھا۔ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔ اور مدرسہ کے قیام میں حضرت کی آندوں اور دعاؤں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ معنف نے کتاب علمائے حق کے حوالے سے لکھا ہے کہ

قیام دارالعلوم کے بعد اس جماعت کے ایکے بزرگ (مولانا فیح الدین صاحب) جب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے تو دیاں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ سے عرض کیا۔ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے۔

حضرت حاجی صاحب نے دلچسپ انداز میں فرمایا۔

”سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ یہ خبر نہیں کہ کتنے پیشانیانہ اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر رہیں کہ خداوند ہندوستان میں اسلام اور تحفظ اسلام کو کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ یہ مدرسہ ابھی سحر کا جھ دغاؤں کا ثمرہ ہے۔ یہ دیوبند کے قہقہے ہیں کہ اسے دوست گمراہ قدر کو یہ سرزمین لے اڑے۔“ علماؤں کے ہمدرد

لیکن اس کے باوجود جب مولانا سید محمد علی مونگیری نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل ڈالی اور مدرسہ مکتب نبیال کے علماء کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ایک حد تک مختلف مکاتیب کے علماء ندوۃ العلماء کے مشترک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو گئے، تو بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس تحریک کی مخالفت کی گئی۔ اس موقع پر مولانا مونگیری نے حضرت حاجی صاحب سے اس بارے میں استصواب کیا۔ اور انہوں نے جب اس تحریک کے حق میں پیغام رحمت فرمایا۔ تو اس سے

اسے بڑی تقویت پہنچی۔ یاد رہے کہ مولانا مونگیری بانی ندۃ العلماء نے حاجی صاحب سے طریقت کے چاروں سلسلوں کی اجازت لی تھی۔ اور آپ نے انہیں ایک تسبیح اور ایک چادر بھی تھی۔

مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے معاملے میں حضرت حاجی صاحب کا یہ وسیع اور صلح کل مشرب بعض ادا امور میں بھی نمایاں تھا۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”حاجی صاحب کے ایک خاص مفت جو ادویا کے کرام میں ان کا خاص طرہ امتیاز تھا ان کے دستہ قلبی اور رواداری تھے۔ کسی کے دلہ شکنے توان کے مذہب سے قطعاً روانہ تھے۔ کسی سے احسان نہ چشمکے کا دور درت کے نشان نہ تھا۔ اس قسم کے مصلح تھے کہ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد غرض کہ ہر عقیدے کے لوگ آپ سے مرید تھے لیکن کسی کے عقیدے سے غرض نہ رکھتے تھے۔ صرف اصلاح سے کام تھا۔ ایک دفعہ ایک غیر مقلد آپ کا مرید ہو گیا، لیکن اس نے جلد ہی امین بالجہر اور رفع یدین ترک کر دیا آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے امین بالجہر اور رفع یدین ترک کر دیا ہے۔ کیا یہ خود ایسا کیا ہے یا ہماری وجہ سے۔ اگر ہمارے وجہ سے ایسا کیا ہے تو بھائی ایسا نہ کرو۔ یہ ترک سنت کا باعث کیونہ بنوے۔ سنت یہ بھی ہے اور وہ بھی۔ اور اگر اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے تو خیر۔ اس نے عرض کیا۔
حفتہ! میں نے اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے۔“

اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں۔ اس حکایت سے حاجی صاحب کی وسعت قلبی کا گہرا نقش دل پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وسعت خیالی کے باعث آپ سے ہر عقیدے کا مسلمان بخوشی بیعت کرتا اور وہ خود بخود اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا آپ کا طریقہ ہر شخص سے رواداری اور نرمی کا تھا۔
زیر نظر کتاب کے ابتدائی پچاس صفحوں میں مصنف نے دارالعلوم دیوبند اور ان سے منتخب علمائے کرام کی دینی و ملی خدمات پر تبصرہ کیا ہے۔

”علمائے دیوبند کا اعتقادی پہلو کے زیر عنوان مصنف لکھتے ہیں :- علمائے دیوبند اپنے عقائد و اعمال میں اعتدال اور میانہ روی کا رنگ کارنگ رکھتے ہیں۔ وہ توحید و رسالت اسلام قرآن و سنت پر سختی سے عامل نظر آتے ہیں۔ البتہ شرک و بدعت کا استیصال اپنا فریضہ اولین سمجھتے ہیں

وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ادیبائے کرام اور بزرگان دین کی عظمت بلکہ کرامت کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں رشد و ہدایت اور روحانی تعلیم دونوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہے وہ اپنے ظاہری علوم کے اعتبار سے خاندان ولی الہی کے شاگرد ہیں تو روحانی طور پر وہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی مہاجر مکی کے مرید ہیں۔

”تکفیر سے تا بمقدور احتیاط اور اسلامی فرقوں سے رواداری“ کے عنوان کے تحت مصنف نے مولانا محمد قاسم کے یہ ارشاد نقل فرمائے ہیں۔

”فی زمانہ کفر کا غلبہ ہے۔ وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کو ہوا دی جائے۔ جس سے ان کا کلمہ متفرق ہو کر مزید ضعف پیدا ہو بلکہ ٹوٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کی جائے۔ سوانح قاسمی جلد اول ص ۴۴

دوسرا ارشاد یہ ہے۔

ایک اور جگہ کسی شخص کے علم غیب کے مسئلے پر پوچھنے کے بارے میں مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا۔

”مسلمانوں میں کون ایسا ہے کہ قرآن کریم پر اس کا دین و ایمان نہ ہو۔ اس لئے جہاں تک گنجائش ہو کسی کو کافر نہ جانتا چاہیے۔ (ترجمہ از فارسی)

آج دیلج مشرعی اور اسلامی فرقوں میں رواداری کی روح پیدا کرنے کی جتنی شدید ضرورت ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مصنف نے اس کتاب کی ترتیب میں اس ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے حضرت حاجی صاحب کے سوانح حیات پر اس طرح بحث کی ہے کہ آپس کی فرقہ وارانہ کدورتیں کم ہوں۔ زیر نظر کتاب کی یہ خاص خوبی ہے۔

انگریز کے خلاف جدوجہد برصغیر کی آزادی اور مملکت پاکستان کے قیام کے سلسلے میں مصنف نے عالمی دیوبند کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کا ایک بڑا دلچسپ ارشاد نقل کیا ہے۔

مولانا شبیر علی مولانا مرحوم کے بھتیجے اور آپ کے خادم خاص تھے۔ مئی ۱۹۳۸ء میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے فرمایا۔

”میاں بشیر علی! ہو اکار مع بنا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملنے سے ہی لہذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیئے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ اور بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید مولوی چلا بھی نہ سکیں۔ یورپ اوں سے معاملات، ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں اور سپر تو یہ ہے کہ سلطنت کرنا دنیا داروں ہی کا کام ہے مولویوں کو یہ کمرسیاں اور تخت زیب نہیں دیتے۔ اگر ہمارا کوشش سے یہ لوگ دین دار اور دیانت دار بن گئے اور پھر سلطنت انہی کے ہاتھوں میں رہی، تو چشم مارو شن دل ماشاؤ کہ ہم سلطنت کے طالب ہی نہیں ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو، وہ دیندار اور دیانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور بس تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔“

یہ سنکر مولوی بشیر علی نے عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے یعنی خواص سے۔ اس پر ارشاد فرمایا۔

اوپر کے طبقے سے کیونکہ وقت کم ہے اور الناس علی دین ملوک کھم اگر خواص دین دار اور دیانت دار بن گئے تو انشاء اللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔
(بحوالہ تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی)

کتاب مجلد ہٹے بڑے سائز کے ۱۷۶ صفحات۔

اس سلسلہ کی دوسری کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر ہوگی۔ ہم بڑے اشتیاق سے مصنف کی اس تصنیف کا انتظار کرتے ہیں۔

تہافت الفلاسفہ (اردو ترجمہ)

از امام احمد غزالی۔ مترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین سابق پروفیسر مد شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد۔ ہندوستان
حضرت امام نے کتاب تہافت الفلاسفہ اپنے عہد کے فلاسفہ کے رد میں لکھی تھی جس میں فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے۔ ان کی بے مایگی، تضاد فکر اور انتشار خیال کو اچھی طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقدمات اور

طرق سے، ان کی چٹان و پتھر سے یقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں۔

امام غزالی ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰۵ھ میں انتقال فرما گئے۔ امام صاحب کی بڑی جامع اور غیر معمولی شخصیت تھی۔ اسلام کی فکری تاریخ، ایران کی تعلیمات کا جتنا وسیع اور گہرا اثر پڑا، شاید کسی اور مسلمان مفکر اور عالم کا پڑا ہو۔ وہ بیک حکیم تھے، متفکرم تھے۔ علوم شرعیہ کے عالم و عارف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب عرفان مونی تھے۔ پھر علم و معرفت کو وہ صرف قال نہیں، بلکہ حال بنانے کے بھی سرگرم داعی تھے۔ امام صاحب کی ذات گرامی اور ان کے انکار ہر دور میں مسلمان اصحاب فکر و دعوت کا مرجع رہے ہیں اور ان سے رب نے استفادہ کیا ہے۔ ان کے جلائے ہوئے علم و دانش کے دیسے سے برابر اور شیعہ جلتے رہتے ہیں، اور ان سے بعد والوں نے روشنی اور ہدایت چاہی ہے۔

زیر نظر کتاب کے پیش لفظ میں ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے۔

”غزالی کی کتابوں کا زمانہ حال تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ غزالی؟ کا نقطہ نظر

اس قدر وسیع، کلی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہر قوم اور ہر ملت، مذہب کے پیر و کوا انسانی

اور انسانی معاملات پر ان کے خیالات سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے زمانہ ہی کے

لئے پیدا نہیں کئے گئے تھے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تازہ اور ہر دم توانا نظر آتے ہیں“

امام صاحب نے ڈاکٹر سید عبداللطیف کے الفاظ میں ”بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی نہ صرف

انہوں نے پیش بینی کی ہے، بلکہ فلسفیانہ طریقے سے ان کو ادا بھی کیا ہے، فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈیکارٹ

نے جن کو فلسفہ جدید کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔ طریقہ تشکیک سے اپنے نظام فلسفہ کا آغاز کیا۔ غزالی ہیں

یہ ہمیں ایک دلکش انداز میں ملتا ہے۔ تشکیک و ارتباب بجائے انہیں حقائق عالم کے چہرہ سے نقاب

کشتی پر آمادہ کیا۔ اور انہوں نے شک بھی اتنا کیا کہ شک سے شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا۔“

امام صاحب نے اپنی کتاب ”تخافتہ المضلا سفنہ کی وجہ تصنیف دیباچہ میں یوں رقم فرمائی ہے

”موجودہ زمانے میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو عقل و ذکاوت میں اپنے ہم عصر و

سے بدرجہا ممتاز سمجھتی ہے اور اسی لئے اس کے افراد نے فرائض اسلامی سے بے نیاز گناہ کش رہنا اپنا

شعار بنا لیا ہے اور شعائر دینی کی توفیر و عظمت کی نہیں اڑاتے ہیں۔ اور اپنے دھم دنگان میں اسکو

اپنا اعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ایک دنیا کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ حالانکہ ان

کی مثالوں کے لئے کوئی سند نہیں ہے سوائے ایک قسم کی تقلید اور ایک قسم کی جمود پرستی کی جس کو وہ حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال یہود و نصاریٰ کے ان افراد کی سی ہے جو اپنے مسلک پر اس لئے فخر کرتے ہیں کہ آবার واجہاد نے ان کے لئے یہ راستہ بنا دیا ہے چاہے عقل و ضمیر کی رائے اس سے کتنی ہی غیر متفق ہو ابی جنت کو وہ فکر و نظر سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ فکر و نظر کی کوئی پروہ کھوٹی اترتی ہے۔۔۔

اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں۔

”اپنے کفریات کی ترجمانی میں جن مہیب ناموں سے وہ مرعوب کرتے ہیں، وہ ہیں سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، تالسین وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں اور ان کی ذہنی و اختراعی قوتوں کی تعریف کے پل بانستے ہیں کہ اس طرح وہ روشنی کی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہر ایک نکات پر پیرا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی عظمت رفتہ کے سوائے ان کے مزخرفات پر کوئی سند نہیں۔ جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایک قسم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شدید قسم کی روایت پرستی۔“

امام صاحب کو شکایت تھی کہ اس جماعت نے دانش و علم کی جھوٹی ملیح کاری سے دنیا کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنی کشاکش پیدا ہو گئی ہے۔ جو ایک عالمگیر صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے الفاظ ہیں۔

”اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں، جس میں ان کے بیانات کا رد کیا جائے اور ان کے کلام و استدلال کے تناقض دیے گئے اور واضح کیا جائے۔ اس طرح ان کی مقبولیت کے دعب داب کو قوم کے دماغوں سے اٹھایا جائے تاکہ سادہ ذہین عوام اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں جس کا نتیجہ انکار خدا اور انکار یوم آخرت ہو رہا ہے۔“ اپنے دور کے فلاسفہ کے مزعومات کی تردید کرنے کے بعد آخر کتاب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ ”اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم ان فلسفیوں کے مذاہب کی تفصیل تو کر چکے اب ان کے کفر و اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کیا تم ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہو؟“

اس کا جواب امام صاحب یوں دیتے ہیں :- (۱) مسئلہ قدم عالم اور ان کا یہ قول کہ جو احقر تمام قدیم ہیں۔ (ب) ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ جزئی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا (ج) اور ان کا انکار حشر اجساد و بعث و نشر۔ یہ تین مسائل ایسے ہیں جو اسلام کے اصول عقائد سے

مقصاد میں ان کا معتقد گویا کذب انبیاء کا معتقد ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جنت و دوزخ کی نشیبات صوری عوام کی محض تفہیم و ترغیب کے لئے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ صریح کفر ہے جس کا مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔ رہے ان تین مسئلوں کے سوائے باقی امور جیسے صفات الہیہ میں تصوف، اعتقاد توحید کو مترازل یعنی قابل تشکیک بنیادوں پر قائم کر دینا تو یہ فریب فریب معتزلہ کے مذہب کے مماثل ہیں۔۔۔۔۔ اور دوسری باتیں جو فلسفیوں سے نقل کی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی نہ کوئی اسلامی فرقہ ان کی تکرار کرتا نظر آتا ہے۔ غرض امام صاحب کو اپنے عہد کے فلسفیوں سے ادھر کے ان تین بنیادی مسئلوں ہی پر اعتراض تھا، اور انہیں وہ مغربی الکفر قرار دیتے تھے۔

زیر نظر کتاب ”فہما فی الفلاسفۃ“ کے اس نسخے سے ترجمہ کی گئی ہے جو مصر کے عالم سلیمان دینا نے مقدمہ اور حواشی کے ساتھ شائع کی ہے۔ موصوف نے لکھا ہے کہ امام غزالی کی زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور شک کی ابتدا سے پیشتر کا۔ دوسرا شک یا کشمکش ذہنی کا اور تیسرا طمانیت و سکون کا۔ ان تینوں ادوار میں امام صاحب کی تصنیفات کا سلسلہ جاری رہا۔

سلیمان دینا صاحب لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی مختلف تصانیف کو جن ادوار میں وہ لکھی گئیں ان کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے وہ رشحات قلم جو تیسرے دور میں زیر قلم لاس ہوئے، دراصل ان پر کچھ صحیح رائے زنی کی جاسکتی ہے۔ اور ان کا عندیہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک دقت ہے۔ اور وہ یہ کہ امام صاحب کبھی تو خواص کے لئے لکھتے ہیں، اور کبھی عوام کے لئے۔

کتاب حیدر آباد وکن میں انسٹی ٹیوٹ آف انڈیوڈل ڈیولپمنٹ کالج اسٹیڈیز نے شائع کی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔

المسوّم اجارۃ الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جبکہ مکتبہ الامام رحمہ کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے المستوی میں الموطا امام مالک کو نہ کہ نبی سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

(فارسی)

سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طرقتی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرہ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

ہمعات

(فارسی)

تصوّف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوّف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

شاد الى الله الذي به علمي وعيبي

شاد الى الله الذي به علمي وعيبي

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحکیم ^{حیدر آباد}

جلد ۲ ماہ ذی الحجہ ۱۲۸۴ھ مطابق مئی ۱۹۶۵ء نمبر ۱۲

فہرستہ مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	لطف اللہ بدوی	فقیر قادر بخش پیدل
۱۴	مولانا محمد مظہر بقا ایم اے	شاہ ولی اللہ کے فقہی رجحانات الموسیٰ اور المصطفیٰ کی روشنی میں
۲۴	طیفیل احمد قریشی - ایم اے	فیلوف العرب - الکندی
۳۵	مولانا قاضی محمد زاہد الحینی	تفسیر معینی
۳۹	پیر و فیس محمد الیوب قادری	فالوادہ شاہ ولی اللہ کا تذکرہ
۴۸	پیر و فیس فری لینڈ ایمرٹ	حضرت پیدا احمد شہید
۵۷	مفت مولانا نسیم احمد فرید امرودی	حضرت شاہ ابوسعید حسینیؒ کے بارہوی کے بعد ابھرتے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ ادا مان کے خاندانی مراسلات کی روشنی میں
۷۱	۱- س	تنقید و تبصرہ افکار و آراء

شدائے

حج ایک عبادت بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے عالمی اجتماع کا ایک ذریعہ بھی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے مکہ معظمہ میں رابطہ العالم الاسلامی کے قیام سے حج کے مبارک دنوں میں اس عالمی اجتماع نے ایک باقاعدہ اور مفید شکل اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ حج کے فوراً بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوتے ہیں، جن میں تقریباً تمام ملکوں کے مسلمانوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے مشترک معاملات پر آپس میں غور و خوض کیا جاتا ہے۔ رابطہ العالم الاسلامی کے یہ اجلاس اب حج کے بعد کا ایک ضروری پروگرام ہو گیا ہے۔ اور ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں سے سلمان نمائندے وہاں ضرور بھیجیں۔

اس سال بھی حج کے بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوئے جن میں پاکستان کی طرف سے ایک مستقل وفد نے شرکت کی اسی طرح دوسرے ملکوں کے نمائندے بھی ان میں شریک ہوئے ہیں۔

ان سالوں میں کثیر التعداد ایشیائی افریقی ملکوں کی آزادی نے یہاں بین الاقوامی سیاسیات میں بڑی دور رس تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، وہاں ان ملکوں کی آزادی کی وجہ سے بین الاقوامی سیاسیات میں بیثبات مجموعی مسانوں کا اثر و نفوذ بھی کافی بڑھ گیا ہے، اب جیسے جیسے افریقی ایشیائی عوام کے سیاسی شعور میں ترقی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں زیادہ اقتدار آئے گا، مسلمانوں کی بات بیثبات مسلمان کے عالمی سیاسیات میں زیادہ توجہ سے سنی جائے گی اور ان کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہوگی۔ اسلام کا یہ سیاسی ردل مستقبل میں بڑے خوش آئند نتائج کا عاس ہو سکتا ہے بشریکہ مسلمان خود آپس میں متحد رہیں اور سیاسی و معاشی لحاظ سے وہ مضبوط بنیں۔

صدارتی انتخاب کو ختم ہونے اب کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس انتخاب کے دوران ہمارے ملک کے کرام

کافر و افرادِ اِوران کی بعض تنظیموں کا جماعتی طور سے جو رویہ رہا اس نے عام مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں پر علماءِ دین کے معاملے میں کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ ایک عالمِ دین جو نماز میں امام بنتا ہے، ہر جمعہ کو منبر پر سے خطبہ دیتا ہے، اور دینی مسائل میں عام لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ظاہر ہے اس بنا پر اس کی حیثیت علماءِ ایک نائبِ رسول کی ہوتی ہے۔ اس حیثیت میں ایک عالمِ دین اسی حالت میں موثر اور مفید ہو سکتا ہے جب کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مذہبی مقام ہو۔ اور اسے ایک معلم و مرشد کا وضع دیا جائے، لیکن اگر یہ عالمِ دین پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے۔ اور عالمِ دین ہونے کی بنا پر لوگوں سے ووٹ، مانگتا ہے، یا کسی خاص پارٹی کے امیدوار کے حق میں انتخابی ہم چلاتا ہے تو اس کی دونوں حیثیتوں کا بیک وقت قائم رہنا مشکل ہے، وہ یا تو پارٹی یا الیکس میں پڑ کر اپنے نائبِ رسول ہونے کی حیثیت کھو دے گا۔ یا اگر وہ اس کے باوجود اپنے نائبِ رسول ہونے پر مصر رہا، تو وہ نہ ادھر کا صائب گاہ ادھر کا۔

غیر ملکی حکومت کے خلاف عوام کی آزادی کے لئے لڑنا اور ہے۔ اور خود اپنوں کے منقلبے میں بنیادی جہتوں اور دوسری نمائندہ مجالس کے الیکشن لڑنا اور لڑنا بالکل اہم ہمارے علمائے کرام کو اب فیصلہ کرنا ہو گا کہ وہ اہمیت خطابت اور دین کی تعلیم کے ذریعہ مسلمان عوام کے محض بننا چاہتے ہیں یا کونسلوں اور اسمبلیوں کے ممبر بن کر انہیں لازماً ان میں سے ایک راہ اختیار کرنا ہو گی۔ اور وہ اسے جتنی جلد اختیار کریں خود ان کے لئے اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے لئے یہ مفید ہو گا۔

ہماری بعض مذہبی جماعتیں جو گزشتہ صدی کی انتخاب میں پیش پیش تھیں، اور ظاہر ہے وہ انتخاب دو سیاسی پارٹیوں کے نمائندہ ہیں تھا، اس میں اسلام اور فرائض دوسرے کے خلاف صف آراء تھے، اب اس طرح کی قراردادیں منظور کر رہی ہیں کہ ہمارے سامنے حصولِ اقتدار کا کوئی حقیر سا نصب العین نہیں ہے، جس کی سرگرمیاں محض سیاسی کشمکش اور انتخابات تک محدود ہیں۔ ہم ایک وسیع اور ہمہ گیر مشن رکھتے ہیں، جس کے پیش نظر پوری انسانی زندگی کی حقیقی صلاح و نفع کے لئے کام کرنا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہ فی الحقیقت ہم اپنی پوری قوم بلکہ ساری انسانیت کے ہی خواہ ہیں۔

بے شک یہ مقاصد و عزائم بڑے مبارک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مذہبی جماعتوں کو توفیق دے کہ وہ حصولِ اقتدار سے صحیح معنوں میں قطع نظر کریں، جس کا کہ موجودہ حالات میں واحد راستہ صرف سیاسی کشمکش اور انتخابات ہی ہیں۔ اور جس اصول انقلاب کی داعی ہونے کی وہ مدعی ہیں اس کے لئے وہ وقت ہو جائیں لیکن

ان بلند آہنگ باتوں کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں کا یہ کہہ کر کہ ہم محدود معنوں میں ایک ایسی مذہبی جماعت نہیں ہیں جس کی دلچسپیاں صرف اعتقادی، فقہی اور روحانی و اخلاقی مسائل ہی کے لئے مخصوص ہوں، اپنے لئے سیاسی کشمکش اور انتخابات میں حصہ لینے کا دروازہ کھلا رکھنا، اب زیادہ کام نہیں دے سکے گا۔ ان مذہبی جماعتوں کو بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا وہ خدا اور رسول کی واحد ترجمان بن کر لوگوں کے سامنے جائیں، یا وہ سیاسی جامہ اوڑھ کر حصول اقتدار کے لئے کشمکش کریں۔

بیک وقت خلیفہ اور سلطان ہونے کا زمانہ مدت ہوئی ختم ہو گیا۔ اب اچلے اسلام کے نام سے مسند اقتدار پر مسلط ہونے کے خواب دیکھنے خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ اچلے اسلام کا کام بذات خود بہت بڑا ہے کہ اسے اپنے ایک جماعت اپنے آپ کو اس کے لئے وقت کر دے۔

برصغیر پاک و ہند کی مشہور تبلیغی جماعت کے امیر جناب مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال کا سبب تمام اسلامی حلقوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ مرحوم و مغفور تبلیغی جماعت کے اختراع کے سنہ میں مغربی پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ ۲۷ اپریل ۱۹۶۵ء کو بروز جمعہ آپ کو قلب کا دورہ پڑا اور اسی دن آپ اپنے مالک حقیقی کے ہاں پہنچ گئے۔

اناللہ وانا الیہ راجعون

اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی وفات کے بعد ان کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کے کام کو آپ نے بڑی خوبی سے جاری رکھا تھا اور آپ کی کوششوں سے اس میں کافی توسیع بھی ہوئی۔ دہلی کی نظام الدین اولیاء کی چھوٹی سی جلی سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بابرکت وفات سے اشاعت اسلام کا جو چشمہ جاری ہوا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی جانشینی کے دور میں اس کے حلقہ فیضان کی حدیں بہت دور و درنگ پھیل گئیں۔ اور اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کیلئے وقت نکال کر شہر شہر اور ملک ملک پھرنے ہمارے بہت سے سعادتمند نوجوانوں کا سطح زندگی بن گیا۔ ہر قسم کی فرقہ وارانہ تنگ ذہنیت سے بلند ہو کر اسلام کی زبانی و علمی تبلیغ کا جو نظام مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنی زندگی میں قائم کیا تھا۔ ان کے مرحوم و مغفور صاحبزادے نے اسے اور وسعت و استحکام بخشا۔ اور ہزار ہا افراد اس سے متاثر ہوئے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے جو حق تعالیٰ رب العالمین کی بارگاہ میں مشکور ہوگی۔ اور مرحوم و مغفور کو آخری نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ہمیں امید ہے ان یررگوں کے جاری کئے ہوئے کام کو اور آگے بڑھانے والوں کی کمی نہیں ہوگی اور خدا نے چاہا تو یہ چشمہ فیض برابر جاری رہے گا۔ ۲ مئی

فقیر قادر بخش بیدل

جانب لطف اللہ بدوی

فقیر قادر بخش بیدل روہڑی سرزمین سندھ کے ان ممتاز بزرگوں میں سے ہیں، جن کا علم و عرفان کی دنیا میں بہت بلند مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ معقولات اور منقولات ہر دو پر آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی سندھ کے مردم خیز خطہ روہڑی میں آپ سال ۱۲۳۰ھ میں متولد ہوئے آپ کے والد بزرگوار فقیر محمد محسن بڑے دیندار اور متقی شخص گزرے ہیں۔ وہ قادری طریقے میں روہڑی کے ایک بزرگ سید جان اللہ شاہ ثانی عاشق سے بیعت تھے۔ موصوف سید جان اللہ شاہ اول "میر کے اولاد میں سے تھے، ہوشاہ عنایت اللہ شہید کے مقدر خلفاء میں سے تھے روایت ہے کہ فقیر قادر بخش بیدل کا ایک پاؤں پیدائش کے وقت کچھ مڑا ہوا تھا۔ شاہ جان اللہ ثانی کی خدمت میں جب باپ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو دعا کے لئے لائے تو حضرت نے بچے کے پاؤں کو مڑا ہوا دیکھ کر سندھی میں فرمایا۔ **من کی بندون چٹو ہی روہڑی جو جھنڈو ٹیندو۔**

یعنی اس کو لنگڑا نہ کہو یہ روہڑی کا جھنڈا ہوگا۔ آخر سید صاحب کی دعا کام کر گئی۔ چنانچہ آگے چل کر یہ بچہ روہڑی کیلئے افتخار کا باعث بنا۔

مغیر سنی ہی میں فقیر قادر بخش بیدل نے قرآن پاک حفظ کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں مختلف استادوں سے علوم متداولہ حاصل کر لئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو آپ اپنے وطن مالوٹ میں درس دیتے رہے۔ لیکن فقیر قادر بخش بیدل اچانک سب چھوڑ چھا کر حضرت شہباز قلندر کے مزار کی زیارت کے لئے سیہون چل پڑے اور وہاں کافی عرصہ معتکف رہے آپ کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس درگاہ عالی سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ اور طریقہ اویسیست میں داخل

ہو گئے۔ سیون کے اقامت کے زمانے میں آپ نے شعر و شاعری کی طرف توجہ کی اور اپنے لئے
بیدل تخلص اختیار کیا سب سے پہلے قائد شہباز کی مدح لکھی۔ اس مدح سے آپ کے ادیبیت
کے طریقہ کی تصدیق ہوتی ہے۔

ولامت ڈر زہولِ روزِ محشر

پکڑ لے دامنِ ابنِ ہیمبر

شہ شامِ ہاںِ عسراں دینِ پردہ

قلبِ ارشادِ عشاقوں کا بہر

مرامِ رشدِ مکمل ہے قلند

حسینی جیدری سلطان سرور

سیون سے واپسی پر کچھ زمانہ تو آپ نے سیر و سیاحت میں گزارا بعد میں اپنے وطن روٹری
میں مستقل اقامت اختیار کر لی وہاں آپ تصنیف اور تالیف میں مشغول ہو گئے اور محرماتِ دنیائے قطع
تعلق کر لیا۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی لیکن آپ نے
اسے چنداں اہمیت نہ دی اور گوشہ نشینی ہی کو ترجیح دی اور ہمہ تن عبادتِ الہی میں مصروف رہے آپ نے
۱۳۸۹ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی اکثر تصنیفات فارسی نظم و نثر میں ہیں لیکن فارسی کے علاوہ
عربی، سندھی، اردو اور سرائیکی میں آپ کا کافی کلام موجود ہے۔ آپ کی تصنیفات کی مکمل فہرست
حب ذیل ہے۔

فارسی تصنیفات

سند الموحیدین (نثر)، تقویت القلب فی تذکرۃ المحبوب (نثر)، پنج گنج (نثر)، انشاء قادری۔
قرۃ العینین فی مناقب السبطین (نثر)، وصیت نامہ (نثر)، لغت میزان طب فی بطن احادیث صحاح ستہ (نثر)،
دیوانِ مہاجر الحقیقت (نظم)، دیوانِ سلوک الطالبین (نظم)، دیوانِ مصباح الطریقت (نظم)،
مثنوی ریاض الفقیر، مثنوی ہر البحر، مثنوی دلکش، تواریح رحلت پائے رجال اللہ (نظم)،
ظہور نامہ در تصوف بہ نغمہ انا الحق (نظم)، رموز الف دی (شرح قصیدہ غوثیہ)، رموز العارفین (نظم)،
ہیر و رنجو، منتخب قصائی و مجنوں، عقائد، خطبات جمعہ۔

عربی تصنیفات

نوار المعنوی

اردو تصنیفات

دیوان بیدل و قطعات

سندھی و سرائیکی تصنیفات

سرودنامہ (ایات) کافیات و غزلیات

فقیر بیدل کثیر التصانیف تھے۔ آپ کی تصانیف کا زیادہ حصہ گوتمروت اور عقیدہ و حدت الوجود کے نظریہ سے متعلق ہے۔ لیکن ان کی مثنوی دکنش میں کچھ اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔ یہ مثنوی ذکر الہی کے فوائد کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کے عنوانات قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث سے لئے گئے ہیں گویا مصنف نے ان آیتوں اور احادیث کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ چونکہ ذکر الہی تمام عبادتوں کا باب ہے۔ اس لئے بیدل نے ایک علیحدہ تصنیف میں ذکر کے اہمیت کی وضاحت کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ”جب لوگ بہشت میں داخل ہوں گے تو انہیں دنیا کی اس ساعۃ کے سوا جو خدا کے ذکر کے بغیر گزری ہے اور کئی بات کی حسرت نہ ہوگی۔“ بیدل اپنی مثنوی کی ابتدا اس شعر میں حقیقت کے انکشاف سے کرتے ہیں:-

حمد محبوبی کہ ذکرش دکنش است باعث تفریح طبع جانفروست

جانفرواے طالبان کمال حق است خوش بختیہ از کہ فیض مطلق است

فیض مطلق یاد مولے آمدہ یادش از ہر کاراوسلے آمدہ

اس مختصر سی تمہید کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت یا ایہا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکراً کثیراً سمیعہ بکرۃً و اصیلاً کو عنوان قرار دے کر اس کی تشریح پیش کرتے ہیں

آمدہ لاریب در مصحف مجید اذکر اذکر اذکر اذکر اذکر اذکر

پس پدید آمد کہ حق فرماں داد مومنال را کا شمتا بقیم رشاد

اذکر اللہ ذکر مجید پے شمار در غم و شادی ہنای و آشکار

پندین امت از فضلے پے نظیر با خدا گویر و با خود خود میگیر

ذکر اکثریہ کی اس سے بہتر اور کیا تشریح ہوگی۔

حلیق الاخیار کے مصنف اسی حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

تم ایک پسندیں دہر دو عالم کہ برنایہ زجانت بے خدام
اگر تو پاس داری پاس انفاس بسلطانی رسی آخرازیں پاس

ذکر کی اہمیت کے بعد تران حکیم کی آیت و اذکر ربك فی نفسک تضرعاً
وحیفۃً و دون الجھر بالغد و الاصل و لا تکن من الغافلین کو عنوان
بنا کر اس کی تشریح کی ہے۔ اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کس طرح احسن ہے اور اس سے کیا
فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

ذکر کن پروردگار خویش را مرہم کا فور بر نہ ریش را
نسخہ این مرہم مجرب آمدہ صد ہزاراں ریش بازاں بہ شدہ
ذکر خفیہ مرہم این ریش شد ہر کہ با خود بود زوبہ خویش شد

اکثر بزرگوں نے ذکر کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ لسانی اور قلبی، لسانی اور قلبی میں یہ اہم تفاوت ہے۔
کہ جہاں لسانی عوام کا ذکر ہے وہاں قلبی خواص کا ذکر ہے جس کو فقیر بیدل ذکر خفی سے یاد کرتے ہیں
قرآن حکیم کا ارشاد بھی ذکر خفی کے لئے ہے نہ کہ ذکر جلی کے لئے۔ ذکر خفی کے ساتھ تضرع و نلای بھی ہونی
چاہیے۔ بیدل خشیت الہی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔

این تضرع چلیت فکر نفی تن خطرہ ایجاد را برہم زدن
صرف کن انفاس خود در ذکر ہو با تضرع خفیہ لے مردانہ خو
لا برائے نفی این بستی تری نفی ہستی لا بعد مستی تست
چوں شوی سرمست زین علم نفی بر دولت پیدا شود کام نفی

زہریر فکر را خورشید ذکر

جنشی بخش شوی اصحاب ذکر

فقیر بیدل اس ذکر کو جس میں تضرع و زاری ہے، فکر تن کے لئے نفی کے مترادف سمجھتے ہیں

حقیقت میں ذکر سے قلب میں خشیت الہی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہش صاحب ذکر سے

آہستہ آہستہ ہٹ جاتی ہیں جن پر درمی کی ہوس معدوم ہو جاتی ہے اور مردوسن کو بھی ایک خصوصیت
بہتر اور بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

درجہاں آغاز کار از خوف است این نخبش منزل مرد خداست

ملتے کم سوزا دیک دم پید از گل خود خویش را باز آفرید

فقیر بیدل علامہ اقبال سے آگے چل کر یوں بہنوا ہو جاتے ہیں۔

ذکر را با فکر ہر کو کرد جفت گرد خطرات از حریم دل برت

ذکر جاوید حریم سینہ است دفع ساز گرد جہل و کینہ است

اس باب کے بعد تیسرا باب ارشاد الہی و من اعرض عن ذکرہ فان لمہ معیشۃ
ضنکاً و غمش لا یوم القیامۃ اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ من اعرض کی تشریح جناب ہیدل
نے بڑے حکیمانہ اور عالمانہ انداز میں کی ہے اور اس اعراض سے جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ پراز نصائح
بھی ہیں اور دانش مندانہ بھی۔ فرماتے ہیں۔

گفت حق ہر کہ کہ اعراض آید یعنی از ذکر کم تمتع کم برد

تنگ گرد دہر اور راہ معاش در غم و اندوہ باشد ابتلاش

ایں معیشت را و معنی ظاہرست بطن قرآن پیش عارف باہرست

معنی لفظ معیشت شر معاش ایں معاش آمد ز پیش عقل فاش

لیک پیش عارف ذوق دل مست دین تنعم و اکراں را حاصل مست

شاغل ذکر است صاحب ذوق دل روح او با قرب حق شد متصل

التصالی یافت جزوے او بکل روغنش گردید و بلو خویش گل

ذکر کن انفس خود ضائع ساز رو مگرداں زین چنین نازد نیاز

ایں وجودت انک چیز کے پہنچ پیشت شوکت کا دوس دے

وہ ز دست ایں کاراں در گفت بیار تا عوض یک دی بہ بینی صد بہار

یہی حقیقت خواجہ شمس تبریزی نے اپنی مشہور تصنیف مرغوب العلوب میں قلمبند فرمائی ہے۔

اگر دنیا و عقبی پیش آید نظر کردن دواں ہرگز نشاید

چو گردو جان دل از غیر حق پاک رسد در عالم لاہوت بپاک
دہاں منزل چہاں مہر حجت جوئی نہا شد با خدا جو گفتگوئی
مقام قرب منزل بے نشان است بجز کون و مکان دیگر جہاں است

اس باب کے بعد جو عنوانات آتے ہیں وہ احادیث سے ماخوذ ہیں اول یہ حدیث بطور عنوان دی گئی ہے۔
عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ
مثلہ الخ والمیتہ (متفق علیہ) اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں۔

گفت آن سلطان ملک بے نشان رونق افزائت گاہ لاسراں
تاج فرق اینیار و مرسلین پیشوائے اولیائے اہل دین
شاہباز آرشیان کبیریا سجدہ گاہ جان جسد اصفیا
خاتم پیہمیراں شاورسل ہادی سبل حقیقت بے بدل
ہر کہ در ذکر خدا شاغل بود غوطہ زن آن بحر بی ساحل بود
زندہ ماند با حیات طیبہ متصف با وصف سبحانی یکہ
آنکہ از ذکر است غافل جان او دور ماند از مرتبہ عرفان او
گوینا او مردہ ہست و بے خبر از مہلج عالم جاں چوں حجر

حضرت فقیر بیدل کے تخیل کی بلند پروازی اپنی جگہ پر ہے لیکن واقعہ ہے کہ ان اشعار کی فصاحت
اور عزالت نے مصنف کو سندھ کے قاری گوشعرا کے صف اول میں لاکھڑا کیا ہے۔ نظم کی روانی
و یکتف کے قابل ہے۔ تصنیف میں جہاں سینیدہ اور متین مقام آتے ہیں وہاں زیادہ غدویت اور شیرینی
نظر آتی ہے۔ اس عبادت سے لطف اندوز ہونے کے لئے اس باب سے کچھ زیادہ اشعار پیش کر رہا ہوں

ذاکری حیات غافل بیت است مردہ شد کو جاہل از ماہیت است
ذکر ہوئی باعث دل زندگی است پایہ آزادی دفر زندگی است
ترک ذکر آمنہ و بال جانہا بل کسوف محور ایسا نہا
ترک ذکر آمد کسوف نور دل انہدام خانہ معصور دل

ترک ذکر آمد بمعنی مسخ جان کوری باطن فخر اندیگیاں
ذکر کن پیوستہ اے مرد خدا تانہائی از حیات ہاں جدا

اسی طرح احادیث نبوی کے عثمان کے تحت تین مزید بالوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ترمذی کی اس حدیث

عن النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بربیاض الجنة فامتعوا
قالوا وما ربیاض الجنة قال خلق الذکر۔

کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

گوش دارے مومن والا نثار د منطق مصدق سلطان رشاد
خمرے ملک رسالت شاہ جہاں میدہ فرماں شمارا مومنان
چوں گذر آید بر باغ بہشت دا چرمیدان دی بدین قدسی سرشت
عرض کردند آں صحابہ با ادب در حضور حضرت محبوب رب
کائے کلام کو کلام کرد و کار د بدل مالذ جمالت صدیہا ر
ہادگو تاویل محضر جنس غنچے دل را چو گل زو شنگن
در جواب آں عنادل خوش لقا غنچہ لب را کشد آں و لکش
گفت اے یاران مراد از بوستان حلقہ ذکر است مرقع دوستان
حلقہ ہائے ذکر بتا بہائے خلد میدہ آرام چوں جائے خلد

احادیث نبوی کے بعد حضرت فقیر سید مولانا رومی کی شنوی سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مندرجہ ذیل اشعار کو اپنی بصیرت انسر و شنوی میں بطور عنوان پیش کرتے ہیں:-

قال العارف رومی قدس سرہ العزیز

ا ذکر اللہ شاہ ماد ستور داد دید اندر نار مسارا نور داد
ایں قبول ذکر تو از حمت است چوں نماز متقاضی رحمت است

بانماز امیالودہ است خون

ذکر تو آلودہ تشبیہ و چوں

ردی کے ارشاد کی اس طرح تشریح فرماتے ہیں۔

عارف ردی سراج العارفین	ذکر رافضیہ و توحید میں
گفت دستورے بدادہ ذوالجلال	بندگان خویش را بہر کمال
ادکر واللہ را عیاں فرماں داد	گنج رحمت در میان ماہنامہ
داد دستورے کہ تاباوش کنیم	آب رحمت حق بریں آتش زہیم
نار مخفی را کہ آن حرص و ہواست	نور حق نشانہ ہے چوینہ راست
ذکر نور آمد بزن برہ نار خود	تا شوی آگاہ از اسرار خود
آن نماز مستحاضہ چون رواست	ذکر غلوئی بخطرہ کے رواست
ترک ذکر آمد خطا ہوا باش	خواب غفلت تا بکے بیدار باش
اُن نمازے او بخوں آلودہ است	ذکر و فکر ہم بہ چوں آلودہ است
مستعدنا استعداد کن ذکر حق	تا بخور رحمت کند رب الفلق
مستعدنا استعداد در ذکر کوش	تا ز خواب غفلت آردنت بہروش

مستعدنا استعداد در ذکر باش

جس دن غافل باش اسے خواہش

یہاں فکر اور تخیل کا ایک دریا بے موجزن نظر آتا ہے حرف اور صورت کی صورت میں نور الہی کی کاغذ پر بارش ہو رہی ہے۔ سندھ کے اس عظیم مفکر سے کتنی بے اعتنائی برتی گئی ہے وقت آگیا ہے کہ ہم اس غلطی کی تلافی کریں اور اس فراموش شدہ شخصیت کی یاد کو تازہ کریں۔ مغربی دلکشائیں جہاں ردی اور حافظ کے کلام سے استفادہ کیا گیا ہے، وہاں حضرت فقیر میدل نے سندھ کے زندہ جاوید مفکر اور شاعر عبداللطیف بھٹائی کے کلام کی بھی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

قال سلطان العاشقین حضرت شاہ بھٹائی تنہا

سڈن مٹی سڈن آمد مین رلاہ

مان کا حوک سندھ کو بھیاری کن پوی

(ترجمہ) دے صدائوں پر صدائیکہ زیر آسمان دوست کے کانوں سے گزرے تیرے یاد و نفاں

آن سر آمد عارفان و شاہ عشق	رہبر عشاق حق در راہ عشق
موجہائے منطقش دریائے راز	ہیت پیش ساغر مہربانے راز
ہیت اونے ہیت بل اقلیم دہد	مومن توحید را تسلیم و جد
حرف حرفش سر بسر سوز و گداز	لفظ لفظ او حقیقت خوش مجاز
گر تو آوری ہر زباں اسم شریف	عبد را گردان مضانی بر لطیف
شاہ شاہاں صدر آرائے امت	بہر فرط شوق مافر مژہ است
کائے طلبگار و مال لایزال	گاہ بیگہ از تشوق دل نبال
و مہدم بیخواب بجاں محبوب را	یا مہراں رغبت آن مرغوب را
ہست در تنزیل ادعو ربکم	از صدا دادن متوکم محترم
ہر نفس می نال کیں نالیدنی	روح را بخشد زہی بالیدنی
نالہائے تو نباشد رایگان	عاقبت افتد بگوش و لسان
نالہ مضطر قبول و بسر است	شاہش آمد بکھیل المضطر است

نالہائے ذکر جان در دامن

حق تعالیٰ را ہی آید پسند

کیا آیہ شریفہ امنی یحبیب المضطرا اذا دعا کی اس سے زیادہ عارفانہ تفسیر ہو سکتی ہے
 سندھ کا یہ خوش نوا مفکر اور شاعر فراموش کئے جانے کے لائق نہیں قدرت نے جو علم اور فضل کا نایاب
 اس کے سر پر رکھا ہے وہ غیر فانی ہے اور ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ کاش ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔

شاہ ولی اللہ کے فقہی حجتانہ المسویٰ اور المصنف کی روشنی میں

مولانا محمد مظہر لقا ایم اے فاضل دیوبند استاذ شعبہ معارف اسلامیہ کراچی یونیورسٹی کراچی

استدہیں ایسے عظیم اشخاص کی کمی نہیں جن کے بعد آنے والے مختلف مسلک لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق انہیں اپنا ہم مسلک سمجھا ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کہ معتزلہ نے انہیں معتزلی سمجھا، حنفیہ نے مرجئی سمجھیں، اہل سنت اور بعض دوسرے اصحاب فکر نے اپنا جیسا۔
شاہ ولی اللہ تفہیمات میں فرماتے ہیں:-

والا ما ابو حنیفہ ہو من کبار	اور امام ابو حنیفہ یہ اہل سنت اور ائمہ
اہل السنۃ والجماعہ لغم نشائی اہل	اہل سنت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں البتہ
مذہبہ والتابعین لہ فی الضروع	ان کے اہل مذہب اور ان کے متبعین کی رائے
اسماء مختلفۃ فمنہم المعتزلۃ کالجائی	فروع میں مختلف ہو گئیں ان میں سے بعض
وابی ہاشم والفرجی ومنہم	معتزلہ ہیں مثلاً جہائی اور ابو ہاشم اور فرجی
المرحبتہ ومنہم غیر ذلک فہو لاد	بعض مرجئی ہیں اور بعض ان کے علاوہ یہ لوگ
کانوا یتبعون ابو حنیفہ فی الفرع	فروع فقہیہ میں ابو حنیفہ کی اتباع کرتے تھے۔

۱۔ محترم مولانا محمد مظہر لقا صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارتوں سے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان کے بارے میں مزید گفتگو کی گنجائش ہے چنانچہ مولانا موصوف کے پورے مضمون کی اشاعت کے بعد اس مضمون میں کچھ عرض کیا جائے گا۔
تاسمعی

الفقیہۃ دکانو ایمنیوت عقائدہم اور اپنے باطل عقائد کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
المباطلۃ الی ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے تھے تاکہ اپنے
مذہب کو رواج دے سکیں۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے بعد آنے والے مختلف
فروں نے اختلاف مسلک کے باوجود انہیں اپنا ہم مسلک سمجھا ہے۔

شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔

۱۔ بعض لوگ انہیں مجتہد مانتے ہیں اور مجتہد خود صاحب مسلک ہوتا ہے، کسی دوسرے
امام کے مسلک کا پابند نہیں ہوتا۔

۲۔ بعض انہیں مقلد مانتے ہیں۔ اور چونکہ برصغیر کے علماء اور عوام کی اکثریت حنفی مسلک کی
پابند رہی ہے۔ اس لئے یہاں کے جو لوگ انہیں مقلد مانتے ہیں، وہ انہیں حنفی ثابت کرتے ہیں۔

۳۔ بعض لوگ غیسر مقلد مانتے ہیں یا بالفاظ دیگر اہل حدیث۔

ہر کے از ظن خود شد یا رمن

وذر و ن من نہجت اسرار من

شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اس کے متعدد

اسباب ہیں۔

(۱) تناقض (الف) شاہ صاحب نے خود اپنے بارے میں ایسی تصریحات کی ہیں جو بعض اہل

باہم تناقض ہیں۔ مثلاً ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

وبعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ

وامول فقہ ایشان واماویثہ کہ متمک

ایشان است، تشرار واد خاطر، بعد نویسی

روش محدثین افتاد۔ لہ

میرادل فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوا۔

اس سے غیر مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب اپنی کی طرح غیر مقلد اور اہل حدیث تھے۔ اس کے برخلاف دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

استفدت منه صلى الله عليه وسلم
ثلثة امور خلاف ما كان عندي وما
كانت طبعتي تميل اليه كل ميل فسلمت
هذه الاستفادة من براهين الحق
تعالى على احدها - وثانيهما
الوصاية بالتقليد بهذه المذاهب
الاربعة لا اخرج منها والتوفيق
ما استطعت وجعلت تآبي التقليد و
تألف منه رسا ولكن شئى طلب
منى التعبد به بخلاف نفسى له

جو کچھ میرے نزدیک تھا اور میری طبیعت
جس طرف پورے طور پر مائل تھی اس کے
برخلاف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے تین امور کا اس طرح استفادہ کیا کہ یہ
استفادہ میرے لئے حق تعالیٰ کی ایک برہان
بن گیا۔ ایک یہ دوسرے ان چاروں
مذہب کی تقلید کی وصیت کہ میں ان سے
نہ نکلوں اور بقدر امکان ان میں باہم توفیق
دوں۔ حالانکہ میری طبیعت تقلید کی منکر
اور اس سے قطعاً بیزار تھی۔ لیکن میری طبیعت
کے خلاف مجھ سے اسی چیبہز کی اطاعت
طلب کی گئی۔

اس سے مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب مقلد تھے۔ لیکن ساتھ
ہی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا اصل رجحان عدم تقلید کی طرف تھا۔
بلاشبہ یہ دونوں تصریحات باہم متناقض ہیں اور سطحی نظر سے کام لینے والوں کے لئے
یہ تناقض اس کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ایک گروہ ایک تصریح کو اصل بنا کر شاہ صاحب کو غیر مقلد
کہہ دے اور دوسرا گروہ دوسری تصریح کو اصل ٹھہرا کر انہیں مقلد کہہ دے۔

ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب نے الجزء اللطیف
میں اپنے جس رجحان کو ظاہر فرمایا ہے وہ سفر حرمین سے پہلے کار حجام ہے۔ اپنے والد کے

انتقال کے بعد شاہ صاحب نقریاً بارہ سال تک مدرسہ رحیمیہ میں درس دیتے رہے ہیں
بارہ سالہ تدریس اور مطالعہ کے نتیجے میں وہ فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوئے اور اس کے
بعد مزین تشریف لے گئے چنانچہ الجزء اللطیف ہی میں تحریر فرماتے ہیں :-

بعد از وفات حضرت رایشان دوازده سال کا بیش بدرس کتب و بینہ و عقلیہ مواظبت نمود در ہر علمے خوض واقع شد و توجہ بر قبر مبارک پیش گرفت و در ان ایام فتح توحید و کشاد راہ جذب و جان بنے عظیم از سلوک میسر آمد و علوم و جدائیہ فوج فوج نازل شدند و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ --- قرار داد خاطر بمسود نورغبی روش فقہائے محدثین افتاد و بعد ازاں دو اندہ سال شوق زیارت حرمین در سہ افتاد و در آخر سنہ ثلاث واربعین حج مشرف شد

(۱۲۳ھ) میں حج سے مشرف ہوا۔

اور فیوض الحرمین یقیناً سفرِ حرمین کے بعد کی تزییف ہے۔ گویا شاہ صاحب اپنے عدم تقلید کے رجحان کو ترک کر کے تقلید کی طرف سفرِ حرمین کے بعد آئے ہیں۔

ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ شاہ صاحب وصیت نامہ میں جو یقیناً فیوض الحرمین کے بعد کی تزییف ہے اپنی اولاد اور احباب کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

و در فروع پیروی علمائے محدثین که جامع باشند میان فقه و حدیث کردن

وہاں تفریعات فقہہ راہ کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد
در جہت قبول آوردن والا کالائے بدریش خواند و اون - امت را یسج وقت
عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغفار نیست و سخن متقشف فقہاء کہ تقلید عالمی
را دست آویز ساختہ بقصد سنت را ترک کردہ اند نشنیدن و بہ ایشان
النفات نکردن، قرین خدا جنتی بدوری اینان نہ

اور شروع میں ایسے علمائے محدثین کی پیروی کرنا جو فقہ اور حدیث دونوں کے
جامع ہوں، اور فقی تفریعات کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتے رہنا جو موافق
ہوا سے قبول کرنا، ورنہ برے سودے کو خاوند کی وارثی پر مار دینا امت کسی
وقت بھی اس سے بے نیاز نہیں کہ مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کرتی رہے اور
ان متقشف فقہاء کی بات نہ سنا جنہوں نے ایک عالم کی تقلید کو اختیار کر کے اتباع
سنت کو ترک کر دیا ہے، اور ان کی طرف النفات نہ کرنا اور ان سے دور رہ کر
اللہ کا قرب تلاش کرنا۔

اسی طرح وصیت نامہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

چارہ کار آنکہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و کتب
فقہ حنفیہ وشافعیہ را بخواند و عمل بر ظاہر سنت پیش گیرد۔
چارہ کار یہ ہے کہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابوداؤد و ترمذی اور
احناف و شوافع کی کتب فقہ پڑھے اور ظاہر سنت پر عمل کرے۔

اس سے غیر مقلد حضرات پھر بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سفر حرمین
سے قبل فقہائے محدثین کی جو روش اختیار کی تھی، جب اسی روش کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد
اور احباب کو بھی فرمائی اور ظاہر سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب ابتداء

سے انتہا تک ایک ہی روش پر قائم رہے۔ اور وہ روش عدم تقلید کی روش تھی۔

اسی لئے عام طور پر جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے خیالات میں انقلاب اس وقت آیا ہے جب انہوں نے سفر حرمین کیا، اور انہیں شیخ کردی کا تلمذ حاصل ہوا، اس نظریہ پر از سر نو غور کرنیکی ضرورت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ حنفی مذہب میں ایک پسندیدہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ اس معروف سنت کے بہت موافق ہے جس کی جمع و تنقیح بخاری اور اصحاب بخاری کے زمانہ میں ہوئی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد) کے اقوال میں سے اس قول کو لیا جائے جو اس مسئلہ میں سنت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس کے بعد ان حنفی فقہار کے اختیارات کا تتبع کیا جائے جو علمائے حدیث بھی بزرگے ہیں۔ اس لئے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ائمہ ثلاثہ نے اصول میں ان سے سکوت برتنا اور ان کی نفی بھی نہیں کی اور احادیث نے انہیں ثابت کر دیا۔ ایسی صورت میں ان کے اثبات کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ سب مذہب حنفی ہے۔

(ب) ایک جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-
عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقتہ ائیتہ ہی اوفق الطرق بالسنتہ المعروفتہ الی جمعت و تقمیت فی زمانہ النعمانی و اصحابہ و ذالک ان یروحد من اقوال الثلاثۃ قول اکثرہم بحافی المسأله ثم بعد ذالک یتبع اختیارات الفقہاء الحنفیین الذین کانوا من علماء الحدیث ضرب مشئی سکت عنہ الثلاثۃ فی الاصول و ما تعرضوا لنفیہ و دلت الاحادیث علیہ فلیس بید من اثباتہ و انکل مذہب حنفی

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خبردار! فروع میں قوم کی مخالفت نہ کرنا اس لئے کہ یہ مراد حق کے منافی ہے پھر

وایاک ان تحالفت القوم فی الفرع فانہ مناقضتہ لمراد الحق ثم کشف

انمودہ جاذہ ہر لی منہ کیفیتہ تطبیق
 المسنۃ لبقہ الحفیۃ من الاحذ بقول
 احد الثلاثة۔ وخصیص عموماً تقسم
 والوقوف علی مقاصدہم ولاقتصاص
 علی ما یفہم من لفظ المسنۃ ولیس
 فیہ تاویل بعمید ولا ضرب بعض الاحذ
 بعضاً دلائل نصاً لحدیث صحیح بقول احد
 من الائمة وهذا الطریقة ان
 اتہا اللہ واکملہا نفی الکبریۃ للاحمر
 والا کسیر الاعظم لہ

ایک نمونہ منکشف ہوا جس سے حنفی کو فقہ
 کو سنت کے مطابق کرنے کی یہ صورت معلوم
 ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے قول
 کو اختیار کیا جائے، ان کے عموماً کی تخصیص کی
 جائے۔ ان کے مقاصد سے واقفیت حاصل
 کی جائے۔ اور سنت کے الفاظ سے جو
 مفہوم ہوتا ہے اس پر اقتصار کیا جائے۔
 اس میں نہ تاویل بعید ہونے بعض احادیث کو
 بعض سے ٹکرنے کی نوبت آئے اور نہ کسی
 صحیح حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول
 کے مقابلہ میں ترک کرنا پڑے اگر اللہ اس
 طریقہ کو پورا فرمادے تو یہ سرخ گندھک
 اور اکسیر اعظم ہے۔

اس سے وہ حضرات جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ
 شاہ صاحب حنفی تھے۔

بہر حال شاہ صاحب کے کلام میں اگر چند مقامات پر رفع تناقض کی صورت نکال بھی لی
 جائے، تب بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ متعدد مقامات پر یہ تناقض اس طرح موجود
 ہے کہ اس کا حل کرنا آسان نہیں۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جو نہ صرف شاہ صاحب کی تحریروں سے سامنے آتی ہے بلکہ
 شاہ صاحب نے دو سکر طرز پر ایک جگہ خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
 وہیہات ہنۃ المناقضات منی لولا مجہ میں یہ افسوس ناک تناقض باقی نہ پائی

ان شدائد الجامعہ ہی التي وقعتنی جانباً، اگر شدت جامعیت ہی نے مجھے
فی ذالک سے اس میں نہ ڈالا ہوتا۔

اس موقع پر منافضات سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ طبیعت تو تحصیل اسباب،
عدم تقلید اور تفصیل علی کی جانب مائل تھی لیکن حضورؐ نے ترک اسباب، تقلید اور تفصیل
شیخین کا حکم فرمادیا۔

اپنی باتوں میں تناقض کے اس افسار کے باوجود اسی موقع پر اس سے ذرا پہلے یہ
بھی فرمادیا کہ:-

واكثر ما في من الامور جمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے بیشتر ہیں
لا منافضة بينهما۔ کوئی تناقض نہیں۔

بہر حال شاہ صاحب کی پوری تصانیف پر جس شخص کی نظر ہو اسے ان کے کلام میں
تناقض کی ایک دو نہیں، متعدد مثالیں بڑی آسانی سے مل جائیگی۔

(۲) تصوف - شاہ صاحب کی پوری زندگی ان کے علوم اور خصوصاً ان کے فقہی
سلک پر رد و مانیت اور تصوف کی حکمرانی ہے۔ اور صوفی کا سلک صلح کل سلک ہوتا ہے۔
اسی سلک کی تعبیر ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے کہ الصوفی لا مذهب له۔ یعنی صوفی
کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب کے کلام میں اگر یہ صورت پائی جاتی ہے کہ کبھی وہ فقہ کے محدثین کی جانب مائل
نظر آتے ہیں، کبھی شافیت کی طرف، کبھی حنفیت کی طرف اور کبھی کسی اور امام کی طرف تو قرین
قیاس ہے کہ اس صورت حال میں ان کے اس سلک تصوف اور ان کے صوفیانہ مزاج کا بھی دخل ہے۔

۱۔ فیوض الحرمین ۶۵

۲۔ ۶۴

۳۔ فیوض الحرمین ۶۴ - ۶۵ کے مذکورہ اقتباس استغفرت منہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے واضح طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

۳۔ مجدد دیت۔ جو شخص بھی شاہ صاحب کی تعلیمات، ان کی اصلاحات اور ان کے کارناموں سے واقف ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے اور منصب تجرید کے فرائض کو کامیاب طریقہ پر انجام دینے کے لئے جامعیت کی روش بہترین روش ہے۔ لیکن جاہلیت کا یہ نتیجہ بالکل قدرتی ہے کہ بعد کے آئیوا لے ان کے بارے میں مختلف المثلے ہو جائیں۔

شاہ صاحب واقعہً ہیں کیا؟ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور جب ان کی دو کتابوں ”المسویٰ“ اور ”المصنفی“ تک پہنچا تو ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے دوران میں نے یہ جتنی کہ مختلف فیہ مسائل میں شاہ صاحب کا رجحان کس طرف ہے۔ پتا چلے ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا وہ حصہ بعینہ اہل علم کے سامنے رکھ دوں جو شاہ صاحب سے بحیثیت مقلد متعلق ہے۔ تاکہ خصوصیت کی مانند وہ حضرات جو شاہ صاحب کو مقلد مانتے ہیں خود کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں کہ شاہ صاحب اگر مقلد تھے تو کس امام کے۔

المسویٰ اور المصنفی

یہ دونوں کتابیں موطاء امام مالک کی دو شرحیں ہیں۔ المسووعی عربی میں ہے اور نسبتہً مختصر اور المصنفی فارسی میں ہے اور نسبتہً مفصل۔

امام مالک نے الموطاء میں احادیث کے عنوانات مقرر کئے ہیں لیکن انہیں ابواب یا تراجم ابواب کا نام نہیں دیا بلکہ شاہ صاحب نے اپنی دونوں کتابوں میں ابواب بھی قائم کئے اور تراجم ابواب بھی لکھے۔ (مسل)

۱۔ موطاء کے مصروفند کے مطبوعہ متعدد نسخوں میں یہی صورت ہے۔ موطاء کا نسخہ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، جو میرے پیش نظر ہے، اس میں ص ۳۸ پر صرف ایک جگہ لفظ باب لکھا ہوا ہے۔ وہ ہے ”باب فی الاستیذان“ زرقاتی شرح موطاء مطبوعہ مصر میں وقوت الصلوٰۃ کے عنوان کو جس سے موطاء شروع ہوتی ہے (باقی حاشیہ پر)

(بقیہ حاشیہ) ”باب وقوت الصلوۃ“ لکھا گیا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ موطا کا زمانہ تعینف چونکہ تدوین کتب کے شروع سے پہلے کا زمانہ ہے اسی لئے بعد کے مصنفین نے جب کہ تدوین کتب کا عام رواج ہو چکا تھا اپنی تعینفات میں کتب والی باب و فصول کا جواہتمام کیا ہے، امام مالک نے نہیں کیا۔ لیکن ایک موضوع سے متعلق احادیث کو دوسرے موضوع سے متعلق احادیث سے متناظر کرنے کے لئے انہوں نے جدا جدا عنوانات مقرر کر دیئے اور ابواب کا مقصد بھی چونکہ یہی ہوتا ہے، اس لئے انہیں خواہ عنوانات سے تعبیر کریں یا ابواب سے، بات ایک ہی ہے۔

یہ عنوانات جس طرح ابواب کے مثلاً کو پورا کرتے ہیں، تراجم ابواب کے منشاء کو بھی پورا کرتے ہیں۔ باب اور ترجمہ الباب میں جو فرق ہے اسے مثال کے ذریعہ اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب ہاندھا ہے۔

باب قول البنی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص“ اس میں لفظ باب کا مصداق صرف یہی سہ حرفی لفظ ہے جو اب سے مرکب ہے اور اس کے بعد قول البنی سے آخر تک جو کچھ ہے وہ اصطلاحاً ترجمۃ الباب کہلاتا ہے۔

لفظ باب کے بعد جو عبارت لکھی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ پوری عبارت ایک ترجمۃ الباب بنے بلکہ بعض اوقات اس میں کئی کئی تراجم ابواب ہوتے ہیں۔ مثلاً امام بخاری کے مذکورہ ترجمۃ الباب کی عبارت کہ دراصل یہ تین تراجم ابواب پر مشتمل (جیسا کہ شیخ البند نے ابواب والتراجم مطبوعہ مطبع الامان انگینہ کے ص ۲ پر لکھا ہے) قول البنی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ (۲) وهو قول وفعل (۳) ویزید وینقص

حاصل یہ ہے کہ امام مالک نے موطا میں اگرچہ ہر جگہ لفظ باب نہیں لکھا اور نہ ان عنوانات کو ترجمۃ الباب کا اصطلاحی نام دیا لیکن دراصل وہ ابواب بھی ہیں اور تراجم ابواب بھی

فیلسوف العرب - الکندی

طفیل احمد قریشی - ایم۔ اے

ایلیوسف یعقوب الکندی کا تعلق جنوبی عرب کے کندہ قبیلہ کے اس گھرانے سے ہے جس کے حصے میں ہمیشہ سرداری رہی۔ لوگ اس کے گھرانے کے افسر اور بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس کے جد امجد اشعث بن قیس کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
القطفی اپنی کتاب "تاریخ الحکماء" میں لکھتا ہے۔ اشعث قبیلہ کندہ کا حکمران تھا۔ اور اس کا والد قیس بن معدی کرب بھی کندہ کے حکمران رہ چکا تھا۔ اور یہ قیس وہی ہے، جس کی تعریف میں عرب جاہلی کے مشہور شاعر اعشی نے چار لمبے لمبے قصیدے لکھے تھے۔

الکندی کے والد اسحاق بن الصباح عباسی خلیفہ مہدی (۸۵۰ - ۷۵۵ء) اور ہارون الرشید (۵۰۹ - ۶۸۶ء) کے دور میں کوفہ کے گورنر رہے۔ الکندی اپنے والد کے دور ولایت میں کوفہ میں تقریباً ۱۸۵ھ کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ جب ہوش بینہ والا تو اس نے اپنے گرد علمی و سیاسی مجالس کو برپا پایا۔ الکندی نے ابتدائی تعلیم کوفہ ہی میں پائی۔ ان دنوں بصرہ اور کوفہ صوفی و نحوی موشگافیوں اور معتزلی عقائد کی بحثوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ کوفہ کی علمی درس گاہوں سے فراغت کے بعد

۱۰

ڈاکٹر میر ولی الدین تاریخ فلاسفۃ الاسلام

۲۰ تاریخ الحکماء کا اردو ترجمہ حکمائے عالم ص ۲۷۶

۳۰ محمد عبدالہادی مقدمہ رسائل الکندی الفلسفۃ ص ۱۳۶۹ - ۱۹۵۰ء

بصری مکتب علم کی کشش اس وقت اسے بصرہ لے گئی۔ جہاں اسے بصری علماء سے استفادہ کا موقع ملا۔ لیکن اس وقت بغداد جہاں سیاسی لحاظ سے مرکز تھا وہاں اس نے علمی مرکز کی حیثیت بھی اختیار کر لی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عباسی فرمانروا دیناکے گوشہ گوشہ سے اہل علم کو بغداد میں جمع کر رہے تھے۔ مختلف فنون کی کتب بغداد میں لائی جا رہی تھیں اور بغداد کی علمی مجالس مثالی بن گئی تھیں۔ تحقیق و جستجو کی تڑپ اور دوسری قوموں کے علوم کی حصول کی لگن نے الکندی کو بالآخر بغداد پہنچایا۔ الکندی کو بغداد میں مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ یونانی اور ہندی فلسفہ اور دیگر علوم کے مطالعہ کا موقع ملا۔ افتاد طبع متحسانہ تھی ہی، جلد ہی اس کی پوشیدہ صلاحیتیں رب پر عیاں ہونے لگیں۔ اور علمی مجالس میں اس کی آواز بڑی توجہ سے سنی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ علماء کے حلقہ میں اس کا بے تحاشی تسلیم ہو گیا۔

دارالحکمت میں

المأمون (۸۱۳-۸۳۳ء) نے الکندی کو دارالحکمت میں یونانی سائنس و فلسفہ کی کتب کے عربی مترجم کی حیثیت سے مقرر کیا یہ اس وقت بہت بڑا اعزاز خیال کیا جاتا تھا۔ دارالحکمت میں الکندی نے بڑی جانفشانی سے کام کیا۔ جس کے نتیجہ میں معتمد کے دور حکومت میں اسے شہنشاہ احمد کا انالیق اور شاہی طبیب خاص مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کے عروج کا دور ہے۔ اس کے علمی کارناموں کی ایک طویل فہرست علامہ ابن الی اصیہ نے طبقات الاطباء میں بیان کی ہے۔ کچھ کتابوں کا ذکر تفطی نے اخبار الحکماء میں بھی کیا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اس کی کچھ کتب کے نام

۱۔ یہ کتاب "تاریخ الحکماء" اور "اخبار الحکماء" دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ تفطی نے کل ۲۶۶ کتابوں کے نام لکھے ہیں جو حسب ذیل موضوعات پر ہیں۔

کتب فلسفہ، کتب منطق، کتب حساب، کتب کرمیہ، کتب موسیقی، کتب نجوم، کتب ہندسہ، فلکیات، کتب طب، احکامیات، کتب جدل، نفسیات، سیاسیات، اعدیثات، ابعادیات، تقدیمات، انواعیات،

(حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الحکماء)

تو ہم تک پہنچے ہیں لیکن اصل کتب مفقود ہو گئیں۔ مختلف علوم میں اس کے تراجم و تصانیف کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں کیا ہے۔ جس کے مطابق ان کی تعداد دوسو اکتیس تک پہنچتی ہے۔ جن کی تفصیل وہ یوں بیان کرتا ہے۔

۱۱	۹ -	۲۲	۱ -	فلفہ
۲۳	۱۰ -	۱۹	۲ -	بخوم
۲۲	۱۱ -	۱۶	۳ -	فلکیات
۱۲	۱۲ -	۱۷	۴ -	جدل
۳۳	۱۳ -	۱۴	۵ -	احداث
۹	۱۴ -	۷	۶ -	موسیقی
۱۰	۱۵ -	۵	۷ -	نفس
۸	۱۶ -	۵	۸ -	مبادی معرفت
۸	۱۷ -			کمریات

الکندی کی جو کتب آج موجود ہیں، ان میں سب سے مشہور اس کے وہ رسائل ہیں جنہیں یکجا کر دیا گیا ہے۔ ایک رسالہ فلفہ اور اس کی تعریف و غایت کے بارے میں ہے ایک دوسرے رسالہ میں اس نے نفس سے بحث کی ہے۔ کچھ رسائل میں مادہ اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک رسالہ میں وہ انسانی عقل پر گفتگو کرتا ہے۔ کہیں الہیات اور وحدانیت کے سلسلہ میں مستقل باب ہیں۔ کہیں طبیعات پر گفتگو ہے۔ غرض تقریباً بائیس سال پر مشتمل یہ مجموعہ الکندی کے علمی تبحر کا ایک نا درموز ہے۔

معتصم کے بعد متوکل (۸۶۱ء - ۸۶۷ء) کے دور حکومت میں الکندی کو زوال آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل چونکہ ذاتی طور پر معتزلہ معتقدات کے خلاف تھا۔ اس لئے اسے الکندی کے معتزلہ خیالات اچھے نہ لگے۔ اور اس طرح غلبہ وقت کی بے اتفاقی اس کے زوال کا سبب بنی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ بن شاہر کے بیٹوں محمد اور احمد نے متوکل پر اپنا رنگ جالیا تھا۔ اور وہ خلیفہ سے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ جس عالم کو وہ با اثر ہوتا دیکھتے

کہہ سکا اس کے منصب سے گروادیتے۔

اس طرح ابن مامون، معتصم، واثق اور متوکل کے اودار سلطنت کو اپنی چشم حقیقہ میں دیکھ کر دنیا کا یہ عظیم فلسفی تقریباً ۲۵۲ھ مطابق ۸۶۶ء کے لگ بھگ فوت ہو گیا۔

ایک اور بیان کے مطابق دراصل متوکل ایک شکی مزاج حکمران تھا۔ اس نے موسیٰ بن شاکر کے بیٹوں کے کہنے میں آکر کندی کو دربار سے نکلوا دیا۔ اور اس کا سارا ساز و سامان جس میں علمی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ ضبط کر لیا۔ بعد میں مسند بن علی کی سفارش پر یعقوب کندی کی کتابیں تو اسے مل گئیں لیکن دربار سے اس کا تعلق قائم نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۸۷۱ء میں متوکل قتل ہو گیا۔ متوکل کے قتل کے بعد یعقوب کندی قریباً بارہ سال زندہ رہا، لیکن ایک دفعہ دربار سے نکلنے کے بعد وہ درباری زندگی سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اپنی عمر کا باقی زمانہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کے شغل میں بسر کیا۔

الکندی کا فلسفی مسلک

مسلمانوں کے ہاں شروع شروع میں یونانی فلسفہ سریانی تراجم اور ان کی شرحوں کے ذریعہ پہنچا۔ المامون کے عہد میں یونانی فلسفہ کی کتابوں کے براہ راست یونانی زبان سے ترجمے ہونے لگے اور اس طرح مسلمان اہل علم کا براہ راست یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا۔ قدرتی بات تھی کہ اس کا مسلمان ذہن و فکر پر اثر پڑتا۔ چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کے ہاں فلسفی فکر کی باقاعدہ نشوونما شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا فلسفی ابو یوسف یعقوب الکندی تھا۔

الکندی کا وہ دور ہے، جب مسلمانوں میں نئے علوم کا بڑا چرچا ہو رہا تھا اور بیدار طبیعتیں اور فعال ذہن ان کی طرف بڑے ذوق و شوق سے راغب تھے۔ اب ایک طرف تو علوم عقلیہ تھے جن کا سکھ پیلے سے رواں تھا۔ اور دینی طبقے ان کے والد و شہید تھا۔ اور اس وقت تک علوم تفسیر و حدیث و فقہ کافی ترقی کر چکے تھے۔ اور دوسری طرف یہ علوم عقلیہ تھے۔

۱۔ محمد عبدالہادی مقدمہ رسائل الکندی الفلسفۃ مشافہہ

۲۔ ناموسلم سائنس دان۔ ایڈیٹر فیروز حمید عسکری

جن کی نئی نئی آمد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی ظاہر ہے اس صورت حال میں قدیم وجد یہ سببیں ایک طرح کی ذہنی کش مکش کا ہونا قدرتی تھا۔ الکنڈی اسی دور کی پیداوار ہے اور اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کش مکش کو حتیٰ الوسع دور کرے۔

اس دور میں ایک طرف تو مذہب اور فلسفہ کو دو متضاد اور متناقض چیزیں سمجھا جاتا تھا۔ جن میں کسی قسم کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جہاں علوم نقلیہ کو خالص دینی علوم سمجھا جاتا تھا وہاں علوم عقلیہ کی تحصیل کو خالص دنیا داری قرار دیا جاتا جس کا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرف علوم عقلیہ سے شغف رکھنے والوں میں مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پرورش پارتے تھے۔ اور یہ عام خیال تھا کہ ان علوم کو حاصل کرنے والے مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ الکنڈی اس صورت حال سے خوب واقف تھا۔ اور اس نے اسی سے عہدہ براہوں کی کوشش کی۔ وہ مذہب اور فلسفہ کو ساتھ لے کر آگے چلتا ہے اور اس کے نزدیک مذہب و فلسفہ اپنی وحدانیت مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں اور دونوں کی ایک ہی منزل ہے۔ الکنڈی کے اس نقطہ نظر اور مسلک کی اس کی زندگی کے ایک واقعہ سے بڑی اچھی وضاحت ہوتی ہے۔

یہ کمالیکہ، قدامت پسند فقیہ محض اس وجہ سے کہ یعقوب کنڈی سائنس اور فلسفہ کی اہمیت کو تار ہتا ہے، اس کا سخت مخالفت ہو گیا۔ کیونکہ وہ سائنس اور فلسفہ کو اپنی دائرت میں مذہب کے خلاف سمجھتا تھا اس نے پہلے تو وعظ کے ذریعہ عوام کو یعقوب کنڈی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے چند ہم خیال شاگردوں کو لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ تاکہ اگر موقع مل جائے تو کنڈی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ کنڈی کو بعض ذرائع سے باطنی فقیہ کے اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ یہ ماموں الرشید کا زمانہ خلافت تھا۔ جس میں بغداد کے گلی کوچوں میں سائنس اور فلسفہ کے چرچے تھے۔ خود خلیفہ وقت ان علوم کے سر پرست تھا۔ اور دیگر علما کے ساتھ کنڈی کو بھی اس کے علم و فضل کے باعث بہت عزت رکھتا تھا۔ اس لئے کنڈی اس موقع پر ماموں رشید سے شکایت کر کے باطنی فقیہ کو بڑی آسانی سے گرفتار کرا سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ طریق اختیار کرنے کی بجائے اس فقیہ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور دلائل سے اسے سمجھایا کہ فلسفہ اور سائنس اسلام کے مخالف نہیں ہیں۔ اس کا باطنی فقیہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے خود بھی ریاضی اور ہیئت کا علم

حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مقصد کے لئے وہ کچھ مدت یعقوب کندی کے حلقہ درس میں داخل رہا۔ لیکن ان علوم کے ساتھ اسے طبعی مناسبت نہ تھی۔ اس لئے ان کے حصول میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سائنس اور فلسفہ کے بارے میں اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ چنانچہ وہ جو بغداد میں کندی کا جانی دشمن بن کر آیا تھا، بغداد سے کندی کا ایک جگہری دوست بنکر بلخ کو روانہ ہوا۔ بلخ کے اس فقیہ کا نام ابو معشر جعفر بن محمد تھا۔

فلسفہ کی تعریفات

الکندی فلسفی کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے :-

”لأنه غرض الفيلسوف في علمه، اصابة الحق وفي عمله العمل بالحق“
 فلسفی کا مقصد علمی لحاظ سے حق کو پانا اور عملی طور پر اس حق پر عمل پیرا ہونا ہے۔ (الفلسفۃ، الاولی ص ۹)
 انسان کے اندر تلاش و جستجو کا جو رجحان ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے الکندی لکھتا ہے :- یہ انسان کا فطری عمل ہے۔ ہر نئی چیز اسے بھاتی ہے اور ہر شے کی کد معلوم کرنے کی تشنگی اسے تحقیقات کے لائق بنا دیتی ہے۔ انسان ہر نئی چیز سے دلچسپی لیتا ہے، جہاں سے وہ قسم قسم کی بیماریاں اور موتی جمع کر کے خلق خدا تک پہنچاتا ہے۔ انسان ہر نئی چیز کے بارے میں چار بنیادی باتیں جانتا چاہتا ہے جن کا اظہار ہمیشہ وہ چار سوالوں کی شکل میں کرتا ہے (کیا، کیا، کیوں، اُسی؟) (دیکھئے)
 لیم، (اکس لئے) ان سوالوں سے اس کی مراد اشیا کی اکیسیت، ماہیت، تمیز اور قایت معلوم کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ الکندی انسان کے انہی سوالات کو مطالب علمیہ کا نام دیکر انہیں سائنس و فلسفہ کی بنیاد قرار دیتا ہے۔

الکندی کے نزدیک انسان کو ان مطالب علمیہ کی تحصیل ہی فلسفہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جہاں وہ بسا اوقات یا تو کسی ایسی چیز کو جو محض اس کی راہ میں تحقیق کے دوران آئی تھی حتمی خیال کرنے لگتا ہے یا پھر مقصدیت سے کچھ ہٹ کر مختلف دایلوں میں پھٹکنے لگتا ہے۔ مذہب ہی وہ دامن تھی ہے

جو ایسی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر اسے مقصدیت کی شاہراہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اپنے رسالہ فی حدود الاشیاء و رسومها میں فلسفہ کی وہ مندرجہ ذیل تعریفیں کرتا ہے۔

فلسفہ کی پہلی تعریف تو یونانی لفظ "فیلوف" سے ماخوذ ہے۔ جو دو الفاظ فلا یعنی محب اور دوست اور سوف یعنی حکمت و دانش سے مرکب ہے۔ لہذا فلسفہ کی یہ عام تعریف جسے ارسطو نے بیان کیا تھا یہ ہے کہ فلسفہ نام ہے حکمت کا۔ اس کے نزدیک فلسفہ کی دوسری تعریف یہ ہے أن الفلسفة هي التشبه بافعال الله تعالى بقدر طاقته الانسانية اپنی طاقت کے مطابق افعال اللہ سے انسان کی مشابہت فلسفہ ہے۔

یہ وہ تعریف ہے جسے بعد میں فارابی نے بھی اپنایا

فلسفہ کی تیسری تعریف الکندی یہ کرتا ہے۔ "الفلسفة عناية بالموت" فلسفہ موت سے اہتمام رکھنے کا نام ہے۔ اسی تعریف کو بعد میں بوعلی ابن سینا نے اپنایا اور اسے وہ افلاطون کی تعریف لکھتا ہے یہ

فلسفہ کی چوتھی تعریف وہ ہے جو پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں عام طور پر کی جاتی تھی۔ اور وہ یہ ہے۔ "الفلسفة صناعة الصاعات وحكمة الحكمة" فلسفہ علموں کا علم اور حکمتوں کی حکمت پانچویں تعریف یہ ہے کہ۔ "الفلسفة معرفته الانسان نفسه"

فلسفہ انسان کے اپنے نفس کی پہچان کا نام ہے۔ فلسفہ کی یہ تعریف سقراط وغیرہ نے بھی کی تھی۔

فلسفہ کی چھٹی تعریف یہ ہے کہ:- "أدنى الفلسفة علم الاشياء الابدانية الكلية انتيانها واهتمامها وعلماها بقدر طاقته الانسانية"

فلسفہ انسانی طاقت کے اشیاء ابدانیہ کا یہ کی انیت، ماہیت اور علت وغیرہ کو جاننے کا نام الکندی ان تعریفات میں ہیں آخری دو تعریفوں کا قائل نظر آتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مذہبی معتقدات کو بھی انتہائی مزوری خیال کرتا ہے جننا مسلمہ کلیات کو۔ کیونکہ اس کے

نزدیک انسانی عقل و تجربہ وحی کے مقابلہ میں حتمی نہیں ہیں۔ انسانی عقل پر اس نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس میں وہ عقل کی مختلف اقسام۔ عقل ہیولانی، عقل فاعل، عقل مستفاد، عقل منفصل اور عقل بالملکہ وغیرہ پر بحث کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ حقائق الاشیاء اور معلومات کلیہ صروت عقل ہی سے حاصل نہیں کی جاسکتیں اس کے لئے وحی کا سہارا لینا انسان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے

الکندی فلسفہ کو تین بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے

۱۔ جوہریات

۲۔ جسمانیات یا طبیعیات

۳۔ ربوئیات

علوم فلسفہ کو ان تین شاخوں میں تقسیم کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانی معلومات کے تین ماخذ قرار دیتا ہے۔ پہلی قسم کی معلومات تو وہ ہیں جنہیں ہم جس کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے حملہ حواس جن اشیاء کا جائزہ لے سکتے ہیں، انہیں غلطی سے ہم اپنا علم کلی سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ علم کی بالکل سطحی اور ابتدائی صورت ہوتی ہے کیونکہ حواس کے علاوہ اس کرۂ ارض پر ایسی سیکڑوں اشیاء موجود ہیں جنہیں ہم صرف محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی ہیولانی صورت کا تعین ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انہیں ہیولانی کیفیتوں سے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس قسم (محسوسات) کا علم پہلے علم کے مقابلہ میں زیادہ اہم و برتر ہے۔ لیکن اس پر اکتفا کر بیٹھنا بھی غیر منطقی اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ محسوسات کی سرحدیں ایک ایسے علم سے جاملتی ہیں جہاں سے حقائق الاشیاء کے علم کو ابتدا ہوتی ہے چنانچہ اس علم کو وہ علم الربوئیہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الکندی کے نزدیک علوم طبیعیات سب سے کم درجہ کے علوم اور علوم جوہریات علوم متوسط اور علوم ربوئیہ اعلیٰ ترین علوم خیال کہے گئے ہیں۔ اور غالباً اس درجہ بندی کی بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ پوری کائنات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

۱- مادہ -

حواس خمسے پر کئی جانے والی اشیاء

۲- ملا بہتہ للمادہ ۱-

وہ اشیاء جو جوہر (مادہ) نہیں ہیں لیکن اس سے متعلق ضرور ہوتی ہیں جیسے
نفس اور جسم وغیرہ -

۳- غیر مادی

غیر مادی اشیاء میں جہاں وہ الہیات کا ذکر کرتا ہے وہاں اس سے اس کی مراد خدا ہے
واحد ہرگز نہیں ہوتی اس کے نزدیک الہیات اور وحدانیت دو الگ چیزیں ہیں اس لئے وہ
جب بھی ذات باری تعالیٰ پر گفتگو کرتا ہے تو اسے وحدانیت کے مسئلہ میں شمار کرتا ہے
الکندی نفس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

نفس ایک بیض روحانی جوہر ہے۔ اس کی حقیقت ربانی ہے۔ خدا سے اس کا صدور اس
طرح ہوا ہے، جس طرح کہ سورج سے روشنی نکلتی ہے یہ نفس مادی جسم سے نہ صرف
کلیتہً مختلف ہے، بلکہ متضاد بھی ہے۔ اس کی ایک نمایاں وجہ یہ بھی ہے کہ نفس جسم کی
خواہشات پر پابندی اور قیود عائد کرتا ہے یہ اس تاریک دنیا میں نفس جب جسم سے متصل
ہوتا ہے تو جسم کی ضروریات اور خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس تاثر کے نتیجہ
میں عقل کے علاوہ شہوت اور غضب کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل، شہوت اور غضب کو بامشا
خنسیر اور کتے سے بالترتیب تشبیہ دی جاسکتی ہے یہ انسان فیض کی تحصیل اس وقت کرتا
ہے جب کہ عقل کی حکمرانی لقیہ دونوں قوتوں پر مکمل ہوتی ہے انسان کا آخری کمال تفکر

۱۔ رسائل الکندی الفلسفیت (۱۹۵۰) (۱ : ۳۷) شائع کردہ البوریہ

مطبعة الاعتماد۔ مصر

۲۔ ایضاً : ۳۷

۳۔ ایضاً : ۳۷

میں ہے۔ جس کا موضوع اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا کا حقیقی علم صرف اس نفس کو حاصل ہو سکتا ہے، جو آلائشوں سے پاک ہو۔ اخلاق فلسفیانہ کمال کے لئے ناگزیر شرط اور ذریعہ ہے کمال کا انتہائی درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ روح جسم سے الگ ہو کر عالم زمانی میں داخل ہو جائے گی۔ جہاں اسے خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ کمال انسانی کی معراج ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان پر سارے حقائق اس طرح منکشف ہوں گے، جیسے کہ وہ علم الہی میں تھے حقائق روحانیہ کا یہ انکشاف انتہائی مستر ایگز ہوگا۔

الکندی کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی، اس کا اندازہ اس کی ان کثیر التعداد تصانیف سے ہو سکتا ہے، جو اس نے علوم نقلیہ کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے ہر علم پر لکھیں۔ اس کے زمانے میں یونان و فارس و ہند سے جو بھی علوم مسلمانوں میں منتقل ہوئے، اس نے ان سب سے استفادہ کیا۔ القفلی الکندی کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

مشتهر فی الملتہ الاسلامیۃ بالبحر فی فنون الحکمۃ الیونانیۃ والاندلسیۃ والہندیۃ، متخصص باحکام النجوم واحکام سائر العلوم۔ وہ ملت اسلامیہ میں یونانی فارسی و ہندی حکمت کے مختلف فنون میں اپنے تبحر علمی کی وجہ سے مشہور ہے اور وہ علم نجوم اور دوسرے علوم کے امور کا ماہر ہے۔

قفلی نے الکندی کے متعلق ابن جلیل کا یہ قول نقل کیا ہے:۔ بصرے سے بغداد میں حصول علم کے لئے گیا اور رفتہ رفتہ طب، فلسفہ، حساب، منطق، موسیقی، ہندسہ، علم الاعداد و ہیئت میں یگانہ روزگار بن گیا۔ علم کی بدولت بادشاہوں کا ندیم بن کر کتب فلسفہ

۱۔ ایضاً : ۲۷۴ ، ۲۷۵

۲۔ : ۲۸۵ ، ۲۸۶

۳۔ : ۶۷۷

یہ اقتباس مجلہ علوم اسلامیہ علی گڑھ (جون ۱۹۶۳ء) میں شائع شدہ مضمون بعنوان ابتداء اسلام میں اخلاقی فکر کا ارتقاء اور ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری سے ہے۔

کی ایک کثیر تعداد عربی میں منتقل کر کے ان کی شکلات دور کریں۔ اہل منطق کے رنگ میں توجید و نبوت پر بے نظیر کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب آداب نفس پر لکھی جن کا نام تسہیل سبل الفضائل ہے۔ اقامیم معمرہ پر بھی ایک کتاب لکھی ہے۔
الکندی کی یہ خصوصیات تھیں، جن کی بناء پر اسے فیلسوف العرب کہا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس لقب کا بجا طور سے پوری طرح مستحق تھا۔

۱۔ حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الحکماء۔ ص ۷۸

انبیاء کے نزدیک اسے ذات واجبہ الوجود کو دیکھنے اور سننے کا تعلق ضرور پیدا ہوتا ہے اور دراصل نبوت کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی نے خدا کے کوئی بات سنی اور پھر انبیاء اپنے پیروؤں کو اس بات کا یقین بھی دلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اور ان کے طریقہ پر اپنے ذات کے تمکک کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ انفرادی ایک طرف تو آئینہ اقوام کے حکمت کا یہ تصور ہے کہ واجبہ الوجود جسم سے اتنا مجرد اور منترہ ہے کہ انسانی حواس اسے نہ کوئی تعلق رکھتے ہوئے تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا یہ کہنا ہے کہ واجبہ الوجود کے بارے میں جتنا اسے ذات اقدس کو دیکھا بھی جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے آئینہ فکر اور حقیقی طریقہ میں یہ اختلاف موجود ہے اب اگر آریائی ذہن کو نبوت کے بارے میں سمجھانے مقصود ہے، اور اسے اگر واقعی حقیقی طریقہ کا اس طرح قائل کرنا ہے کہ اس کے طبع سے از خود نبوت کو ماننے کے لئے آمادہ ہو جائے تو اسے امر کے فرد سے ہو کہ آئینہ فکر اور حقیقی طریقہ میں جو اختلاف بتایا جاتا ہے اسے رفع کیا جائے اور دونوں میں مطابقت پیدا کر جائے۔ شاہ ولی اللہ علیہ کے تصوف کا کمال یہ ہے کہ وہ ”مسئلہ نبوت“ کے ذریعہ سمجھا دیتے ہیں کہ انسان کے طرح واجب الوجود کے جو جسم سے منترہ اور مجرد ہے، باتے سن سکتا اور اسے دیکھ سکتا ہے۔

(مولانا عبد اللہ سندھی)

تفسیر معینی

لیگا ہوا بیس صدی ہجری کی فارسی تفسیر القرآن کا مخطوطہ
مولانا قاضی محمد زاہد الجینی

اگرچہ آئن کریم کی تفسیر اور فارسی زبان میں ترجمہ کی شہرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ العزیز نے ترجیح دے کر دہلی سے ہوئی مگر تاریخ تفسیر و ترجمہ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب سے بھی پہلے فارسی زبان کو قرآنی ترجمہ و تفسیر کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ ذیل میں فارسی زبان کی تفسیر معینی کا مختصر سا تعارف درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ تفسیر معینی ۱۲ × ۶ انچ کاغذ کے ۶۲۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحے میں علیٰ قلم کی ۲۵ سطوح ہیں۔ آئی آیات لال سیاہی سے اور ترجمہ و تفسیر کالی سیاہی سے زمانہ سابق کی طرح لکھی ہوئی ہیں، حاشیہ سنہری لکیروں کا ہے، سورتوں کا نام نیلگوں رنگ سے لکھے گئے ہیں اور سورتوں کے نام کے ساتھ صرف آیات کی تعداد لکھی گئی ہے۔ رکوع کا ذکر نہیں۔

۲۔ یہ تفسیر متوسط بیان پر مشتمل ہے ترجمہ آیات کے ساتھ ہی مختصر تفسیر کر دی گئی ہے اور کسی جگہ تفصیل سے بھی کام لیا گیا ہے۔

۳۔ اس تفسیر کے مولف خواجہ معین الدین ہیں جن کے متعلق حقائق الحنفیہ یوں رقمطراز ہے:-

خواجہ معین الدین نے خواجہ محمود نقشبندی کا شہیر کے علماء کبار اور مشائخ نامدار میرے سے اتباع شریعت و ترویج شریعت و ترویج بدعت اور مذہب و تقویٰ میرے اپنا نظیر نہ رکھتے تھے تمام علماء و صلحاء وقتے آپ کے تحریر و تقریر کو قبول کرتے اور نواز و نواز لے میرے آپ کے پاس رجوع لاتے تھے۔ اور بڑے بڑے علماء کا شہیر

مثلاً ملا محمد طاہر کشمیری خلع مولانا حیدر علامہ و ملا ابو الفتح کلوی ملا
یوسف مدنی مفتی محمد طاہر و مولانا عبد الفتاح و مولانا مفتی شیخ احمد وغیرہ
جو کشمیر میں علم شریعت کا کھڑا کرتے تھے۔ آپ کے خط فرمان پر سر رکھتے
اور احکام روایت و عدالت میں آپ سے فتویٰ طلب کرتے تھے آپ نے علما
وقت کے کن و خوار سے کتابہ فتاویٰ نقشبندیہ اور کنز السعاده علوم شریعت
و طریقت میں تصنیف کیں۔ اور ایک کتابہ فارسی و لچپی میں الموسوم برسالہ
رضوانیہ دربارہ خوارق و کرامت والد بزرگوار تالیف کئے وفات آپ کے
۱۰۸۵ھ میں ہوئی۔

عائق الحنفیہ میں اگرچہ خواجہ معین الدین کشمیری کی وفات میں تفسیر معینی کا ذکر نہیں۔ مگر تفسیر معینی
کے دیباچہ میں مفسر مروج نے اپنی اس تفسیر کی ترتیب اور تالیف کو سب سے آخری بتایا ہے اس
لئے ہو سکتا ہے یہ تفسیر زیادہ مشہور نہ ہوئی ہو۔ تفسیر کے دیباچہ میں ہے۔

چنانچہ درخشاں فقیر منت ہما وہ کہ در میان سہ چہار سال در ترتیب دادن مصنفات
شریفہ در سائل غمیمہ توفیق داد و بانجام رسانید چنانکہ انتخاب کروں تمام کتاب
صحیح بخاری مع اکثر کتاب صحیح مسلم و بعضی از کتاب جامع ترمذی میں است کہ ہرگز نہ
کتب صحیحہ را حذف اسانید کردہ در انتہاء کروں از احادیث صحیحہ بحکمرہ سعی جہل نمودہ
شد و بعد از فراغ ازالہ در تفسیر زبدۃ التفاسیر من جہد المعین جد و اجہتا نمودہ
شد الحمد للہ و الممتہ کہ بآں تمتع یافتہ در علم فقہ کتابی گفتہ شد کہ جامع ہمہ فتاویٰ
است و آن را فتاویٰ نقشبندیہ من خزائن فقہ المعینیہ نام ہما وہ شد الخ تفسیر معینی ص ۳

مفسر نے اس تفسیر کے مقدمہ میں اپنے مرتبہ فتاویٰ نقشبندیہ کی تصریح فرمادی اور اسی طرح علم سلوک
میں مرتبہ رسالہ کی بھی تصریح فرمادی۔ نیز مفسر کی وفات کا سال ۱۰۸۵ھ ہے اور اس تفسیر کا
سن تکمیل ۱۰۸۵ھ ہے۔

بہر کیف اس مخطوطہ کے متعلق یہ باور کرنے کا پورا جواز ہے کہ یہ تفسیر فتاویٰ نقشبندیہ کے
مرتب فاضل معین الدین ہی کی مرتبہ ہے۔

یہ تفسیر تفاسیر سابقہ کا چھوڑ ہے جیسا کہ مفسر نے تمہید میں فرمایا۔

۱۰ تفسیر خبیر الکثیر کہ متنبط ارت از کتب معتبرہ صحیحہ کہ تفسیر معالم التنزیل است

و تفسیر مدارک و تفسیر زاہدی و جامع البیان و قاضی بیضاوی وغیرہا۔ الخ

یہ تفسیر اور نگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں مرتب ہوئی جس کا ذکر مفسر نے مقدمہ میں یوں فرمایا

۱۱ میں ہمہ توفیق فضائل و تکمیل مارب محض از آثار و عین انوار سلطنت سلطان وقت

و برہان ملت دیوان عظمت شاہ عالم گیر بہادر اور نگ زیب۔ الخ

اس تفسیر کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اسم الہی سے استعاذ کرتے ہوئے

ہوالمعین تحریر فرمایا اپنے کلام منظوم میں اس تفسیر کو تفسیر معنی کا نام دینے کی

وجہ یوں بیان فرمائی۔

بحمد اللہ کہ نیردان جہاں دار

نہ چہدی کردہ ام درپیش استاد

بساتیف از من گشت ظاہر

فتاد اکردم و شرح القرآن

شدہ این شرح قرآن تابش شاہ

نخستین ابتدائش در وجب شد

مراد واقعہ این امر کردہ

جو اب ہم نام این تفسیر دادہ

عطا کردہ مرفعلی بہ یکبار

بشادی نبرہ ام رنج بسیار

بباطن داد حق توفیق ایں کار

نمودم بہر خود یا ران غنودار

تمام از فیض عام رب غفار

شد آخر در محرم نسخہ تیار

ز حکم حق بزرگی در شب تار

بیادم ماند خود کردند بیدار

انتہاء مطلوبہ بالا میں اس تفسیر کی ابتداء سے تا ایف اور تاریخ اختتام بھی بیان فرمادی اور ساتھ ہی اس

کا نام معنی رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ اگرچہ مفسر کا نام معین الدین ہے مگر تفسیر معنی کا یہ نام

اشارہ غیبی سے تجویز ہوا۔ جس کا القا و مصنف کے دل و دماغ پر خواب میں ہوا۔ مؤلف کے

والد ماجد صوفی اور سالک تھے ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مؤلف کا نام معین الدین

تجویز کرنے میں بھی تداخل تھا۔ جیسا کہ اسی تفسیر کے مقدمے فرماتے ہیں۔

بندہ عرض کردم استعاضا دارم گفتند نفس مارا پاس دارد نام ترا معین بہادہ ایم

دریں اسم خاصیت است۔

اور یہی خواہش تفسیر کے مرتب کرنے کی وجہ ہوئی۔ فرمایا۔

بندہ دریں تفسیر معذور بودم الما مور معذور۔

اس تفسیر کا طرز تحریر یوں ہے کہ آیت یا چند آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر و تاویل کی جاتی ہے جس میں زیادہ تر احکام القرآن کے طرز میں بحث کی جاتی ہے اور اس میں مفسر اپنی دوسری مصنفات کا حوالہ دیتے ہیں مثلاً فرمایا۔

و حلال ابناءکم الذین من اصلا بکم و حرام کردہ شدہ زنان پسران شما آن پسران کہ از پشت شما اند بخلاف زن پسر خواندہ کہ آن حلال است

مصنف شرح القرآن معنی آورده است در فتاویٰ نقشبندیہ و خزانہ فقہ المعینیہ مسائل چنان کہ ترجمہ اش ایست و مذنب و زائدہ عورت است کہ نکاح آن حرام مویہ است الخ تفسیر کے آخر میں یہ تحریر بر ثبت ہے۔

قد وقع الفراض من تصنیف شرح القرآن بعد سنتہ اشہر زید علیہ

وسط یوم الثلث من اول السبعین بعد الف حول حول حجرۃ سید الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔

فی الحال اسی قدر اجمالی تعارف پیش ہے ان شاء اللہ تفصیلی تبصرہ اس تفسیر پر عنقریب

پیش کر دیا جائیگا۔ واللہ الموفق۔

خاندانہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کریم الدین پانی پتی کے قلم سے
پروفیسر محمد الیوب قادری ایم اے

(۲)

مفتی صدر الدین خاں آزرہ

شیخنا و استاذنا و ہادینا و مرشدنا و حاکمنا مفتی محمد صدر الدین خاں بہادر بقاہ اللہ الی یوم الدین،
گنجینہ علم و کان علم و بحر سخا و مخزن لطف و وجود عطا البیتہ دوراں، حاکم ہندوستان، عالم کامل فاضل
اجل فقیہ بے مثل حاکم دہر و صدق ایں۔

شیخ جہاں پناہ کہ اندوئے حکمت بر سر دوران عالم تحقیق سرور است

درا سائے ملک لطف و کرم ہادی علم کا و صاف ذات پاکش از اندیشہ بزرگ است

اس باطن اور فاضل اجل کی مدح میں جو کچھ لکھوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے سبحان
اور حسان اور لبیب اور تنبیہ اور امرا القیث یہ نام بہت کتابوں میں مثل لفظ عنقا رکھے ہوئے دیکھے۔
پیرا ج تک کوئی مصداق ان الفاظ کا نہ پایا۔ جب بہت تجسس کیا تو اس ذات گرامی کوئی مرتبہ ان سے بڑھا
ہوا پایا۔ بینہ کان تذکرہ ہمارے واسطے اس فاضل بے بدل کے کوئی تئیل دے کر سمجھانا چاہیے مگر افسوس کہ

۱۔

عہد جاہلیہ کے مشہور شاعرین کو قصیدہ سبغہ معلقات میں شامل ہے۔ بے پشت کے بعد اسلام
سے مشرف ہوئے اور پھر ایک شعر بھی نہیں لکھا۔

۲۔

حسان بن ثابت، مشہور مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دیوان طبع ہو چکا ہے۔
(باقی حاشیہ — پیر)

نظیر اس کا معدوم ہے اب مناسب یوں ہے کہ یہ کہوں کہ کوئی فاضل ہمارے زمانہ میں اس ذات گرامی کے سامنے نکار اُردھ میں اور عالی طبیعت اور فکر و تجربہ میں رتبہ نہیں رکھتا یہ سب سے بہتر ہے۔

آنکہ راشد در شرف اوصاف ذات کاملش

برتر از درک خسرو بالاتر از دہم و گماں

نغمہ اخلاق اور اروح قدسی در پناہ

جو ہر انفاس او با عقل کلی تو اماں

بالفعل ہمارے زمانہ میں کہ ۱۸۵۷ء میں عہدہ صدر الصدوری شاہجاں آباد نیک بنیاد پر مامور ہیں باوجودیکہ کار سرکار سے ان کو فرصت بہت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی سبب اس کے کہ طبیعت فیض رساں اشاعت علم کی خواہاں رکھتے ہیں اس لئے اس کم فرصتی میں بھی طلباء اطراف واقطار کو جوان کے گھر میں پڑے رہتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت فاضل میرے زمانہ میں ان کے شاگردوں میں ہیں۔

کوئی علم یا ہنر ایسا نہیں ہے کہ اس کے موجود سے زیادہ نہ جانتے ہوں کتنا ہیں ان کے پاس ہر طرح کی اور ہر فن کی موجود ہیں، سننے میں آیا ہے کہ یہ حفتہ میاں عبدالقادر برادر گلاں مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں در بیان علوم نقلیہ کے ہیں جن کا ایک ترجمہ اردو قرآن شریف کا کئی دفعہ چھپ چکا ہے اور ہندوستان میں مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز سے بھی انہوں نے علم تحصیل کیا ہے جو کہ علامہ زماں گزیر سے ہیں مولوی فضل امام صاحب سے علوم نقلیہ مثل منطق و فلسفہ کے انہوں نے تحصیل کئے ہیں۔

مقدمہ کو ایسا کھولتے ہیں کہ حقیقت حال اس کی آئینہ دار کھول لینے میں ہارت یہ ہے کہ اس عہدہ نے ان سے زینت پائی اور وہ بھی اس عہدہ کے لائق تھے شاہجاں آباد میں جو کھانہ فضلا کی ہے

(بقیہ حاشیہ) ملکہ قبیہ وائل کے مشہور شاعر ہیں۔

۵۰ عربی زبان کا مشہور شاعر ہیں اس نے دعوی نبوت کیا اسی لئے مثنوی مشہور ہوا۔

۵۱ عہد جاہلیہ کا مشہور شاعر، سب سے مغلقات میں اس کا سب سے پہلا قصیدہ ہے۔

ایسا ہی عالم لائق اس عہدہ صدر الصدوری کے تھا اس امر میں کچھ مبالغہ نہیں۔ میں درست اور مکلفہ بیان کرتا ہوں کہ یہ عہدہ اس شخص کے ہی واسطے دیا تھا اور واقع میں ہر ایک مقدمہ کی وہ ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ یقیناً کوئی فیصلہ ان کا خالی حق سے نہیں ہوتا۔ حق دار کو حق پہنچاتے ہیں اس لئے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تانایم قیامت اس شخص کو اس عہدہ پر قائم رکھے تاکہ ظلم جہاں سے یک فتم موقوف ہو۔

ان کی تعنیفات سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے مگر وہ ایام طالب علمی کی شاید تعنیفات سے ہے کیونکہ ایسا ہی ان کی زبانی سننے میں آیا ہے اور اکثر رسالے اور فتوے ان کی تعنیفات سے ہیں اور ہر روز جو مسائل لکھے جاتے ہیں ان کی کچھ شمار نہیں۔ ایک کتاب صنائع اور بدائع میں انہوں نے تعنیفات کرنی شروع کی تھی مگر معلوم نہیں کہ تمام ہو چکی یا نہیں۔ اگر یہ کتاب تمام ہو کر چھپ جائیگی تو تمام خاص اور عام کو فائدہ کثیر حاصل ہوگا۔

فارسی میں وہ شعر کہتے ہیں کہ سعدی کی کچھ حقیقت نہیں اردو میں بھی ان کے اشعار بہت ہیں میں نے تذکرہ اردو میں مندرج کئے ہیں عربی میں عبارت نثر اور نظم ایسی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دور سے دیسی ہونی معدوم، غرض کہ ہمہ صفات موصوف ہیں بندہ نے بھی کتاب صدر اعظم فلسفہ میں ان سے پڑھا تھا۔ لیکن ان کے بحر کے سامنے حب بھول جاتا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ کر جاتا تھا وہ سب بیان کر دیتے تھے اور بدو قدح ان پر کر کے سب حاشیوں کو محذوش کر ڈالتے تھے اس وقت اپنے آپ تقریر صاف مثل سلسلہ موتیوں کے تشبیہ فرماتے تھے، میرزا ہد امور عامہ بھی میں نے ان سے پڑھا ہے یہی حال کتاب میں بھی پایا۔ ایسی ایسی کتابیں جو انتہائی فضیلت کی ہیں۔ ان کے سامنے ایسی ہیں جیسے آمد نامہ یا قافی باری ایک بڑے فاضل کے سامنے ہوں، ہر چند کے اوصاف اس فاضل بے بدل کے بہت ہیں اور یہ کتاب مختصر، مختل اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب یہ مناسب ہے کہ کچھ کلام یا عبارت اس فاضل اجل کی لکھ کر دوں کے تنوں میں جان ڈال دوں۔

(تذکرہ فرید الدہری ص ۳۹۶)

آزادہ تخلص، مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور شاہ جہاں آباد گنجینہ علم دکان حلم و بحر سخا مخزن لطف و جود عطا، لبید دوران، حسان ہندوستان عالم کامل فاضل اجل فقیہ بے مثل عالم

یا اعلیٰ مدح میں ان کی جو لکھنوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے صد ہا شاگردان کے علوم و فنون درسیہ کے ہیں اور بہت فاضل ان کی شاگردی ہیں داخل ہیں ہر چند کہ مناسب نہیں کہ اس تذکرہ شعراء اردو میں جو کہ ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ان کا نام لکھنوں مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ بدول نام نانی ان کے یہ کتاب رونق نہ پاوے گی اور پسند اجاب نہ ہوگی کیونکہ اس زمانے کے شعراء اردو گوہر ہیں وہ مثل شاہنشاہ کے ہیں مگر چہ اشعار عسری اور اسعد و فارسی کی اتنی کچھ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے مصنفوں کی حقیقت ان کے سامنے کچھ نہیں مگر پھر بھی یہ سبب اس امر کے کہ ہمہ داں ہیں اشعار اردو بھی فرماتے ہیں یہ چند شعراء ان کے اس جلتے پر لکھنا ہوں تاکہ یادگار زمانہ میں ۱۸۴۵ء میں قریب پچاس برس کے ان کی عمر ہوگی ۱۵

(تذکرہ طبقات الشعراء ہند - ۱۸۴۵ - ۱۸۴۶)

مولانا حسین احمد لکھنوی

علوم متداولہ اور فنون درسیہ ادیب پر اس شخص کی اچھی نظر سے نظم اور نثر وہ سب سے بہتر جانتا تھا۔ علم منطق اس کو اچھی آتی تھی۔ احمد عرب کی مدح میں اس نے بروقت خبر پانے تصنیف نفقۃ الیمین کے جب کہ احمد عرب نے کعبۃ اللہ کا ایادہ کیا تھا کی ہے وہ شعر یہ ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۵۵ھ میں یہ شخص موجود تھا ۱۵

(تذکرہ فرات الدہر - ۳۸۸)

۱۔ مفتی صدرا لہین بن شیخ لطف اللہ کشمیری ۱۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے ۲۴ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ کو فوت ہوئے ان کے دو رسالے منہی المقال فی شرح حدیث لائشہ الرمال اور در المنہور فی حکم مرآۃ المفقود طبع ہو چکے ہیں ملاحظہ ہو تذکرہ علماء ہند ص ۴۴۷ - ۴۴۸

۲۔ مولوی حسین احمد بن علی احمد ۲۵ صفر ۱۳۱۵ھ کو یلیج آباد میں پیدا ہوئے مولوی ظہور اللہ لکھنوی مولوی عبدالرحیم کلکتوی، مرزا حسن علی صغیر محدث، مولوی محمد دم لکھنوی، مولوی نورالحق لکھنوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شیخ عمر محدث مکی، حکیم محمد صادق فیض آبادی، اور مولوی جید علی سندیلوی، سے علوم مروجہ تحصیل کئے۔ (باقی حاشیہ ص ۴۴ پر)

مولانا مملوک العلی نانوتوی

مولانا داولانا دواستاد ذنا دوا دینا دوا شیخنا جناب مولوی ملک العلی عالم التحفی والعلی مدرس
اول مدرسہ دہلی رہنے والے نانوتہ کے قدوة المتاخرین امام متحرین متقدمین اس ذات
حمیدہ صفات کا شمع سایہ حال ہے کہ ایسا فاضل کامل ذرا دوا عابد پابند شرع شریف مصطفوی بہت کم
دیکھنے میں آیا ہے نظیر اس کا خط ہند میں بھی مفقود ہر فن و علم کا سامان اس کے پاس ہر وقت موجود
اس کے فیض عام ہی عقل نیاض زار ہا جس نے اس کے مشعل تعلیم سے روشنی نہیں پائی وہ عقل و
بصیرت سے نابینا گھر اس کا خط الرجا ل طلباء مدرسہ اس کا مجمع علماء و فضلاء صد ہا شاگرد اس
ذات بابرکات سے فیض اٹھا کر اطراف و اقطار ہندوستان میں فاضل ہو کر گئے۔ درمیان انکس بظاہر
افغانستان کے اور ہندوستان کے اپنا نام پیدا کر گئے۔

بالفعل عہد اول مدرس اول عربی پر مدرسہ دہلی میں ماسور ہیں۔ سوا دس دہی طلباء مدرسہ
کے اپنے گھر پر بھی نوگوں کو ہر ایک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں تمام علوم و فین متاخرین و متقدمین پر وہ
عبور ہے کہ عقل اول بھی ان کی فیض زمانی کے مقابلے میں مجبور ہے تمام اوقات گرامی ان کے تعلیم طلباء
میں نعت شب تک منقسم ہے۔

حلیہ ان کا یہ ہے کہ نہتی پیشانی، خندہ رو، سفید ریش صورت نورانی مثل عالموں ربانی کے ہمارے
زمانے میں ان کی ذات سے ہندوستان میں علم نے ترقی اور رفعت پائی۔ سچ ہے اس قول

(بقیہ حاشیہ) رسالہ چار قرأت خانہ خلف امام، رسالہ در بیان بیوت، شرح رسالہ
مولوی رفیع الدین دہلوی در بیان وجود، حلیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تصوف میں کچھ رسالے
ان سے یادگار ہیں۔ ہر رمضان ۱۳۸۵ھ کو انتقال ہوا اور اپنے والد کے قریب موضع دودھیا
(سرخ آباد) میں دفن ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند ص ۱۶۷۲)

۱۔ نانوتہ ضلع سہارن پور (یوپی۔ بھارت)

کاشفی کا مصداق وہی ہے۔

آن فاضل زمانہ کہ از یمن درس اوست

ہم عقل در ترفع ہم علم در کمال

متواضع اور حسین اور بردبار اور صاف منکر اور مدبر اور دانش مند ہیں غرض کہ جتنی تعریف اور جتنے اوصاف اذلاق کے بتلاش تمام پیدا کئے ہیں اس میں سب موجود ہیں۔

معارض کو چاہیے کہ دو چار گھنٹہ کی ان کی خدمت میں بیٹھ کر ان اوصاف کو ملاحظہ کرے اس وقت میسر قول کی تصدیق بحالت کبرے گا۔ اور کہے گا کہ سچ ہے یا مبالغہ اور قطع نظر تعریف کے امر واقعی اس شخص نے بیان کیا ہے تمام عمر میں باوجود اس کثرت علم اور فضل کے وعظ عام نہیں کیا۔ اور تصانیف کتب پر مائل نہیں ہوئے باعث اس کا یہ ہے کہ چون کہ ان کی فہرست میں صد ہا طالب علم اطراف و جوانب سے واسطے تعلیم پائے علوم کے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے حسن اخلاق سے یہ بعید ہے کہ کسی طالب علم کی خاطر رنجیدہ کریں پھر اس صورت میں فرصت واسطے تصانیف کے معلوم ہذا اپنا ہرج گوارا کیا۔ دل شکنی کسی کی منظور نہیں کی۔ مگر یاں ایک کتاب تحریر اقلیدس جو عربی زبان تھی بوجہ حکم پرنسپل مدرسہ دہلی کے ^{۱۸۸۷} میں ترجمہ اردو زبان میں کر کے بانی کر دیا۔ اور بہت اچھی طرح بھی ہر ایک شکل کو حل کیا ہے یہ ترجمہ ^{۱۸۸۷} کے دو مرتبہ چھپ چکا ہے یہی باعث مذکورہ بالا نہ منظوم کرنے انکارات شعر یہ کہ ہے مگر ایک سو دو عربی خط کا جو سی فیروز پاشا زادے کو انہوں نے اہام طالب علمی میں بے لفظ لکھا تھا دھونڈ لایا ہوئی تینا تبر کا اپنی کتاب میں لکھتا ہوں۔

(تذکرہ فرائد ہرم ۱۹۰۲ء)

مدرسہ اول مدرسہ دہلی مولوی مملوک العلی مدظلہ عالم بے بدل اور متقی بے مثل اور فاضل کامل ہیں عہدہ میر مولوی بشاہرہ سو روپیہ ماہوار مدرسہ میں مقرر ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس فاضل کی جیسی قدر چاہئے دیی نہیں کیونکہ ایسے عہدہ فاضل بے بدل بہت کم ہوتے ہیں اور واقع میں بتا مدرسہ عربی ان کی ذات سے مستحکم ہے۔ فارسی اور اردو عربی تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ہیں ہر ایک علم اور فن

۱۷ شہنشاہ نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں۔

سے جوان زبانوں میں ہیں مہارت تامہ ان کو حاصل ہے اور جس فن کی کتاب اردو زبان میں انگریزی سے ترجمہ ہوتی ہے اس کے اصل اصول سے بہت جلد ان کا ذہن چسپاں ہو جاتا ہے گویا اس فن کو اول ہی سے جانتے تھے اور جس کار پر مامور ہیں اس میں کبھی کسی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور نہیں ہوا۔ مدرسہ میں ان کے (۱۶۳) ذات بابرکات سے اتنا فیض ہوا ہے کہ شاید کسی زمانے میں کسی استاد سے ایسا ہوا ہو بندہ کے زعم میں یہ ہے کہ کبھی ایسا فائدہ لوگوں نے کسی فاضل سے نہ اٹھایا ہوگا اگر ان کو کان علم اور مخزن اسرار ہوں تو بجا ہے کیونکہ وہ فاضل ایسا ہی ہے کوئی کتاب کسی فن کی مشکل اس کے پاس لے جاؤ حفظ پڑھا دیں گے گویا حفظ کر رکھی ہے۔ اس لئے رات دن سوار مدرسہ کے ان کے گھر پر طلباء پڑے رہتے ہیں ہر وقت ان کو گھیر کر رہتے ہیں اور وہ خلیق اس طرح کے ہیں کہ یہ کسی سے انکار نہیں کر سکتے سب کو پڑھاتے ہیں تمام شب اور دن میں شاید دوپہر رات کو آرام کرنا ان کو نصیب ہوتا ہوگا واللہ رات دن درس ہی طلباء میں گزرتا ہے اور باوجود اس کثرت درس فیض رسانی کے پابند شریعت شریف کے ایسے ہیں کہ اس طرح کے آدمی کم دیکھنے میں آتے ہیں غرض کہ جننا ان کی تعریف میں لکھوں بجا ہے اگر کوئی امر بطور مبالغہ بھی لکھوں وہ بھی امر واقعی ان کی ذات میں پاتا ہوں بہت بے نظیر فاضل ہے ان کے ثانی کوئی فاضل ایسا نہیں ہے جس سے اس طرح کا فیض عام اور تشفی خاص و عام حاصل ہو عمران کی سلسلہ میں قریب ساٹھ برس کے ہو گئے۔ بہت خندہ پیشانی اور عقل مند اور ذکی اور دہین اور تیز فہم اور محقق اور مدقق ہیں۔ تحریر اقلیدس کا ترجمہ زبان اردو میں چار مقالہ اول کا اردو مقالوں آخر گیارہویں بارہویں کا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ علم ہندسہ کو پانی کی طرح بہا دیا ہے اصل وطن ان کا نالوتہ ہے مدت سے شاہجہاں آباد میں رہتے ہیں۔

(طبقات شعراء ہند — ۴۶۴)

مولانا فضل حق خیر آبادی

مولوی فضل حق فسرز ند اور چند مولوی فضل امام صاحب کے جن کی تعینیت سے چند سالہ اور

۱۔ مولانا ملوک العلی بن مولوی احمد علی کا انتقال ارذی الحجہ ۱۲۶۶ھ کو دہلی میں ہوا۔ اور

خاندان شاہ ولی اللہی مہندلوں میں دفن ہوئے۔

حاشیہ علم منطق میں مشہور و معروف داخل تحصیل ہیں۔

مولانا فضل امام بڑے فاضل کامل اور محقق مدقق گزرے ہیں ان کی تصانیف انہیں کے نام سے مشہور ہیں چنانچہ ایک حاشیہ میرزا ہدر سالہ پر بنام حاشیہ مولوی فضل امام دوسرا میرزا ہدر جلالی پر بھی اس نام سے مشہور ہے اول میں وہ صدر الصدور شاہجہاں آباد کے تھے جن کی جابریہ مولوی صدر الدین خاں بہادر بالفصل رونق انسر دہیں ان کے اشعار اور عبارات عربی بہت ہیں اور بڑے فاضل تھے انہوں نے درمیان ۱۲۲۴ھ کے وفات پائی جن کی تاریخ میں مرزا نوشہ غالب نے یہ چند شعر کہے ہیں لہ

اے دیباغ قدرہ ارباب فضل	کرو سوئے جزت المسادٰی خرام
کارا آگاہی ز پرکارا و فتاد	گشت دارالملک معنی بے نظام
چوں ارادت ان پے کب شربت	جست سال فوت آن عالی مقام
چہرہ ہتی خروشدیم نخست	تا بنائی مختصر جہ گرد و تمام
گفتیم اندر سایہ لطف نبی	باد آرا مشکہ فضل امام

۱۲۲۴ھ - ۵۹۲ - ۵

۲۵۷

چوں کہ کلام اس فاضل کے میرے ہاتھ نہیں آئے لہذا ان کا ذکر چھوڑ کر ان کے سرز نہ دل بندہ مولوی فضل حق صاحب کا بیان کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ یہ فاضل اجل بڑا عالم ہندوستان میں ہے اس سے صدیا لوگوں کو فیض ہوا۔ اور صدیا فاضل اس کے شاگردوں میں ہیں علوم عربیہ میں اس شخص کو بڑا رتبہ حاصل ہے خصوصاً علم منطق اور فلسفہ اس کے خدمت گاروں کو یاد ہے پھر ان کا کیا لکھنا،

لہ مولانا فضل امام بن شیخ محمد ارشد ہرگامی، خیر آباد وطن تھا فراغ علم کے بعد دہلی پہنچے انگریز حکومت کی طرف سے پہلے دہلی کے مفتی پھر صدر الصدور مقرر ہوئے شاہ صلاح الدین صفوی سے بیعت تھے فرائض ملازمت کے ساتھ مشغول نہ رہیں و تصنیف بھی جاری تھا کچھ مدت پٹیاہ میں بھی رہے۔ ۵ ذی قعدہ ۱۲۲۴ھ کو فوت ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند - ۳۷۶ - ۳۷۷)

میری زبان میں کہاں طاقت اور قلم میں طاقت کہ اس کی تعریف لکھوں یا کچھ لکھوں وہ شاگرد و شہید اپنے والد کے ہیں اور ہمراہ مولوی صدر الدین خاں پساور جن سے کمال ربط و اتحاد رکھتے ہیں مولوی عبدالقادر صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھا ہے قصائد ان کے زبانِ عربی اور فارسی کے مشہور و معروف ہیں مثنویات اس طرح کی لکھتے ہیں کہ آج عرب کو ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ان کی تصنیف سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے یہ حاشیہ میں نے مولوی نورالحق صاحب کے پاس دیکھا تھا بہت اچھا ہے تفصیل اور تطویل بہت ہے باعث اس کا تبحر اور ملکہ اور استعداد مصنف مذکور کا ہے یہ ایک رقعہ ان کا میرے ہاتھ آیا ہے جو مفتی محمد صدر الدین خاں بہادر کو لکھا تھا۔ ۷

(تذکرہ فسران الدھر ص ۴۷۷)

۱۔ مولانا فضل حق کے عربی قصائد اور رسالہ ثورۃ البنہدیہ، مولانا عبدالشاہ خاں نے ایک طویل مقدمہ اور ترجمہ کے ساتھ ”باغی ہندوستان“ کے نام شائع کر دیئے ہیں مولانا کا کچھ نمونہ عربی کلام انتخاب یادگار (از امیر مینائی) میں بھی شامل ہے۔

۲۔ مولانا فضل حق ^{۱۲۱۶ھ} ۱۸۰۱ء میں خیبر آباد میں پیدا ہوئے المجلس العالي فی شرح الجواهر العالي حاشیہ شرح سلم قاضی مبارک حاشیہ الافق المبین، حاشیہ تلخیص الشفاء الہدیۃ السعدیہ، رسالہ تحقیق العلم والمعلوم اور البروز الجود، ان سے یادگار ہیں۔ مولانا فضل حق خیبر آبادی علوم معقول کے امام تھے۔ کمشنر دہلی کے دفتر میں پیش کار رہے۔ مولانا فضل حق اور شاہ اسماعیل شہید میں بعض مسائل پر اختلاف ہوئے طرفین سے رسالے لکھے گئے۔ مرزا غالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے تھے مولانا فضل حق ایک عرصہ تک رئیس جھجسر، راجا پور، نواب ٹونک اور نواب رام پور کے یہاں ملازم رہے۔ آخر میں واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں رہتے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں انہوں نے علی حصہ لیا۔ مگر قتل ہوئے۔ مقدمہ چلا اور بعد دیا بے شہر کی سزا ہوئی اور وہیں ۱۲ صفر ^{۱۲۶۸ھ} ۱۸۵۱ء کو فوت ہوئے۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۳۸۲-۳۸۳)

ایک تصحیح اس مضمون کی پٹی میں (جو اپریل ۱۹۷۷ء کے شمارے میں چھپی ہے) ابتدائیہ کی پہلی سطریں پڑھی جائے مولوی کریم الدین پانی پتی (د ۱۸۷۹) اردو کے مدرس، مصنف اور صحافی تھے۔ (قادر)

حضرت سید احمد شہید

پروفیسر فری لینڈ ایسٹ

شاہ ولی اللہ صاحب کی کوششوں سے، سوائے اس کے کہ انہوں نے جن قوتوں کو منظم کرنے میں حصہ لیا تھا، انہیں میدان پانی پت میں ایک عارضی فتح حاصل ہو گئی، برصغیر پاک و ہند میں کسی قابل ذکر حد تک مسلمانوں کا زوال نہ رک سکا۔ بے شک شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں نے ایک حد تک ان کی تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھا اور ان میں سے دو نے تو قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ بھی کیا غرض شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں کی بدولت علوم اسلامیہ کا مکتب دہلی بدستور چلتا رہا۔

۱۔ پروفیسر فری لینڈ ایسٹ کے ایک مضمون کا ترجمہ و خلاصہ جس کا عنوان ”سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ“ تھا، المرحیم کے سی ۶۲ء کے شمارے میں چھپا تھا۔ یہ مضمون جس کا یہاں ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے امریکہ کے مشہور رسالہ ”دی مسلم ورلڈ“ کے جولائی ۶۲ء کے شمارے میں چھپا ہے۔

اس مضمون کے مندرجات سے ہمیں اتفاق نہیں۔ یہ ایک دوسرے مذہب اور دوسرے ملک کے صاحب قلم کا حضرت سید صاحب شہید کا تاریخی تجزیہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس نے اپنے نقطہ نظر سے اسے کیا ہے۔ اگر کوئی صاحب اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہے تو المرحیم کے صفحات حاضر ہیں۔ (مدیر)

اُس عہد میں برصغیر کے مسلمان زعماء اسلامی چیلنج کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مسلم سیاسی طاقت کی بحالی کے علاوہ کسی اور شکل میں اس کا تصور کر سکتا۔ گو مسلمان اپنی مذہبی قوت کا اندازہ براہِ اپنی سیاسی طاقت ہی سے لگاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کہ مسلمان علمائے دین کے نزدیک ان فوجی شکستوں کو روکنے کے لئے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے سیاسی وقار اور ان کی مذہبی قوت دونوں پر زور پڑ رہی تھی، مسلمانوں کے زوال کو روکا جاسکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی نگاہ بہت گہری گئی اور ایک حد تک ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ان کے معاصرین میں سے بہت کم کئیہ توفیقی تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کو ایک ایسے عرب کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جو ساتویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب کو متحد کرنے میں کوشاں ہو۔ بلکہ انہوں نے اسلام کو ایک ایسے غیر عرب کی نظر سے دیکھنے پر اصرار کیا، جو ایک ایسی سرزمین میں رہتا اور اس میں حکمران ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں شاہ صاحب کے حقیقی اسلام کو دیکھنے کے نقطہ نظر میں جو وسعت ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس امر پر یقین تھا کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت تک نہیں روکا جاسکتا جب تک کہ انہیں جنگ کے میدانوں میں فتوحات حاصل نہ ہوں، ورنہ کفار کا سیلاب انہیں ہر جگہ سے بہا کر لے جائے گا چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے سپاہیوں پر زور دیا کہ وہ غیر اسلامی عادات ترک کریں۔ اور اپنے اندر جہاد کی روح پیدا کریں۔

جنوبی ہند میں مسیح کے فرمان روا سلطان ٹیپو نے اپنے فوجیوں میں اسی جذبہ جہاد کو بیدار کر کے انگریزوں کی مخالفت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کئی بار اس نے اپنے مقابلے میں نظام حیدرآباد کی سلمان فوجوں کو معرکہ آرا پایا اور اس ضمن میں اسلام کی اپیل چنداں کام نہ آئی۔ چنانچہ ۱۷۹۹ء میں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتا مارا گیا۔

شمالی ہند میں جہاد کے ذریعہ اسلام کے احیاء کا خیال ایک مسلمان حکمران کے بجائے ایک پیشہ ور سپاہی کو ہوا جن میں اسلام کا احساس بڑا گہرا پر غلوں اور حقیقی تھا۔

سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کی وفات کے چھ بیس سال بعد ۱۸۶۶ء میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ وہ چار سال چار ماہ اور چار دن کے تھے کہ مکتب میں داخل ہوئے اور تین سال وہاں تعلیم پائی۔ بارہ سال بعد وہ دہلی گئے وہاں دو سال تک شاہ عبدالغفار سے پڑھا اور شاہ عبدالعزیز سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب وہ وطن لوٹے تو ان کا ایک خداداد سیدہ شخص کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔ یقیناً کچھ تو ان کے مثالی اخلاق کی وجہ سے اور کچھ اس بنا پر کہ شاہ عبدالعزیز ایسے مشہور بزرگ سے استفادہ کر چکے تھے۔ دو سال بعد وہ نواب امیر خاں کی رسالہ فوج میں شامل ہو گئے۔ اور سات سال وہاں رہے بعد ازاں وہ شاہ عبدالعزیز کے پاس دوبارہ دہلی پہنچے اور اپنی کے کہنے پر ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے داماد مولانا عبدالحی نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں سے آپ کی دعوت کا باقاعدہ آغاز ہو تا ہے۔ اور ہزار ہا ہزار آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔

سید احمد شہید کے مسلک کو طریقہ محمدیہ کا نام دیا گیا۔ بعض مسلمانوں نے تو اسے عرب کی دہائی اصلاحی تحریک کی ہندوستانی شکل قرار دیا، جس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر اسے کہیں سے کہیں ملا دیا۔ بعض کے نزدیک ”طریقہ محمدیہ“ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک نیا طریقہ تصوف تھا۔ بہر حال واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک تصوف کو لئے ہوئے اسلام کے احیاء کی تحریک تھی، جو اجتہاد کی اہمیت پر زور دیتی اور فردون دسٹلی کے فقہاء کے فتوؤں کی اندھی تقلید کے اصول کا انکار کرتی تھی۔ اس میں اور عرب کی مشہور دہائی اصلاحی تحریک میں بہت سی باتوں میں مشابہت تھی سوائے اس کے کہ اس میں تصوف کا عمل و فعل بالکل نہیں تھا۔ درحقیقت سید احمد شہید اس اشاعتی احتجاج کے سلسلہ کو جو شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کے جمود خاص طور سے حنفی فقہ کی سخت گیری کے خلاف کیا تھا۔ آگے بڑھا رہے تھے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ سماجی شعور رکھنے والے ایک صوفی تھے، اسی طرح سید احمد شہید خالص اسلام کے ایسے داعی تھے جو تصوف سے متاثر ہو۔

(بقیہ حاشیہ) بڑی زیادتی ہے حضرت سید صاحب نواب امیر خاں کی فوج میں شرکت پیشہ درانہ بنیاد پر نہ تھی بلکہ اس کا مقصد برطانیہ کی خلافت جدید میں عملی حصہ لینا تھا۔ (مدیر)

شاہ عبدالعزیز نے ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی زبان پڑھنے یا ایسے سکولوں میں تعلیم پانے میں جہاں انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان جیسے بزرگ کی پر سند بھی اس مدافعتی رد عمل کی اس زبردست لہر پر جس کی علی مظہر سید احمد شہید کی ذات تھی اثر انداز نہ ہو سکی لہٰذا اس زمانے میں اکثر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے میں یہ خطرہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس سے جدید سائنس یا مادیت کی راہ کھل جائے گی بلکہ وہ اسے عیسائیت قبول کرنے کی راہ کا پہلا قدم سمجھتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کی طرح سید احمد شہید پر بھی یہ بات بالکل واضح تھی کہ مسلمانوں کو جو وہ وعظ و نصیحت کر رہے تھے نہ تو سکھوں کو وہ متاثر کر سکتی تھی، نہ عیسائیوں ہی کو، چنانچہ وہ حتیٰ طور سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کو نئی زندگی بخشنے اور مسلمانوں کی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے وعظ و نصیحت اور محض عقیدت مندوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت تک اچھائے اسلام کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتیں، جب تک کہ ایک صحت مند سیاسی اور معاشرتی ماحول برپا نہیں آتا، سید احمد شہید کو یقین تھا کہ اس کی واحد صورت صرف جہاد ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں جہاد پر زور دینا ہی وہ خصوصیت ہے، جو آپ کو دوسرے صوفیہ سے ممتاز کرتی ہے۔

جج سے دہلی کے سال ۱۲۶۸ء میں سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جہاد ایکسٹریمرز اور اچھے لوگوں کا تھا لیکن علماء کا آپ نے تھا اس وقت اتنی بڑی تعداد میں حقیقی اسلام کے نام لبواؤں کا اس قسم کی مذہبی جنگ کے بارے میں اس قدر جوش و خروش یہ بتاتا ہے کہ مسائل کو عقلی نقطہ نظر سے دیکھنے کا وہاں کتنا فقدان پایا جاتا تھا جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو باوجود اپنی بڑی اعلیٰ تربیت یافتہ فوج اور اچھی قیادت کے اپنے ہم پل مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ بے شک وہاں اس کی راہ میں بڑی مشکلات تھیں لیکن ادھر شمالی ہند میں تو مشکلات اور بھی زیادہ تھیں۔

اس معاملے میں سید احمد شہید کی مثال پوپ پائس پنجم سے زیادہ مختلف نہیں پوپ
 مذکور نے ۱۵۶۹ء میں فیصلہ کیا کہ اگر کیتھولک مذہب کو انگلستان میں بچانا ہے تو اسے
 لامحالہ کوئی علیٰ اقدام کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے انگلستان میں پادریوں کی حوصلہ افزائی
 کی اور ۱۵۷۰ء میں نہ صرف انگلستان کی ملکہ الزبتھ کو عیسائیت سے خارج کرنے کا اعلان
 کیا، بلکہ اسے تخت و تاج سے بھی محروم کرنے کا بھی حکم صادر کر دیا پوپ پائس پنجم نے یہ اقدام
 اپنے بعض ان پیش روؤں کی تقلید کیا جو وہ اس سے پہلے زمانے میں یورپ کے بادشاہوں کے
 خلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن ۱۵۷۵ء کا یورپ سترہ سالہ کالوڈپ نہ تھا قرون وسطیٰ کے اس
 سب سے بڑے پاپائی ہتھیار سے ملکہ انگلستان کو کیتھولک مذہب کو دہانے کے لئے الٹی
 مدد ملی۔ میری ملکہ سکاٹ لینڈ جو الزبتھ کے مقابلے میں کیتھولکوں کی نمائندہ تھی، قتل کر دی گئی۔
 انگلستان کے پاپیسم ایٹس پر بڑی سختی کی گئی اور انگریزوں کا قوی جذبہ ملکہ الزبتھ کی حمایت میں
 بہت زیادہ جوش میں آگیا۔ لیکن اس کے سوا اور کیا بھی کیا جاسکتا تھا یا تو پوپ مذکور خاموشی سے
 انگلستان میں پروٹسٹنٹ فرقے کی فتح تسلیم کر لیتا یا وہ یہ اقدام کرتا اسی طرح سید احمد شہید
 کے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو خاموشی سے اسلام کا زوال اور سکھوں اور
 انگریزوں کی برتری تسلیم کر لیتا یا وہ یہ اقدام کرتے پوپ پائس پنجم کیتھولک مذہب
 کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اس کی یہ لڑائی کسی خاص بادشاہ یا حکمران کے لئے نہ تھی اور یہیں یہ ماننا
 پڑے گا کہ اس لڑائی میں اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ان مسلمانوں کے لئے اس کے مذہب
 نے معین کر رکھے تھے۔ سید احمد شہید بھی اسلام کے لئے لڑ رہے تھے۔ اور ان کی یہ لڑائی
 مسلمانوں اور کھنڈی خاندان کے لئے نہ تھی۔ اور اس لڑائی میں انہوں نے وہی کچھ کیا جو اسلام
 کا معین کر رہا تھا۔ ہوسکتا ہے ان دونوں مذہبوں نے اور کوئی متبادل طریقہ ہائے کار بھی
 پیش کئے ہوں۔ اور وہ ان مخصوص حالات میں کامیاب ہوتے لیکن یہ واقعہ ہے کہ نہ پوپ
 مذکور کو اور نہ سید احمد شہید کو اس وقت یہ طریقہ سوچھے ان دونوں نے ایک منفی رویہ اختیار کیا،
 یہ کہ زمانہ نبوت و رسالت کا متقاضی تھا۔ پوپ پائس پنجم کی طرح سید احمد شہید سے بھی
 غلطی ہوئی۔ نہ صرف اس کی بنا پر قسرون وسطیٰ میں عیسائیت سے خارج کر دینا اور تخت و

تاج سے محروم قرار دینا موثر ہونا تھا۔ وہ اب نہیں رہے تھے۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کے وہ حالات جو جہاد کو کامیاب کرنے کا باعث تھے، وہ اب نہیں رہتے تھے۔

جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس جہاد کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے خواص اثرات ہوئے انہوں نے انگریزوں کو کافی خوف زدہ رکھا۔ سید احمد شہید نے کوئی پانچ چھ سو رفقاء کے ساتھ یہ جہاد شروع کیا آپ نے میران سندھ سے مدد چاہی۔ لیکن وہ آپ کے بارے میں کچھ شکوک رکھتے تھے۔ بہاولپور کے حکمران نے اس معاملہ میں کوئی واضح موقف اختیار نہ کیا ہاں جو اس کے کہ اس کی رعایا کا سید صاحب کی طرف پر جوش رجمان تھا سردار بلوچستان کو جہاد سے دلچسپی مند نہ تھی لیکن اس نے عملاً کوئی مدد نہ کی۔ مسلمان امراء کی طرف سے سید احمد شہید کے جہاد میں حصہ نہ لینے کی یقیناً یہ وجہ ہوگی کہ آپ نے اس سلسلے میں کوئی خاص تیاری نہ کی تھی۔ سید صاحب کی ایک باقاعدہ سپاہی کی سی فوجی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی وہ ایک بے قاعدہ سپاہی کی حیثیت سے لڑا چکے تھے۔ اور ان کی جذباتی افتاد کچھ ایسی تھی کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ یہ جنگ بے قاعدہ سپاہیوں کی نہیں ہے۔ آپ بلوچستان سے افغانستان گئے اور وہاں سے فوجی مدد چاہی۔ اگرچہ وہ افغانستان سے چند سو سپاہیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہاں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خود مسلمان آپس میں بیٹے ہوئے ہیں ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوگا مسلمان ان کی آواز پر بلیک بکے ہوئے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔

سید احمد شہید کا جہاد شروع سے لے کر آخر تک ایک مقصد کے ماتحت تھا اور ان کے سپاہیوں کی جو حالت تھی، اس کے پیش نظر یہ اس کے سوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی کامیابی کے انتہائی عروج میں آپ نے اپنی امامت قائم کی جو جہاد جاری رکھنے کے لئے ایک مرکزی تنظیم تھی اگرچہ سید صاحب کو امام مان لیا گیا، لیکن کسی بھی سردار نے اپنا کوئی اختیار سید صاحب کے حوالے نہیں کیا۔ اور اس طرح جہاد کی ہم بے ترتیب ہی رہی ایک وقت ایسا بھی آیا انہوں نے اپنے اور گرد اسی ہزار آدمی جمع کر لئے وہ کبھی بھی قبائلیوں کی جن پر ان کا سب سے زیادہ انحصار تھا پوری طرح دغا داری حاصل نہ کر پائے انہوں نے سید صاحب کو

کھانے میں زہر دیا۔ وہ عین لڑائی میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اور سکھوں سے مل جاتے۔ سید احمد شہید کی فوجوں میں نہ تو نظم و ضبط تھا اور نہ اتحاد و یک جہتی۔ مئی ۱۸۵۷ء میں بالاکوٹ کے پہاڑی گاؤں میں وہ اچانک گھر گئے اور وہ ان کے مرید شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے چھ سو ساتھی سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

سید احمد شہید کے جہاد کے پہلے مرحلے کا یہ انجام ہوا۔ اگرچہ یہ ناکام رہا، لیکن یہ پہلی کوشش تھی کہ مسلمان عوام سے ان کے حکمرانوں کو نظر انداز کر کے براہ راست جہاد کی اپیل کی گئی تھی۔ سید صاحب نے جن اسلامی اصولوں کی دعوت دی تھی، وہ سب کے سب آسان زبان میں منتقل کئے گئے تاکہ اس طرح عوام سے اپیل ہو سکے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی زمانے میں چونکہ ہندوستان میں اردو و سرحد و پنجاب لگی تھی اس سے سید احمد شہید کی دعوت کو بڑی مدد ملی۔

سید صاحب کی دعوت کے مقبول عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دعوت اس اس زمانے سے ہم آہنگ تھی یہ زمانہ دنیا کے اکثر اور حصوں کی طرح ہندوستان میں بھی مذہبی اصلاح کا تھا۔ ہندوؤں میں برہمنوں کی تنظیم کے تحت اس قسم کی مذہبی اصلاح کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اس مذہبی بیداری کو عام طور سے ان عیسائی مشنریوں کا رد عمل بتایا جاتا ہے، جو شروع شروع میں یہاں آئے تھے۔ برہمنوں (مذہبی اصلاح) تو صاف عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا جواب معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کی نوعیت یہ تھی اس لئے لازمی تھا کہ برہمنوں کی یہ تحریک محض مدافعت نہ ہو، چنانچہ رام موہن رائے نے اخلاقی وحدانیت پر زور دیا جس کا سراغ انہیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ملا تھا اور یہ اخلاقی وحدانیت ایک طرح کا مثبت نظام دینیات تھا جس سے عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی مذہبی اصلاحی تحریک کا تعلق ہے، اس کی جڑیں اور آگے جاتی ہیں۔ ظاہر ہے نہ شاہ ولی اللہ اور نہ ان کے دونوں صاحبزادوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر عیسائی افکار کا کوئی اثر پڑا تھا۔ رام موہن رائے نے جس چیلنج کا مقابلہ کیا، اس سے بالکل مختلف چیلنج مسلمانوں کی مذہبی بیداری کو درپیش تھا اور اس کا جواب انہوں نے یہ ڈھونڈنا کہ

ابتدائی یعنی قرن اول کے اسلام کی طرف لوٹا جائے اس وقت عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر مسلمان اس حقیقی اسلام سے واقف ہے یہ تو انیسویں صدی کے اواخر میں سرسید احمد خاں ہی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے معاملے میں نئی چیزوں پر زور دیا اور اس کی نئی تعبیر کی۔ سید احمد شہید نے تو اسی اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا تھا وہ انہیں اسلامی روایات کے حامل تھے جو ان کے نزدیک صحیح معنوں میں اسلامی روایات تھیں۔ اس ضمن میں انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہیں ایک نئی تنظیمی شکل دی اور اس کے لئے عوامی اپیل فراہم کی ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے جس جوش و خروش سید احمد شہید کی دعوت کو لبیک کہا، اس کا ایک ٹکڑا وہ رد عمل بھی تھا، جو عیسائی مشرعوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان گروہوں میں پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ سید احمد شہید کے معتقدین پورے شمالی ہند میں کافی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، ان علاقوں میں بھی جہاں عیسائی مشرعی سرگرم کار تھے، اور وہاں بھی، جہاں ان کی دسترس نہ تھی۔

وہ مسلمان حکمران جنہوں نے اس بنا پر سید احمد شہید کے جہاد میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے لئے پوری تیاری نہ کی گئی تھی، صحیح ثابت ہوئے۔ پھلا سید صاحب کے لشکر کا سکھوں کی ڈسپلن اور نظم و ضبط رکھنے والی، ہتھیاروں سے مسلح اور قابل افسروں کے ماتحت فوج سے کیا مقابلہ۔ لیکن اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود سید احمد شہید مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصے میں بے حد ہر دلعزیز تھے۔ اور ان کی شہادت کے بعد اس ہر دلعزیزی میں اور بھی اضافہ ہو گیا بات یہ ہوئی کہ چونکہ میدان جنگ میں سید صاحب کی نقش نہیں ملی تھی، اس لئے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ زندہ بچ کر نکل گئے ہیں اور نئے سرے سے جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اس عقیدہ غیبت کی بعد میں پھر شہرت ہوئی۔ اور جہاں تک

۱۔ سکھوں کے بعض فوجی دستے ان یورپی افسروں کے تربیت یافتہ اور ان کی کمان میں تھے جو نیپولین بونا پارٹ کی جنگوں کے بعد یورپ سے نکل کر ادھر ادھر قیمت آزمائی کر رہے تھے۔

سید صاحب کی نقشہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ میدان جنگ ہی میں پہچان لی گئی تھی اور سکھوں نے اسے جلادیا تھا۔

سید احمد شہید کے جہاد کی ناکامی نے بڑے واضح طور سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمان متحد نہیں ہیں۔ انہیں اپنی دعوت اور جہاد کے دوران ہمیشہ مولویوں کے ایک گروہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو مذہب میں ان کے اصلاحی مسلک کو ناپسند کرتا تھا۔ اب جہاد کے لئے اتحاد و یک جہتی کی ضرورت تھی کیونکہ اسی سے ایک جماعت میں قوت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا ہندوستان کے مسلمانوں میں مجدد الف ثانی کے دور سے پہلے ہی سے فقدان تھا۔ سید احمد شہید کی شہادت کے بعد اگرچہ ان کی جماعت کی تنظیم برابر بروئے کار رہی، لیکن وہ تین گروہوں میں بٹ گئی۔

قرآن مجید کا ترجمہ ”فتوح الغیب“ کے توحید اور جہاد اپنے اصول معنوں میں یہ تھا ہمارا مقصد جس پر ہم نے اپنی علوم سرگرمیوں کا مدار رکھا امر باطل (ضلع سکھ) میں ہم بھی چین پڑھتے رہے مسئلہ جہاد کی توضیح اور اس کے تعبیر کے لئے ہمیں امام ولی اللہ، امام عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کی تاریخ اور ان کے حالات پڑھانے کی ضرورت پڑی بات یہ تھی کہ جہاد کو محض عقلی طور پر سمجھا دینا ہمارے نزدیک کافی نہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ طلبہ کے سامنے اس کا عملی طریقہ بھی پیش کریں اور سب جانتے ہیں کہ امام ولی اللہ سے لے کر مولانا اسماعیل کی شہادت تک اس خاندان کا جہاد کے واقعات سے خصوصی تعلق رہا ہے ہم نے دیوبند میں زمانہ طالب علمی کے دوران میں اس خاندان والابار کے حالات بزرگوں سے سنے تھے چنانچہ اب جو ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو ہم یہ کرتے کہ پہلے تو قرآن مجید سے جہاد کا مسئلہ طلبہ کو سمجھاتے بعد اُسے صحیح احادیث سے اس پر روشنی ڈالتے پھر عہدِ نبوی رضوان اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور ہمارے ہم پیش کرتے اور اس کے بعد امام ولی اللہ کے طریقہ سے اکابر جہاد کو منطبق کرتے اور آخر میں طلبہ پر واضح کرتے کہ کس طرح اب جہاد کے زمانے میں موجودہ حالات کے مطابق جہاد کا حکم قابلِ عمل ہو سکتا ہے۔

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے روابط

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

مراسلات کی روشنی میں

مرتبہ ۱۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسر

اب سے پانچ سال پیشتر عالی جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم و مغفور کے زمانہ حیات میں ان کی اجازت اور مولانا سید ابوالحسن ندوی زید مجدہم کی وساطت سے مجھے ان کے خاندانی نوادر اور خطوط دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اب اسی رمضان میں لکھنؤ گیا تو مولانا محمد میاں سلیم اللہ صاحبزادہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم نے ازراہ کرم مندرجہ ذیل دوبارہ ان نوادر کے مطالعے کا موقع دیا جن کی مدد سے اپنے اس مقالے کو مرتب کر رہا ہوں — اسی ماہ رمضان میں دوسری مرتبہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے ہمراہ رائے بریلی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ وہاں دائرہ حضرت شاہ علم اللہ حسنی قدس سرہ اور اس کے آثار باقیہ نے دونوں مرتبہ میری روح کو پیام سکون اور میرے دل و دماغ کو دعوت کیف و نشاط دے کر تاریخ ماضی کا ایک زریں باب میری تصدیق آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ یہ حضرت شاہ علم اللہ کی تاریخی مسجد ہے جس میں ہزاروں اہل اللہ سرسبز وجود ہوئے ہیں اور علم و ذکر کے حلقے ہر توفیق اس میں قائم رہتے ہیں۔

۱۔ اہنامہ الفتیان لکھنؤ سے شکریتہ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

تقویٰ اور سعادت ابدی کی بنیادوں پر یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے۔ آج بھی اس کے در و دیوار سے دل کی آنکھوں کو خاص کیفیات محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی طرز تعمیر کو دیکھ کر آثار متبرکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ علم اللہ نے گریہ شب اور آؤ سحر میں مشغول رہ کر اتباط سنت اور متابعت شریعت کے جذبے کے ساتھ اسی مسجد میں اپنے فیوض و برکات کو تقسیم کیا ہے۔ ان کی ہاکمال اولاد اور اولاد کی اولاد نے جن میں ہر ایک آفتاب و مہتاب اور گوہر و شہ پر اظہار تھا۔ ان مسجد کے محراب و منبر اور سقف و ہام اپنے اپنے زمانے میں روحانیت کی روشنی سے روشن اور منور رکھا ہے اور درس تو جہد و معرفت اور درس کتاب و سنت سے اس مسجد کی فضاؤں کو سمور کیا ہے انہیں انہیں دنیاوی و دنیوی حلقوں کی تاثیر سے حضرت بہائمہ شہید جیسار و مجاہد اور غازی علم الہی خاندان میں نمودار ہوا جس نے اسی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر ملت اسلامیہ کی سرسبزی و شاہی کے لئے امت مسلمہ کی سر بلندی اور سرفرازی کے لئے ایک نقشہ بنایا تھا۔ جس کے نتیجے میں وہ بالاکوٹ کے میدان میں مع اپنے رفقاء کے شہید ہو کر حیات ابدی سے ہمکنار ہوا۔ اور مستقبل کے لئے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ نعرہ حق و صداقت گونے گونے میں بلند ہوتا رہے اور ایمان و یقین کے چھٹے اونچے رہیں۔

یہ سنی ندی ہے، مسجد کے جنوب میں بہ رہی ہے۔ ندیاں تو اور بھی بہت سی ہیں مگر اس میں رونق ہی کچھ اور ہے۔ سکوت شام کے وقت اس کا سکوت گوش دل کو ایک مستقل داستان بناتا ہے، صبح کے سہانے وقت میں اس کی دل آویزی اور بڑھ جاتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ نے اپنے مبارک قدم سے اس کے کناروں کو سرفرازی بخشی ہوگی، کتنے مجاہدین اور ذاکرین نے اس ندی سے وضو کیا ہوگا، شام و سحر میں جب چڑیاں ندی کے کنارے مسجد کے بام دور پر اور قریب کے ہرست بھرے گھنٹوں پر چھپاتی ہیں تو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے اور قلب و دماغ میں یاد ماضی کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔

یہ حضرت شاہ علم اللہ آغوش لہریں سورہے ہیں۔ یہ سادات قطیبہ کے چشم و چراغ ہیں، حضرت شاہ آدم ہمدانی قدس سرہ کے خلیفہ یعنی صرف ایک واسطے سے حضرت محمد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کا تقویٰ اور جذبہ اتباط سنت اللہ اکبر۔

تاریخیں اور تذکرے ان کے ذکر خیر سے لبریز ہیں۔ ان کی باکمال اولاد کی قبریں ان کے پہلو میں اور آس پاس ہیں۔ یہیں ہندوستان کا ایک مایہ ناز عظیم مورخ (جس کو مولانا حکیم سید عداغنی مئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) عموماً آرام ہے، یہیں حکیم صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا سید فخر الدین حسنی مدفون ہیں جنہوں نے ہر جہانِ تاب لکھ کر اپنے محقق صاحبزادے کے لئے تاریخ و تذکرہ کی شاہراہ قائم کی۔ یہیں حکیم صاحب کے تحت جگر ڈاکٹر سید عبدالعلی، بھی دفن ہیں جنہوں نے اپنے والد ماجد کے جواہر پاروں اور شاہکاروں کو محفوظ رکھا، شائع کرایا اور اپنے خاندان کی ایک ایک روایت کو اپنے سینے اور سینے میں ثبت کیا، جن کے دینی کارناموں میں ایک زبردست کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے برادر عزیز (مولانا علی میاں مدظلہ) کی تعلیم و تربیت کا انتظام ایک خاص شعبہ العین کے ماتحت کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف ہندوستان کے تعلیمی و روحانی حلقوں اور عالمِ اسلامی سے ایک مفید رابطہ قائم ہوا بلکہ یورپ کے ماہر پرستانہ ایوانوں میں بھی غلطہ توجید اور نعرہ صداقت بلند ہو گیا۔ آج اس خاندان کی روایات کہن انہیں مولانا علی میاں مدظلہ سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ملتِ بیضا کو تادیر ان سے مستفیض رکھے۔ (آمین)

اعلائے مزار حضرت شاہ علم اللہؒ سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم شخصیت سپرد زمین ہے، یہ حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ حضرت سید احمد شہیدؒ کے نانائیں۔ ان کے مزار پر ولی اللہ فیوض و برکات مجھ جیسے دور انداز کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس با عظمت شخصیت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے کس قدر فیض حاصل کیا تھا اور ان کے خاندان سے کس قدر ربط و تعلق تھا اس کو تفصیل سے لکھوں تو مستقل ایک رسالہ ہو جائے مگر مجھے تو ایک مقالہ لکھنا ہے۔ آئے والا مورخ توفیق پائے گا تو ان کے مزید حالات خاندانی مخطوطات اور دستاویزوں سے لکھے گا۔ میں اس مقالے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حضرت شاہ اہل اللہ پہلیؒ، حضرت شاہ محمد عاشق پہلیؒ، حضرت شاہ نور اللہ بڑھانویؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے مکتوبات بنام شاہ ابوسعید رائے بریلویؒ کیس کیس اقتباس اور تلخیص کی شکل میں مع ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن سے تاریخ کے طالب خصوصاً دلی الہی سلسلے کی معلومات کے خواہاں کے لئے بہت سی

ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو کسی تاریخ اور تذکرے میں نہیں ہیں۔

خود حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مکتوبات اور واردات جو انہوں نے اپنے پیرو مرشداور دیگر حضرات اکابر کو لکھ کر بھیجے ہیں۔ اس مقالے میں شامل کر دوں تو میرا مقالہ شکوہ کوتاہی و اماں کرے لگے۔ اس لئے حضرات رائے بریلویؒ کی بعض تحریرات بقدر ضرورت کہیں کہیں بطور تانیض پیش کر دوں گا۔ بعض اکابر نے حضرت رائے بریلوی کے صاحبزادے میان سید ابواللیثؒ کو بھی (جو ان مکتوبات اکابر کے جامع ہیں) گمراہی نامہ بھیجا ہے اس کو بھی حسب موقع شامل مقالہ کیا جائے گا۔ آخر میں میر محمد نعمان رائے بریلویؒ (حضرت میر ابوسعیدؒ کے برادر عجم زاد) کا ایک مفصل مکتوب بھی اس مقالے میں ترجمہ کے ساتھ شامل کیا جائے گا جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی وفات کے مکمل حالات ہیں۔ اور جس سے آخری وقت میں بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے اپنے عزیز و محبوب مرید کو یاد کرنے کا پتہ چلتا ہے یہ بھی تاریخ کی ایک نادر چیز ہے۔

اب میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مختصر حالات لکھتا ہوں۔

حضرت شاہ ابوسعیدؒ رائے بریلوی کے مختصر حالات

میر شاہ ابوسعید بن سید محمد عنایت اللہ ابن شیخ الاعظم میر شاہ علم اللہ مریؒ رائے بریلوی رحمہ اللہ آپ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، مولانا عبد اللہ ایٹھوی سے تحصیل علم کی۔ بعد اپنے چچا سید محمد صابر ابن سید آیت اللہ نقشبندیؒ سے بیعت ہوئے۔ (جو حضرت خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے خواجہ محمد صدیقؒ کے خلیفہ تھے) ایک مدت ان کے بتائے ہوئے اشغال میں مشغول رہے اپنے والد کے خلیفہ میر محمد یونسؒ سے بھی اپنے آبائے کرام کی روحانی نسبت حاصل کی پھر دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے روحانی تعلق پیدا کر کے ان سے اخذ فیض کیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے وصال کے بعد ان کے مانوں زاد بھائی اور خلیفہ حضرت شاہ محمد عاشق بھائی

کی طرف رجوع ہوئے اور ان سے مابقی سلوک ملے کیا۔ حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی نے ان کو خلافت نامہ لکھا جس میں تحریر ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے فیض تو جس سے ان کو وہ احوال و آثار ظاہر ہو چکے تھے جو موفیا کے نزدیک انتہائی درجے کے ہیں۔ جب حضرت شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تو انہوں نے قصد کیا کہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، وغیرہ صاحبِ طرق کے مابقی اشغالِ فقیہہ ماحصل کریں۔ جب میں نے ان کو اس کا شائق پایا تو ان کے مقصد کو پورا کیا اور اس راہ میں ان کے کمال کا مشاہدہ کر کے اجازت دی۔ جس طرح مجھے میرے شیخِ معظم (حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ) نیز میرے والد ماجد شیخ عبد اللہ پھلتیؒ نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے ان کو اس کی اجازت دی کہ بعد مطالعہ و مراجعت شروح، تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف وغیرہ کا درس بھی دیں۔“ علاوہ کمالِ علم ظاہر و باطن حضرت میر ابو سعید جلیل الوقار، کریم النفس اور جہاں نواز بزرگ تھے۔ ۲۸ ربیع الاول ۱۱۸۷ھ کو مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہاں چھ ماہ اقامت کی اور شیخ ابوالحسن سندھی الصغیرؒ کے حلقہٴ درس میں مصابیح کی سماعت کی، ایک مرتبہ مواہبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ کے خلیفہ شیخ امین الدین کا کوہِ دویؒ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ خود حضرت شاہ ابوسعیدؒ فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے آقائے نامدار حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ بعدہ مکہ معظمہ واپس ہوئے اور وہاں جزیریہ قاری میر داد انصاری سے پڑھی۔ تجوید کے یہی استاد معرفت و سلوک میں آپ کے خلیفہ ہوئے ۱۱۸۸ھ میں ہندوستان آئے اور مدراس میں داخل ہوئے وہاں ایک زمانے تک مقبولِ خواص و عوام ہو کر رہے۔ اس علاقے کے عزباء و یتیموں نے آپ سے آخرت کا نفع حاصل کیا۔ ۹ رمضان ۱۱۹۳ھ کو وفات پائی۔

رائے بریلی تھیکہ حضرت شاہ علم اللہؒ میں دفن ہوئے۔ آپ کے حسب ذیل متزاوہ جلیل القدر خلفاء تھے۔

- ۱۔ میر عبدالسلام بدخشیؒ (۲) قاری شیخ میر داد انصاری مکیؒ (۳) مولانا جمال الدین بن محمد صدیق قطبؒ (۴) مولانا عبد اللہ آفندیؒ (۵) شیخ عبد اللطیف حسینی مصری۔

۴۔ حاجی امین الدین کاکوروی، (۱) شاہ عبدالقادر خالص پوری،

(ماخوذ از نزہۃ الخواطر جلد ۶) دستیر سید احمد شہید جلد اول طبع پیرام و مجموعہ
نوادیر قلمی نزد مولانا محمد میاں صاحب حسنی مدیر ابعت لکھنؤ

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنام

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی

۱۔ حقائق و معارف آگاہ سیادت و بنیادت و سنگاہ، سلالۃ الکاہر میر سید ابوسعید
سلم اللہ تعالیٰ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد از سلام محبت التزام مطالعہ نمایند۔ الحمد للہ
رب العالمین علی عافیۃ الطرفین نامہ مشکیں شامہ متضمن بعض مشاہدات متعلقہ ببلطیہ خفیہ و
اخصی رسید در برابر آن شکر الہی بجا آفودہ شد، اس راہ کہ میروند ہا طریق متقیم است کہ
اکابر اہل عرفان رفتہ اند پہنچ و عندہ خاطر ایشان را مشوش سازد۔۔۔۔۔ بالجلہ انچہ خدای تعالیٰ
عطا کردہ است نعمتہ است عظیمہ بر آن از جانب ودل شکر کنندہ و متوقع مزید باشند و انچہ از
نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والتعلیمات دیدہ ام نہ تامل است از نسبت ادیبیہ، سابق آرزو
امیں نسبت داشتند الحمد للہ کہ حاصل شد۔۔۔۔۔ برائے خفقان خواندن پاجمید مفیہ خواہد بود
متفرق در اوقات صلوة خمس و خواہ یک جا نہاد ہار۔ در باب و عیہ معاش و آسودگی ایشان
متفکر نہ باشند ہر چہ میگذرد و ہمہ حکمت حق است و نافع است بنیت شما صبر چند

۲۔ مجموعہ نوادر حضرت شاہ صاحب کے گیارہ مکتوبات میں ہیں نے اس مقالے میں
دس مکتوبات کھلی یا تنقیص کے طور پر لکھے ہیں۔ ان مکتوبات کو مولانا سید ابوالقاسم بن سید
محمد عبدالعزیز ہنوی نے سنہ ۱۳۱۵ھ میں مکتوب المعارف کے نام سے مع عرضداشت شاہ
ابوسعید طبع مطبع الانوار سہارن پور میں شائع کر دیا تھا۔

یہ رسالہ اب کیا ب ہے۔۔۔۔۔ بقتیبہ دوست سکر اکابر کے مکتوبات جو انکی قضا میں
آئیں گے غیر مطبوعہ ہیں۔

نافیت معلوم نہا شد من روشن خواهد شد والسلام۔ قیصر زاد یا والدہ ایٹان سلام می رسانند
و متوقع دعائے خیر ہستند کہ دعائے مومن برائے برادر غائب سبجاب است۔

نور جمہ حقانہ و معارف آگاہ سیادت و نجابت و سنگاہ.....

میر سید ابوسعید سلیم اللہ تعالیٰ۔

فقیر ولی اللہ غفر عنہ کہ طرفہ سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ

فرمایند۔ طرفین کے خیر دعائیں پر اللہ ربہ العالین کہ حمد ہے۔

آپ کا نامہ شکیں شامہ جو بعض شہادت متعلقہ بلطف تغیر و اخفی

کہ بارے میں لکھا تھا۔ پوچھا۔ شکر الحق ادا کیا گیا۔ یہ راستہ

میں پر آپہ چلے رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے جس پر اکابر اہل

عرفان گامزن ہوئے ہیں۔ کچھ قسم کا مدد آپ کے دل سے

میں نہیں ہونا چاہیے..... حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ

نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اس کے حصول

پر جان و دل سے شکر کریں اور مزید نعمت کے توقع رکھیں

اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا ہے وہ بھی نعمت

اولیٰ کا ظہور ہے۔ چلے سے اس نعمت کی آرزو رکھتے تھے

الحمد للہ کہ ابے حاصل ہوئے۔ دل کہ گھبراہٹ کے دفع کرنے

کے لئے یا عتیدہ پڑھنا عین ہوگا۔ ایک ہزار مرتبہ۔ خواہ متفرق

بائون نازدیک کے اوقات میں خواہ ایک جگہ۔ وہ معاش

اور آسودگی کے بارے میں متفکر نہ ہوں جو صورت گزر رہی ہے

وہ عین حکمت الہیہ ہے اور آپ کے حق میں نافع ہے۔ اگرچہ

بالفعل اس کے نافیہ معلوم نہ ہو بالآخر اس کا نافع ہوا واضح ہو

جائے گا والسلام۔ فقیر کے لڑکے اور ان کے والدہ سلام

کچھ نہیں اور دعائے خیر کے متوقع ہیں اس لئے کہ برادر غائب کے

سے چاہی جاتے ہیں۔ جو کچھ بھائیوں کے ایذا دہی کے متعلق
 لکھا تھا معلوم ہو گیا خود کس کو ایذا دینے کے سخی نہ کرے اللہ تعالیٰ
 مدد فرمائے گا۔ میر محمد معین میر محمد امام اور میاں محمد یونس کو سلام
 بر خوردار سعادت الطوار میر ابواللیث کو دعائیں۔ سرزند ابوالقاسم
 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ عبدالعزیز کا سلام نیاز
 قبول ہو۔

(۳) بیاد و نقابت مآب حقائق و معارف آگاہ سلاتہ الکرام میر ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔
 از فقیر ولی اللہ عنی عندہ سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیتہ والہستول
 من اللہ عزوجل انہ یدبیم العافیتہ لنا ولکم — اجمالاً ہمیشہ در حق ایشان للیب
 کردہ می آید کہ خداے عزوجل ہم در ظاہر نعمت خود ہمد و بغیر خود محتاج نگذارد و ہم در باطن اعانت
 و انعام فرماید تا بر جاہ آہائے کرام مستقر ماندہ بہم جہت مرضی باشند انشاءً قریباً عجیب
 اگر نجیب الدولہ در باب آل عزیز القدر خط موثر نویسد و چو بدار ہمراہ کند می باید بآن طرف
 رفت متوکلاً علی اللہ و معتمداً علیہ — و این را یکے از انواع تیسیر الی دانند و اگر گرمی ہوا
 بہم رسد اینجا تشریف آوردہ رمضان اینجا گزرا یندہ بآہستگی قصد وطن مالوت نمایند خداے
 عزوجل ہر چہ ادنی و اعلیٰ باشد ہمارا بظہور آرد والسلام۔ خان عزیز القدر ابراہیم علیہ السلام
 از فقیر سلام و دعوات خوانند و شیخ عیاش الدین و سادات دیگر ہر کہ آجنا باشند سلام و محبت
 شام مطالعہ نمائند۔ محمد فصیح بخد مت ایشان می رسد و کار محمود ہر قدر ممکن باشد تو جسہ
 خوانند نمودا احتیاج ابرام نیست والسلام۔

ترجمہ — بیاد و مآب حقائق و معارف آگاہ.....

میر ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر ولی اللہ عنی عندہ کہ طرف سے
 بعد سلام مطالعہ کریں۔ عافیتہ پر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ
 سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سے کہ ہمیشہ عافیت سے
 رکھے۔ اجمالاً تو پر ہمیشہ آپ کے حق میں یہ دعا کی جاتی ہے

جس کہ خدا نے عزوجل آپ کو ظاہر میں بھیجے انجہ نعمت سے
 نوازے اور اپنے علاوہ کوئی کا محتاج نہ کرے اور باطن میں بھیجے اعانت
 والعام فرمائے تاکہ اپنے آباء کے کرام کے لئے پر قائم رہ کر ہر طریقے سے
 پسندیدہ ثابت ہوئے انہ قریب مجیب۔ اگر نجیب الدولہ
 آغزیز کے سلسلے میں کوئی موثر خط لکھ دیں اور چوبدار ہمارہ کریں
 تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے وطن کے طرفہ ہائیں۔ اور
 اسے سہولتہ کو اللہ تعالیٰ کے طرفہ سے ایک قسم کے آسانی
 تصور کریں۔ اگر گھر میں شوقہ ام بیوہ تو پھر رمضان ہمارے
 یہاں آکر گزاریں اور اطمینان سے قعد وطن مافہ کریں
 جو صورتہ بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ اسے کو ظہور میں لائے۔
 والسلام خانہ عزیز القدر ابراہیم خلیلہ خان کو فیکر کے طرفہ
 سے سلام و دعا اور شیخ عیاض الدین اور دیگر سادات جو وہاں
 (شکر ہے) ہوں۔ سلام مجتہ مشام مطالعہ کریں۔ محمد فیض
 آپ کے خدمت میں پہنچ رہے ہیں کل مہو میں برس قدر
 ممکن ہو توجہ کریں۔ زیادہ کہنے کے ضرورت نہیں۔

۱۔ میرا وسیعہ جائدادی معاملات میں اپنے وطن سے نجیب الدولہ کے پاس اشریت لے گئے
 تھے غالباً نجیب الدولہ کا لشکر اس زمانے میں ضلع میرٹھ میں کہیں تھا اس وقت مرٹھوں
 کا شدید ہنگامہ تھا، وطن کی واپسی میں دشواریاں پیش آئیں۔ بالآخر رفعت ماب ابراہیم خلیل خاں
 کی ہمراہی میں میرا وسیعہ اپنے وطن پہنچے جیسا کہ ایک دو سر مکتوب سے معلوم ہوا ہے۔
 ابراہیم خاں کے حالات کی جستجوئے ابھی تک ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ مکتوب گرامی
 پر تاریخ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ
 جنگ پانی پت سے کچھ پیشتر کی بات ہے۔

(۴) ایک مکتوب گرامی کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

..... بدست برآئندہ این صوبہ احوال ظاہر و باطن خودی نوشتہ باشند کہ خاطر

ننگران جانب ایشان می ماند۔

اسے طرفے کے ہر آنے والے کے ہاتھ اپنے احوال ظاہر و باطن لکھ کر
بچیتے رہیں اسے دے کہ دل آپ کی طرف نگر رہتا ہے۔

(۵) حقائق و معارف آگاہ سیادت و نجابت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیہ۔ نامہ شکیں

شامہ رسید احوال باطن کہ نوشتہ بودند ہمہ بہر پنج صوابت انچہ سابق واضح شدہ بود و لطیفہ

سر بود و انچہ الحال واضح شد و لطیفہ خفیہ است ہمہ خیر است و ہمہ بہر پنج صواب است

ان شاء اللہ تعالیٰ بتفصیل و باتوفیق باشریت نوشتہ شود الحال وقت تنگ است دو لو کمری

ہنگی انہ رسید دیکے خانہ میال اہل اللہ رسید جزاکم اللہ خیر الجزا از اندرون خانہ و از فقیر

زادہ و از خواجہ محمد امین و جمیع اہل مدرسہ سلام خوانند۔

ترجمہ حقائق و معارف آگاہ سیادت و نجابت دستگاہ میر

ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ طرفے سے بعد سلام مطالعہ کر رہے۔ الحمد للہ

عافیت سے ہوں۔ نامہ شکیں شامہ پہنچا۔ احوال باطن جو

لکھے تھے سب صحیح ہیں جو حال پہلے ظاہر ہوا تھا لطیفہ سر سے سقا

اور جو کچھ اب واضح ہوا ہے لطیفہ خفیہ سے ہے سب بہتر ہے اور

درس ہے اگر اللہ نے چاہا تو شریعت کے مطابق کے ساتھ تفصیل

سے آئندہ لکھا جائے گا اب وقت تنگ ہے۔ آؤں کے دو

ہنگیاں مجھ کو ملیں اور ایک مبارک اللہ کے کھسک پہنچے

اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اندرون خانہ فقیر زادہ

نیز خواجہ محمد امین اور تمام اہل مدرسہ کی طرف سے سلام پہنچے۔

(۶) بالجلہ بخاطر جمع دین سیر و سلوک سعی نہایت ہمہ موافق سیر صوفیہ است و ہمہ مطابق شریعت دین سخن آخر طول و عرض دارو کہ بالفعل در نوشتن نمی آید۔

الغرض و لہجہ کے ساتھ سیر و سلوک میں سعی کر یہ یہ سب کچھ سیر صوفیہ کے موافق ہے اور مطابق شریعت بھی ہے مطابق شریعت وائے باتہ ذرا طول و عرض رکھتے ہیں فی الحال نہیں لکھو جارہے ہیں

(۷) حقائق و معارف آگاہ، بیاد و نقابت و سنگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ، بعد سلام محبت التزام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیۃ انزال باز کہ بلب ہجوم مرہطہ انتقال از میرٹھ منودہ ہمراہ رفت، مآب ابراہیم خلیل خاں آن گزار گنگا رفتند۔ مدت گزشتہ کہ احوالی خیریت مآل آن عزیز القدر شنیدہ بودم۔ الحمد للہ نامہ نامی ایشان رسید۔ موجب تسکین خاطر فاطر گشت مبدرا اجمال دعالم و تفصیل نوشتہ بودند از مشاہدہ این صورت انس و سرور و استاز آن تفرقہ و حزن می خیزد این ہمہ موافق قاعدہ است را بیکہ سلف رفتہ اند ہیں راہ راست پہنچ تردد بخاطر نہ دہند یک تعویذ نواسیر برائے بختن و دیگر برائے شست خوردن فرستادہ شد۔ رفت مآب ابراہیم خلیل خاں ملام شوق مطالعہ نمائند۔

ترجمہ - حقائق و معارف آگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ طرفہ سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ کر یہ۔ الحمد للہ عافیۃ سے ہوئے۔ اس کے بعد کہ ہجوم فوج مرہطہ کے دہ سے میرٹھ سے منتقل ہو کر ہمراہ ابراہیم خلیل خاں گنگا پار کر کے (وطن) گئے تھے۔ ایک مدت گزشتہ تھے کہ آپس کے احوال خیریتہ مال سے آگاہ نہ تھا۔ الحمد للہ نامہ نامہ پہنچا۔ موجب تسکین خاطر ہوا۔ مبدرا اجمال اور کائنات عالم کو تفصیل، تحریر کیا تھا۔ اس صورت کے مشاہدے سے انس و سرور اور غائب ہو جانے سے تفرقہ و حزن نہ ہوتا ہے اور یہ سبہ موافقہ قاعدہ ہے۔ سلفہ

جسے راختے پر چلے ہیں وہ بھی راستہ ہے، کوئی نکرولے میں نہ
نہ رکھیں۔۔۔۔۔ ایک تعویذ نو اسیر کا باندھنے کے لئے اور دوسرا
دھوکہ چینے کے لئے بھی لگایا ہے۔ رفتے مابہ ابراہیم خانے سلام
شوق مطالعہ کریں۔

(۸)۔۔۔۔۔ فقیر بہت جمیت ظاہر و باطن ایثار و برائے صحت و مزاج و کثافت رزق
و داعی است ضائع و عزوجل بفضل و کرم خود قبول فرماید۔

فقیر آپ کے جمیت ظاہر و باطن نیز صحت مزاج اور کثافت
رزق کے لئے دعا گو ہے ضائع و عزوجل اپنے فضل و کرم سے
یہ دعا قبول فرمائے۔

(۹) حقائق و معارف آگاہ، خلاصہ دودمان سیادت و سلانہ خاندان سعادت میر ابو سعید
سلمہ اللہ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیۃ رقیہ کریمہ شمل بر احوال
خوش نگاشتمہ بودند رسید و بعضی ایثار و دروپیہ بدست آمد ضائع تقالی برکات بسیار
نفیبات ایثار کناد۔ اگر سفارش نواب و چوہدر بدست آمدہ است البتہ بوطن باید رفتہ امید
کہ زلفہ حضرت لطیف آنت کہ وچہ برائے جمیت ظاہر پیدا شود انہ ذریعہ حجب
والسلام والا کرام عزیز القدر ابراہیم خلیل خان سلام اشتیاق تمام مطالعہ نمایند۔ فقیر محمد امین
سلام شوق میر ساند۔

ترجمہ — حقائق و معارف آگاہ۔۔۔۔۔ میر ابو سعید سلمہ اللہ
فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ جامہ سے بعد سلام مطالعہ کر میں۔ الحمد للہ
خیر و عافیت سے ہوئے مکتوبہ کرامہ جو احوال پر مشتمل تھا اپنی
اور آپ کے سعی سے سو روپے حاصل ہوئے اللہ تقالی برکات بسیار
آپ کو نفیبت فرمائے۔ اگر نجیب الدولہ کے سفارش اور چوہدر
ملے گیا تو اپنے وطن راہے بریلے جانا چاہیے اللہ تقالی کے
طعن و کرم سے امید ہے کہ کوئی صورتہ جمیت ظاہر کے

پیدا ہو گئے انہ قریب عجیب۔۔۔ والسلام والا کرام۔
 عزیز القدر ابراہیم خلیل خان سلام شوق مطالعہ کر رہے (کاتب)
 تحریر ہذا فقیر محمد امین سلام شوق پیشہ کرتا ہے۔

(۱۰) حقائق و معارف آگاہ خلاصہ و دودمان بخت میر ابو سعید عافیت داریں باشند
 از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام واضح باو۔ از زبان بعض مردم شنیدہ شد کہ آن سیادت
 پناہ راعارضہ گل (یا گل؟) پیش آمدہ بود خاطر مترو دست احوال خیریت مال خود بنویسند
 و از سرانجام کار یکہ ببب آن در شکر توقف شد نیز بزرگوارم۔ در رجب صد روپیہ از طرف
 نواب رسیدہ بود آدم را نرسد تادہ شد اگر صد یا زیادہ کم بہ ست آید درین ایام مطلوب است
 خان والا شان ابراہیم خلیل خان سلام مطالعہ نمایند۔ میر عتیق اللہ، میاں عیاض الدین و جمیع
 یاران آنجا سلام مطالعہ نمایند۔

ترجمہ۔۔۔ حقائق و معارف آگاہ۔۔۔ میر ابو سعید
 عافیت سے رہیہ۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی طرف سے
 سے بعد سلام واضح ہو کہ۔ بعض لوگوں کے زبان سے سنا
 گیا کہ آپ کچھ علیل ہو گئے تھے۔ دل پریشان تھے
 اپنے احوال خیریت نہ لکھیں۔ اور جن کام کہ وہ
 سے شکر میں ظہیر پڑا ہے وہ انجام پایا یا نہیں اسے کہ
 بھی لکھیں۔ اور جب سے نواب نجیب الدولہ کی طرف سے
 سے سو روپے پہنچے تھے۔ اگر سو روپے یا اس سے کم و بیش
 حاصل ہو جائیں تو اس وقت مطالعہ یہ۔ آدمی کو بھی لگیا
 ہے خان والا شان ابراہیم خلیل خان سلام مطالعہ کر رہے۔
 میر عتیق اللہ میاں عیاض الدین اور اسے جگہ کے تمام دوستوں
 کو سلام۔ (مسل)

تنقیذ و تبصرا

معارف الحدیث جلد سوم۔ مشتمل بر کتاب الطہارۃ، و کتاب الصلوۃ۔
تالیف مولانا محمد منظور نعمانی۔ ناشر کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ قیمت جلد
۸ روپے غیر جلد ۷ روپے۔

احادیث نبوی کے انتخاب کا یہ مفید سلسلہ کتب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مرتب
فرما رہے ہیں اس میں احادیث کا اردو ترجمہ اور ان کی مناسب تشریحات بھی دی گئی ہیں اس سلسلہ
کتب کی پہلی جلد ایمان و آخرت سے متعلق اور دوسری جلد تزکیہ قلب و نفس اور اصلاح اخلاق
سے متعلق احادیث پر مشتمل تھی اور زیر نظر تیسری جلد میں کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوۃ کے
متعلق منتخب احادیث آگئی ہیں۔

فاضل مولف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح سے لی گئی ہیں بعض حدیثیں
جمع الفوائد سے ماخوذ ہیں اور چند کنز العمال سے بھی۔ اور بعض حدیثیں براہ راست صحاح
کی کتابوں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ وہی حدیثیں
ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوٰۃ یا جمع الفوائد میں مذکور نہیں۔

ہر موضوع سے متعلق ضروری احادیث کے انتخاب، ان کے اردو ترجمے اور پھر ان کی تشریح
میں مولانا نعمانی صاحب نے خاص طور پر افادہ عمومی کو ملحوظ رکھا ہے اور اس ضمن میں کوشش کی ہے کہ
ایک تو موضوع زیر بحث کا اجمالاً پورا احاطہ ہو جائے دوسرے مثال کے طور پر قرآنہ الفاتحہ خلف الامام،
امین بالجبر اور رفیع الدین جیسے مختلف فیہ مسائل کے بارے میں ایسی توجیہ کی جائے۔ جس سے فقہی مذاہب
کے باہمی اختلافات میں تطابقت ہو۔ اور ان معاملات میں ایک جامع نقطہ نظر پیدا ہو سکے۔ وافعہ

یہ ہے کہ محترم مولانا صاحب کی یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بھر عظیم انشاء اللہ ملے گا ہی۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے اسلامی حلقوں میں اس سلسلہ کتب کی عام اشاعت ہو۔ اور اس میں احادیث نبوی کی مدد سے احکام دینی کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اسے اس بنایا جائے اہل سنت والجماعت کے مختلف فرقوں میں باہمی اتحاد و فکر و عمل کا۔

فاضل مولف نے ان تعلیمات نبوی کو پیش کرتے وقت بقول ان کے اس بیسویں صدی کی پیدا کردہ ذہنی و فکری تبدیلیوں کو سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں انہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے بڑی مدد ملی ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے ابے دو سو سال پہلے ٹھیک اس وقت جب کہ ان مغربی علوم و افکار کی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس کام کی بنیاد حضرت شاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے رکھوا دی تھی۔ ان کی بے نظیر کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں اس کام کے کرنے والوں اور اس راہ پر چلنے والوں کے لئے پوری روشنی موجود ہے اس عاجز کا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے، ایسا پورے اسلامی کتب خانہ کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا موصوف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس بے نظیر کتاب کا یوں تعارف کرایا ہے۔

”اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مفاد و مطالب کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے اس دور کے ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی اور اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی روشنی میں امت کے فقہاء و مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آ جاتی ہے اور ایسا

نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائمہ کے یہ تمام فقہی مسالک ایک درخت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دیبا سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

فاضل مؤلف نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہماری درس گاہوں میں ابھی تک یہ ولی الہی طریقہ رواج نہیں پاسکا۔ حالانکہ ہمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نعمت ہر اس ضمن میں ہم پر معرض کمرس گئے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے امت کے فقہاء و مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات میں نقطہ جامع سامنے آتا ہے اور ان مختلف فقہی مسالک میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں رہتا اسی طرح اگر حکمت ولی الہی کا غور و تدبیر سے مطالعہ ہو تو جملہ انبیاء و مذاہب کا نقطہ جامع بھی معین ہو سکتا ہے اور اس کی روشنی میں دینی و مذہبی عنادوں کی شدت کم کی جاسکتی ہے۔ افسوس ہے جیسے ہمارے ہاں حدیث و فقہ میں ولی الہی طریقہ رواج نہ پاسکا، اسی طرح حکمت ولی الہی بھی ہمارے اہل فکر کا مرجع نہیں سکی۔

فاضل مؤلف نے خود ان کے الفاظ میں کتاب میں مندرج احادیث کی تشریح میں دوسری شرح حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ حجتہ اللہ البالغہ سے کیا ہے۔

مختلف فہم فقہی مسائل کے بارے میں مولانا نعمانی صاحب نے اس کتاب میں جو مصالحتہ مسلک اختیار کیا ہے ہم یہاں اس کی دو تین مثالیں دینا چاہتے ہیں۔

قرآنہ الفاتحہ خلف الامام کے بارے میں دونوں فقہی مذاہب کی تائید کرنے والی احادیث بیان کر کے بدرصوت فرماتے ہیں۔

یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ان مصرعہ کلمات اختلافی مسائل میں سے ہے جن پر چارویں صدی میں بلا سنا لفظ بیکڑوں کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی ہیں اور بلاشبہ ان میں سے بعض تو علم و تحقیق اور مکتہ آفرینی کے لحاظ سے شاہکار ہیں۔ لیکن معارف الحدیث کا یہ مسئلہ امت کے جس طبقے کے لئے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا رہا ہے یہ مباحث اس کے لحاظ سے نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے مضر بھی ہو سکتے ہیں اس قسم کے تمام اختلافی مسائل میں صحیح راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ تہیک گفت

کتاب کی کثرت اور طبعاً بہت اچھی ہے اور اس میں بہایت عمدہ قسم کا کاغذ استعمالی ہوا ہے۔ اور باوجود اتنی ضخامت کے، اس کی قیمت زیادہ نہیں۔

معارف الحدیث کی اس جلد میں طہارت کے جملہ مسائل اور وضو اور تیمم اور ہر قسم کی نمازوں کے سارے احکام آگئے ہیں۔ چوتھی جلد نیز تالیف ہے اس میں معزہ، زکوٰۃ، حج اور فکار و دعوت کے ابواب کی حدیثیں ہوں گی۔

معارف الحدیث کی ترتیب اور اشاعت کا کام اس اہتمام سے کیا جا رہا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

(۱- س)

ذکر اشرف

پروفیسر محمد اشرف صاحب پرنسپل اسلامیہ کالج سکھڑ
نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم و مغفور کے
”متمم ترین حالات، ارشادات اور ملفوظات“ پر مشتمل ۶۲ صفحے کا یہ رسالہ اس نیک
مقصد کے تحت مرتب کیا ہے، تاکہ ہمارے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو دین سے رجعت پیدا
ہو اور ممکن ہے کہ ان کو اصل کتابوں کے لئے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، جن سے (قتیلاً)
لے گئے ہیں۔

اس دور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے روحانی فیوض آپ کی تصنیفات اور
دینی و اخلاقی تربیت و تزکیہ سے اتنی کثیر التعداد مخلوق نے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کہ
آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت تھانویؒ نے تقریباً ایک ہزار کتابیں
تصنیف فرمائیں جو اس زمانے کے لئے شریعت و طریقت کے علوم کی بہترین شارح ہیں۔
آپ کے منتر شریں کا کوئی حباب نہیں تھا۔ اور اس پر آپ ان میں سے ہر ایک کی طرف
ذاتی توجہ فرماتے، اس کے سوالات کا جواب دیتے اور خط و کتابت کے ذریعہ اس
کے نفسی و ذہنی ترددات کو دور فرماتے اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کی سعی کرتے۔
مولانا عبد الماجد دریا بادی نے آپ کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ ”حضرت تھانویؒ
اپنی تدقیقات باطنی و معالجہ امراض نفسی سے اپنے وقت کے امام غزالی تھے۔“

مولانا اشرف علی تھانویؒ حضرت حاجی امداد اللہ تھانویؒ مہاجر کی سے بیعت تھے اور یہ وہ بابرکت ذات تھی جس سے مولانا محمد قاسمؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا محمد یعقوب مدرسؒ اول دارالعلوم دیوبند جیسے بزرگوں نے فیض پایا تھا۔ حضرت تھانویؒ دوبار مکہ معظمہ گئے وہاں اپنے مرشد کی نگرانی میں سلوک و تصوف کی تربیت حاصل کی اور پھر آپ نے اسی مسند امدادی کو زینت بخشی۔

گو تصوف کا ذوق اب ہمارے ہاں کچھ کم کر گیا ہے، لیکن جس عہد سے ہمارے یہ بزرگ تعلق رکھتے ہیں، اس میں مادی زندگی کے علاوہ انسان کی جو بھی زندگی ہے، تصوف ہی اس کی اساس اور اس کا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کے ذریعہ اس غیر مادی زندگی کو سمجھا اور ڈھالا جاتا تھا یہ قسمتی یہ ہوئی کہ اکثر دوائر میں یہ تصوف شرعی حدود اور شرعی فکر سے آزاد ہو گیا۔ اور بقول سید سلیمان ندوی مرحوم نتیجہ یہ نکلا۔

صوفیاء خانوادوں کی چہالت اور مودنی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش، اجتہاد اور مقبولیت کو بھی ایک مذمت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ خانقاہوں کا کام صرف افسانہ و فائنٹ کا اتہام اور سماع و رقص کا انصرام رہ گیا تھا۔ مقررہ دنوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فائنٹ خوانی کریں۔ مٹھائی کھالیں اور ایک جگہ جمع ہو کر کسی سازندے کے ترانے پر ہو حق کریں۔۔۔۔۔“

حضرت تھانویؒ کی پوری زندگی اس مبارک کام کے لئے وقف رہی کہ تصوف کا اثبات کرتے ہوئے اسے قرآن و سنت اور شریعت سے ہم نوا اور تابع کریں۔ اور آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے اثرات تا دیر رہیں گے۔ اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ نے شریعت و طریقت کی وہی خدمت سرانجام دی ہے، جو کئی صدیاں پہلے امام غزالیؒ نے دی تھی۔

بے شک حضرت مولاناؒ نے تصوف کو حدود و شرح کا پابند بنا کر مسلمانوں کی انفرادی

زندگی کو ایک اخلاقی ثبات استحکام بخشا ہے، لیکن اس اخلاقی ثبات و استحکام کو حرت آخر اور اسلام کا اصل مقصود سمجھ لینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے زندگی کی بالکل نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ اور ہم خواہ چاہیں یا نہ چاہیں ان راہوں پر ہمیں چلنا پڑ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاقی ثبات و استحکام کو سب کچھ نہ سمجھ لیں اس سے انسان میں ایک خاص قسم کی تنگی اور کمر خستگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اوپر باہر کی زندگی کے دروازے بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر نفس کی اصلاح و تزکیہ ہو گئی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ باقی دنیا جانے اور اس کے کام۔ مجھے اس سے کیا واسطہ۔ جس طرح بدنی ریاضت اصل مقصود نہیں بلکہ اس سے جو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، اسے مفید کاموں میں صرف ہونا چاہیئے، اسی طرح اشغال و ادراد جو دراصل روحانی ریاضت کا نام ہیں اعمال صالحہ کا اپنے وسیع اور انسانی معنوں میں پہلا ذریعہ ہیں۔ ہمارے بعض صوفیہ نے بدقسمتی سے انہیں اشغال و ادراد کو آخری مقصد سمجھ لیا۔

پروفیسر محمد احمد صاحب ایم اے نے ذکر اشرف میں حضرت تقاوی کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے امید ہے اسے پڑھ کر ہمارے نوجوانوں میں حضرت ممدوح کی تعلیمات کا براہ راست مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔

قیمت آٹھ آنے۔ مقام اشاعت اسلامیہ کالج سکھر

افکار و آراء

جناب ایڈیٹر صاحب

میں اپنی استعداد کے مطابق شاد ولی اللہ صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ بعض احادیث میں جو ٹھوسے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور خاص کر ائمہ فقہ کے آپس کے بعض اختلافات، یہ مجھ جیسے اکثر لوگوں کے لئے باعث تشویش بنتے ہیں۔ اس بارے میں مجھے شاہ صاحب کی کتاب ”خیر کثیر“ کی ایک عبارت بخوبی پسند آئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔

امام ابوالحسن اشعری کے مذہب کو ہم وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری رائے میں وہ صحابہ کے مذہب کے مطابق ہے، اور اسی کا تمثیل ہے۔ اس کا مسلک ارادۂ متجددہ کی فرع اور اس کے ماتحت ہے۔ اس کے علم و معرفت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ اصول اس کے پیش نظر رہتا ہے کہ ہر ایک غیر ضروری تفصیل کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تم کو صحابہ کے مذہب پر عبور حاصل ہے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ امام مومنون کا مذہب درحقیقت اس کے مطابق ہے۔

اعمال کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ احادیث کی چھان بین کی جائے۔ اور فقہ اور دلائل کے ساتھ ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ حکم ربانی کے نزدیک نیاسات میں سے صرف وہی مقبول ہے، جو قیاس جلی ہو یا وہ قیاس خلقی جس کی بنا

مصلحت عامہ پر ہو۔ جو لوگ اتباعِ راستے میں تعمق کرتے ہیں، وہ قطعاً اہل سنت نہیں۔ صحابہ سے جو اختلافِ افادیت کی روایت کرنے میں واقع ہوا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اکثر روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ دوسرے ایک راوی کسی عبارت یا کسی فقرہ کو حدیث میں سے حذف کر دینا یا برخلاف اس کے دوسرا راوی اسے بیان کر دینا۔ تیسرے ایک راوی کو کچھ دہم سے ہو جاتا تھا، اور اس لئے اس کی تعبیر دوسرے راویوں سے مختلف ہوتی تھی۔ چوتھے بعض اوقات نصیبان کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا اور ایک لفظ دوسرے بدل جاتا۔

آیات کی شانِ فردی میں اس لئے اختلاف پیدا ہوا کہ بسا اوقات جب صحابہ کرام کسی آیت کی تعبیر کرنے لگتے، تو اس کی مصداق واضح کرنے کے لئے کوئی نص بطور مثال بیان کرتے یا کوئی ایسا واقعہ سناتے، جو عہدِ نبوت میں واقع ہوا ہوتا۔ اور اس آیت میں جو حکم کلی تھا اس کی جزویات میں سے ہوتا۔ یہ سنکر راوی خیال کرتا کہ آیت کے نزول کا سبب بعینہ وہ قصہ یا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیت یا آیات نازل ہوئیں۔ وقت نزول میں اختلاف پیدا ہونے کا باعث یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعہ کے پیش آنے پر کلامِ مجید کی کسی آیت یا آیات سے استشہاد فرماتے یا اس واقعہ کا حکم اس آیت یا آیات سے استنباط فرماتے اس سے راوی کو یہ غلط فہمی ہوتی کہ اسی واقعہ کے لئے یہ آیت یا آیات نازل ہوئی ہیں۔

احکامِ شرعیہ کے متعلق جو اختلاف صحابہ میں پیدا ہوا، اس کا باعث یہ ہے کہ آپ کی سنتیں مختلف ہیں۔ کسی نے ایک پر عمل کیا، کسی نے دوسری سنت کی پیروی کی۔ یا یہ کہ دو صحابیوں نے بیک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ یا آپ کی حدیث سنی لیکن ایک نے اس کی ایک طرح پر توجیہ کی، دوسرے نے اس کو کسی اور علت یا بہت پر معمول کیا۔ وقت اور جگہ اور آراء مختلفہ کی بنا پر اکثر مصالح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ راوی اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا درجہ کمال بھی مختلف ہے کوئی تو متوہدِ متدل ہے کوئی خلیفہ ہونے کی استعداد رکھتا

ہے۔ کوئی فقیہ اور کوئی اس سے فقیہ تر ہے صحابہ ہی کا اختلاف بعد کے لوگوں کے لئے اختلاف کا موجب ہوا۔

اس بات کو خاص طور پر یاد رکھو کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔ اس لئے کسی نہ کسی شکل میں حکمت، عصمت اور وجاہت اس کا اقتضائے ذاتی ہے۔ اگرچہ یہ عالم مادی ان صفات کے کما حقہ ظہور میں آنے سے مانع ہے اسی طرح کفر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ظاہر اور باطن میں اللہ کے حکموں سے روگردان ہو۔ اس لئے اس کا ذاتی اقتضایہ ہے کہ وہ ان اوصاف کے اعداد سے موصوف ہو۔ "غیر کثیر" عبد المجید۔ منزلک لاہور

محترمی ایڈیٹر صاحب

اس میں شک نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں جو بھی آج مذہب بھی بیداری ہے اس کے سوتے حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریکات سے پھوٹتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے بادشاہت کو لاکارا، اس زمانے کے امرا کو اصلاح احوال کی طرف توجہ دلائی آپ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کا دور آیا، تو انہوں نے امرا کے ساتھ ساتھ ملت کے متوسط طبقے کو بھی مخاطب کیا۔ بعد میں آپ ہی کے سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت سید احمد شہید برائے راست عوام تک پہنچے اور ان کو منظم کر کے اس سرزمین میں اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کی۔

واقعہ بالاکوٹ کے بعد ایسے اسلام کی اس جد جہد کی وہ وحدت نہ رہی اسی زمانے میں انگریزوں جیسی ممبر قوم برسر اقتدار آگئی۔ اور اس کی سازشوں نے ملت کی اصلاحی کوششوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ قدامت پسند طبقہ الگ ہو گئے اور نئے زمانے کا ساتھ دینے والوں نے اپنی ایک الگ راہ بنالی۔

اس برصغیر کی آزادی و استقلال کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان میں ملت کی اصلاحی کوششوں کو منع کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی طرف سے ایک ایسی کتاب شائع کی جائے جس میں اس سلسلے کے دور کا جائزہ لیا جائے اور بتایا جائے کہ آج اسلام کی یہ تحریک اصلاً کیا تھی، اور اسے کس طرح آج عملی شکل دی جاسکتی ہے۔

الطاف جاوید۔ کراچی

المسوّم اجادِ شالموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کے ذرا ہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ نامعلوم کے تشریحی حاشیے میں مرقع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب المصنوع میں الموطا امام مالک کو نہ سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر جلیان حاصل بخشش کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طبع و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع

